

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علمی تحقیقی سائنس

جلد دوازدہم

- 1 احادیث ختم نبوت
- 2 شفاعۃ النبی لأبوی النبی

مصنف
مفتی محمد رضوان

ادارۃ تحفان
راولپنڈی پستان

جلد 12

علمی و تحقیقی رسائل

(1) ... احادیث ختم نبوت

(2) ... شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوَيِ النَّبِيِّ

مصنف

مفتی محمد رضوان خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

www.idaraghufuran.org

(جملہ حقوق بحق ادارہ غفران محفوظ ہیں)

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 12)

مفتی محمد رضوان خان

شوال المکرم 1441ھ - جون 2020ء

732

نام کتاب:

مصنف:

طباعت اول:

صفحات:

ملنے کے پتے

رسائل کی اجمالی فہرست

از صفحہ نمبر

نام رسائل

20	پیش لفظ ”مجلس فقہی“ ادارہ غفران، راولپنڈی
23	(1) ... احادیث ختم نبوت
121	(2) ... شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوِي النَّبِيِّ
4	تفصیلی فہرست رسالہ اول
11	تفصیلی فہرست رسالہ دوم

تفصیلی فہرست رسالہ اول (احادیث ختم نبوت)

صفحہ نمبر

مضامین

32	تمہید (از مؤلف)
33	سوال
//	جواب
35	(فصل نمبر 1) دین محمدی کے تمام ونبوت محمدی کے عام ہونے کی نصوص
36	سورہ آل عمران کا حوالہ
37	سورہ آل عمران کا ایک اور حوالہ
//	سورہ مائدہ اور سورہ صف کا حوالہ
39	سورہ اعراف کا حوالہ
40	سورہ فرقان کا حوالہ
//	سورہ سبا کا حوالہ

41	ابن عباس اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث
45	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
46	جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث
48	ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث
49	عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث
51	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
53	(نفل نمبر 2) ”أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ کی نصوص
//	سورہ احزاب کا حوالہ
56	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
57	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث
58	انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث
59	عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

60	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث
61	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث
62	عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث
63	ابن ابی اوفیٰ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث
64	ابو امامہ اور ابو قتیلہ رضی اللہ عنہما کی حدیث
65	حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث
66	ثوبان رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
69	(فصل نمبر 3) آخری نبی اور آخری امت ہونے کی نصوص
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
70	فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث
//	ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
71	ابو قتیلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

73	(فصل نمبر 4) محمد ﷺ کے ”عاقب و مقفی“ ہونے کی نصوص
//	جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث
74	جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
//	عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی حدیث
75	ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
77	(فصل نمبر 5) محمد ﷺ کے نبوت کی آخری اینٹ ہونے کی نصوص
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
78	جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
79	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
80	ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث

81	(فصل نمبر 6)
	انقطاع نبوت و بقاء مبشرات کی نصوص
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
82	انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث
83	ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
//	ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی حدیث
84	حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث
85	عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
87	(فصل نمبر 7)
	جھوٹی نبوت کے دعویداروں کے پیدا ہونے کی نصوص
//	جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث
88	حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث

89	جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
91	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
92	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
93	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث
94	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث
95	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث
96	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
98	فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی حدیث
100	نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث
101	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث
103	(فصل نمبر 8) علماء کا انبیاء کا وارث ہونا، ہر صدی میں مجددین کا آنا
//	ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث
105	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

108	(خاتمہ) احادیث و سنت کا حجت ہونا
//	سورہ نجم کا حوالہ
109	سورہ حشر کا حوالہ
//	عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث
110	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
111	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث
112	مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث
113	مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
114	ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث
116	عقیدہ ختم نبوت، امت کا اجماعی عقیدہ ہے

تفصیلی فہرست رسالہ دوم (شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوِي النَّبِيِّ)

صفحہ نمبر
﴿

مضامین
﴿

132	تمہید (من جانب مؤلف)
142	شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوِي النَّبِيِّ
//	ایک استفتاء
144	استفتاء کا جواب
147	(فصل نمبر 1) کافر کے لیے استغفار و شفاعت کا ممنوع ہونا
//	سورہ بقرہ کا حوالہ
148	سورہ نساء کا حوالہ
//	سورہ ہود کا حوالہ
149	سورہ توبہ کا حوالہ
151	سورہ مریم کا حوالہ
152	سورہ شعراء کا حوالہ
155	سورہ ممتحنہ کا حوالہ

157	سورہ انعام کا حوالہ
//	سورہ انبیاء کا حوالہ
158	سورہ زخرف کا حوالہ
//	سورہ صافات کا حوالہ
159	علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
160	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
162	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
168	سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ
170	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ
171	سورہ غافر اور سورہ مدثر کا حوالہ
173	اس فصل کا خلاصہ
174	(فصل نمبر 2) موت کے بعد توبہ اور دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہ ملنا
//	سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ فاطر کا حوالہ
177	سورہ نساء، سورہ یونس اور سورہ مومنون کا حوالہ
181	سورہ اعراف کا حوالہ
183	سورہ انعام اور سورہ سجدہ کا حوالہ

183	سورہ غافر، سورہ شوریٰ اور سورہ منافقون کا حوالہ
185	ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
186	سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
//	انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
187	اس فصل کا خلاصہ
188	(فصل نمبر 3) ایمان کے بغیر آخرت میں نسب کا نافع نہ ہونا
//	سورہ مومنون، سورہ معارج اور سورہ عبس کا حوالہ
189	سورہ ممتحنہ کا حوالہ
190	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
193	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
196	مسور رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
198	عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
//	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
200	اس فصل کا خلاصہ
201	(فصل نمبر 4) شانِ رسالت میں غلو و مبالغہ سے بچنے کا حکم
//	سورہ نساء کا حوالہ

202	سورہ مائدہ کا حوالہ
203	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
//	سورہ مائدہ کا ایک اور حوالہ
204	سورہ اعراف کا حوالہ
205	انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
206	طفیل بن سخبرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
207	جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
209	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث کا حوالہ
210	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
211	عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
212	اس فصل کا خلاصہ
213	(فصل نمبر 5) استغفار و شفاعۃ النبی لأبوی النبی سے متعلق احادیث و روایات
214	بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت
217	بریدہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
218	بریدہ رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت
222	بریدہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی روایت

223	بریدہ رضی اللہ عنہ کی پانچویں روایت
225	بریدہ رضی اللہ عنہ کی چھٹی روایت
226	بریدہ رضی اللہ عنہ کی ساتویں روایت
232	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
241	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
243	انس رضی اللہ عنہ کی روایت
253	انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
256	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت
257	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
258	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت
269	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
272	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت
275	زہری رحمہ اللہ کی مرسل روایت
277	زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت
278	ابراہیم نخعی کی مرسل روایت
279	ابورزین رضی اللہ عنہ کی روایت
281	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت
282	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت
285	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
289	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت

293	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چوتھی روایت
294	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پانچویں روایت
302	علی رضی اللہ عنہ کی روایت
303	علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
310	عطیہ کی مرسل روایت
313	ابوقنادہ کی روایت
316	”مُلیکة“ کے بیٹوں کی روایت
320	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت
325	ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت
335	ابن عمر، ابن عباس و عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کی مرویات
349	طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت
351	عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی دو روایات
356	عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت
370	مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت نہ ملنے کی نظیر
375	اس فصل کا خلاصہ
377	(خاتمہ) اہل علم حضرات کے حوالہ جات و عبارات
//	امام بیہقی کا حوالہ
378	”الفقہ الاکبر“ کا حوالہ

379	”شرح الفقہ الاکبر“ کا حوالہ
380	”مختصر الحکمۃ النبویۃ فی شرح الفقہ الاکبر“ کا حوالہ
381	”منح الروض الازھر فی شرح الفقہ الاکبر“ کا حوالہ
384	”القول فیصل شرح الفقہ الاکبر“ کا حوالہ
394	”البدر الانور شرح الفقہ الاکبر“ کا مفصل و مدلل حوالہ
538	امام طحاوی کا حوالہ
540	”تفسیر مقاتل“ کا حوالہ
//	”معانی القرآن و اعرابه للزجاج“ کا حوالہ
541	”تفسیر بحر العلوم للسمرقندی“ کا حوالہ
542	”تفسیر ثعلبی“ کا حوالہ
544	”تفسیر الماوردی“ کا حوالہ
545	”تفسیر جرجانی“ کا حوالہ
546	”تفسیر سمعانی“ کا حوالہ
547	”تفسیر البغوی“ کا حوالہ
548	”تفسیر الکشاف“ کا حوالہ
//	”تفسیر ابن القرس اندلسی“ کا حوالہ
549	”تفسیر زاد المسیر لابن الجوزی“ کا حوالہ
550	”تفسیر البیضاوی“ کا حوالہ
//	”تفسیر الخازن“ کا حوالہ
552	”تفسیر اللباب لابن عادل“ کا حوالہ

552	”تفسیر نظم الدرر“ کا حوالہ
553	”تفسیر السراج المنیر“ کا حوالہ
554	فخر الدین رازی کا حوالہ
556	فخر الدین رازی کا دوسرا حوالہ
558	فخر الدین رازی کا تیسرا حوالہ
562	”ابو حفص عمر بن علی ابنِ عادل“ کا حوالہ
563	علامہ ابنِ کثیر کا حوالہ
570	ابراہیم بن محمد حلبی کے رسالہ کا حوالہ
596	علامہ ابنِ تیمیہ کا حوالہ
601	علامہ ابنِ جوزی کا حوالہ
604	شیخ عبدُ المحسن العباد کا حوالہ
//	شیخ ابواسحاق حوینی کا حوالہ
615	علامہ زبیدی کا حوالہ
616	علامہ ابنِ عابدین شامی کا حوالہ
630	محمد عبد الغنی مجددی حنفی کا حوالہ
636	”بذلُ المجهود“ کا حوالہ
639	”عونُ المعبود“ کا حوالہ
642	شیخ ناصر الدین البانی کا حوالہ
654	ملا علی قاری کا حوالہ
661	ملا علی قاری کا دوسرا حوالہ

666	ملا علی قاری کا تیسرا حوالہ
669	ملا علی قاری کا چوتھا حوالہ
672	ملا علی قاری کا پانچواں حوالہ
676	ملا علی قاری کا چھٹا حوالہ
682	ملا علی قاری کا ساتواں حوالہ
//	ملا علی قاری کا آٹھواں حوالہ
684	ملا علی قاری کا نواں حوالہ
687	ملا علی قاری کے موقف پر صاحب ”النبراس“ کا کلام
692	مولانا رشید احمد گنگوہی کا حوالہ
//	علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ
695	اس خاتمہ کا خلاصہ
698	<p>(ضمیمہ)</p> <p>”کیا“ أبوی النبی ﷺ</p> <p>پر شرک کا حکم لگانا گستاخی ہے؟</p>
724	اس مکمل مضمون کا خلاصہ

پیش لفظ

”مجلس فقہی“ ادارہ غفران، راولپنڈی

مولانا مفتی محمد رضوان خان صاحب حفظہ اللہ (مدیر: ادارہ غفران، راولپنڈی) کے علمی و تحقیقی رسائل کی بارہویں جلد بحمد اللہ تعالیٰ، تیار ہو کر، تدوین، تحقیق، مراجعت اور کتابت وغیرہ کے جملہ متعلقہ مراحل سے گزر کر اشاعت کے مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے۔
علمی و تحقیقی رسائل کی اشاعت کا یہ سلسلہ پہلی جلد سے شروع ہو کر الحمد للہ تعالیٰ، بتوفیق الہی بارہویں جلد کی اشاعت تک پہنچ چکا ہے۔

بارہویں جلد میں مندرجہ ذیل دو تحقیقی رسائل شامل ہیں:

(1) ... احادیث ختم نبوت

(2) ... شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوَيْ النَّبِيِّ

مزید کئی جلدوں کے رسائل پر بھی بحمد اللہ تعالیٰ مختلف جہات سے کام جاری ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ کئی رسائل پر بڑی حد تک کام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعافیت و استقامت اس سلسلہ کو حسبِ مراد انجام دینے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

ادارہ غفران کے اراکین مجلس فقہی نے حسبِ سابق اس جلد کے رسائل و مقالات کا بھی بالاستیعاب مطالعہ کیا، اور مفید مشورے اور قابلِ اصلاح امور کی نشاندہی کی، اس طرح اراکین مجلس کی نظر ثانی اور جزوی اصلاح و ترمیم کے بعد اس جلد کے رسائل و مقالات بھی الحمد للہ تعالیٰ حتمی شکل میں منقح ہوئے۔

دعاء ہے کہ یہ مجموعہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور بطورِ خاص علمی و فقہی دنیا میں امت

مسلمہ کی دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح اور افراط و تفریط سے حفاظت اور اعتدال کے قائم ہونے کا باعث ہو، اور جملہ اراکین مجلس فقہی کے لیے مغفرت اور ترقی درجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔

اسمائے گرامی: اراکین مجلس فقہی، ادارہ غفران

(1)..... مفتی محمد رضوان صاحب (صدر مجلس)

(2)..... مفتی محمد یونس صاحب (نائب صدر)

(3)..... مولانا طلحہ مدثر صاحب (ناظم)

(4)..... مولانا محمد ناصر صاحب (رکن)

(5)..... مولانا طارق محمود صاحب (رکن)

(6)..... مولانا عبدالسلام صاحب (رکن)

(7)..... مولانا غلام بلال صاحب (رکن)

(8)..... مولانا محمد ریحان صاحب (رکن)

(9)..... مولانا شعیب احمد صاحب (رکن)

03 / جمادی الاخریٰ / 1441ھ / 29 / جنوری / 2020ء بروز بدھ

ادارہ غفران، چاہ سلطان، راولپنڈی

احادیث ختم نبوت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا
امت محمدیہ کا آخری امت ہونا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث نہ ہونا
دین محمدی کا تام اور نبوت محمدی کا عام ہونا
نبوت کا منقطع اور مبشرات کا باقی رہنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبوت کے دعویداروں کا پیدا ہونا
احادیث و سنت کا حجت ہونا

مؤلف

مفتی محمد رضوان خان

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

(جملہ حقوق بحق کتب خانہ ادارہ غفران محفوظ ہیں)

نام کتاب:

احادیث ختم نبوت

مصنف:

مفتی محمد رضوان خان

طباعت اول:

شوال المکرم 1441ھ - جون 2020ء

صفحات:

98

ملنے کا پتہ

کتب خانہ ادارہ غفران: چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی، پاکستان

فون 051-5507270 فیکس 051-5702840

www.idaraghufuran.org

فہرست

صفحہ نمبر

مضامین

32	تمہید (از مؤلف)
33	سوال
//	جواب
35	(فصل نمبر 1) دین محمدی کے تمام ونبوت محمدی کے عام ہونے کی نصوص
36	سورہ آل عمران کا حوالہ
37	سورہ آل عمران کا ایک اور حوالہ
//	سورہ مائدہ اور سورہ صف کا حوالہ
39	سورہ اعراف کا حوالہ
40	سورہ فرقان کا حوالہ
//	سورہ سبا کا حوالہ

41	ابن عباس اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث
45	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
46	جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث
48	ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث
49	عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث
51	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
53	<p>(فصل نمبر 2)</p> <p>”أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“</p> <p>کی نصوص</p>
//	سورہ احزاب کا حوالہ
56	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
57	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث
58	انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث
59	عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

60	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث
61	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث
62	عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث
63	ابن ابی اوفیٰ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث
64	ابو امامہ اور ابو قتیلہ رضی اللہ عنہما کی حدیث
65	حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث
66	ثوبان رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
69	(فصل نمبر 3) آخری نبی اور آخری امت ہونے کی نصوص
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
70	فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث
//	ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
71	ابو قتیلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

73	(فصل نمبر 4) محمد ﷺ کے ”عاقب و مقفی“ ہونے کی نصوص
//	جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث
74	جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
//	عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی حدیث
75	ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
77	(فصل نمبر 5) محمد ﷺ کے نبوت کی آخری اینٹ ہونے کی نصوص
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
78	جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
79	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
80	ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث

81	<p>(فصل نمبر 6)</p> <p>انقطاع نبوت و بقاء مبشرات کی نصوص</p>
//	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
82	انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث
83	ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
//	ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی حدیث
84	حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث
85	عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
87	<p>(فصل نمبر 7)</p> <p>جھوٹی نبوت کے دعویداروں کے پیدا ہونے کی نصوص</p>
//	جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث
88	حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث

89	جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
91	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
92	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
93	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث
94	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث
95	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث
96	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث
98	فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
//	وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی حدیث
100	نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث
101	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث
103	(فصل نمبر 8) علماء کا انبیاء کا وارث ہونا، ہر صدی میں مجددین کا آنا
//	ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث
105	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

108	(خاتمہ)
	احادیث و سنت کا حجت ہونا
//	سورہ نجم کا حوالہ
109	سورہ حشر کا حوالہ
//	عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث
110	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
111	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث
112	مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث
113	مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
114	ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث
116	عقیدہ ختم نبوت، امت کا اجماعی عقیدہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمہید

(از مؤلف)

موجودہ دور، مختلف جہات سے دینی اور دنیاوی فتنوں کا دور ہے، جس میں ایک عام مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت بہت مشکل ہوگئی ہے، کیونکہ دین کے نام پر بے دینی، بے راہ روی اور گمراہی کے کئی فتنے رونما ہو رہے ہیں۔

اسی قسم کے فتنوں میں ایک فتنہ ”ختم نبوت کا انکار“ بھی ہے، جو کبھی کسی رنگ میں اور کبھی کسی رنگ میں رونما ہوتا ہے، چنانچہ بعض اوقات جھوٹے نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نبوت و رسالت کی تقسیم و تخصیص کر کے اس کی بعض اقسام کے ختم ہونے اور بعض کے جاری رہنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تاکہ نصوص میں تاویل کر کے عوام کو دجل و فریب میں مبتلا کیا جاسکے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے اس طرح کا دعویٰ کیا گیا۔

اسی لیے جب ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی دلیل یا حدیث پیش کی جاتی ہے، تو اس میں طرح طرح کی تاویلیں کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ”خاتم النبیین“ فلاں معنی میں آیا ہے، یا یہ کہ ختم نبوت سے متعلق فلاں حدیث کا یہ مطلب ہے، یا یہ کہ فلاں حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں بندہ نے قرآن و سنت پر مشتمل مختصر اور سہل دلائل جمع کرنے کی کوشش کی تھی، اس مضمون کو آئندہ اوراق میں نقل کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ اتباع حق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

فقط. وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

محمد رضوان خان 01 / رجب المرجب / 1440ھ 09 / مارچ / 2019ء بروز ہفتہ

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و سنت کے کن دلائل سے ثابت ہے؟

ایک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ”خاتم النبیین“ کے الفاظ آئے ہیں، لیکن ان الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کی ”مہر“ ہونا مراد ہے، یعنی ”ختم“ کے معنی ”مہر“ کے بھی آتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کے آنے کی بہت سے نبیوں نے پیشین گوئی فرمائی تھی، لہذا آپ کی آمد کے بعد ان نبیوں کی بات سچ ثابت ہوگئی، اور اس کے مصدقہ ہونے کی ”مہر“ لگ گئی۔

اسی کے ساتھ وہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کوئی ایسا بنیادی عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے انکار پر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے، کیونکہ ختم نبوت کے انکار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار لازم نہیں آتا۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایسی نبوت و رسالت تو ختم ہوگئی، جس کو مستقل آسمانی کتاب اور تمام احکام شریعت دیے جائیں، لیکن جزوی رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور اس دعوے کو اسلام کے منافی قرار نہیں دیا جاسکتا، اور جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے نہ ہونے کا ذکر آیا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت سی حدیثیں غلط اور جھوٹی بھی شامل ہو گئیں، جبکہ قرآن کی آیتیں سب کی سب محفوظ ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، اللہ نے اٹھائی ہے۔

اس سلسلے میں رہنمائی درکار ہے۔

جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں میں آخری نبی ہونا، آپ کے بعد کسی نبی کا نہ ہونا اور آپ

کے ذریعے انبیائے کرام صلی اللہ علیہم وسلم کے سلسلہ کا مکمل ہو جانا، اور آپ کے بعد نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا پیدا ہونا، قرآن و سنت کے صحیح، صریح اور کثیر دلائل سے ثابت ہے، جس کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی گنجائش نہیں، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کے دلائل مختلف طرح کے اور بہت زیادہ ہیں، اس لیے آگے ان دلائل کو الگ الگ فصلوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔

اور کوشش کی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے دلائل کا ہی حتی الامکان تذکرہ کیا جائے، اور مسئلہ ہذا کی زیادہ عام ضرورت ہونے کی وجہ سے طوالت سے گریز کیا جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ قرآن و سنت کے ان دلائل کو ملاحظہ کرنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے مسئلہ کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا مشکل نہ رہے گا، البتہ اگر کوئی اپنی شامت اعمال کی نحوست کی بنا پر اللہ کی توفیق سے محروم ہو جائے، تو اس کا معاملہ الگ ہے۔

اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور فہم صحیح عطاء فرمائے۔ آمین۔

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

(فصل نمبر 1)

دین محمدی کے تمام ونبوت محمدی کے عام ہونے کی نصوص

اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے ذریعہ سے بھیجی ہوئی شریعت دنیا کے تمام ملکوں، خطوں اور علاقوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ خطہ عرب کا ہو یا عجم کا، ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، بنگلہ دیش کا ہو یا سری لنکا کا، امریکہ کا ہو یا افریقہ کا، یا کوئی اور خطہ، ہر ملک و علاقہ کے باشندوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی واجب الاتباع اور واجب القبول ہے۔

پہلے زمانوں میں جس طرح لوگوں کی معاشرت اور تمدنی زندگی میں تغیر آ جانے، اور پہلی شریعت پر عمل دشوار ہو جانے کے بعد نئی شریعت یا نئے نبی کو مبعوث کیا جاتا تھا، اور ایک وقت میں بھی مختلف علاقوں کی تمدنی و معاشرتی زندگی ایک دوسرے سے، مختلف ہونے کی وجہ سے ہر علاقہ و قوم کا لحاظ کر کے الگ الگ نبیوں کو مبعوث فرمایا جاتا تھا۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی و رسول بھی مبعوث کیا جاتا تھا، وہ ایک مخصوص زمانہ و مدت کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، پھر جب تمدنی و معاشرتی تبدیلی کی وجہ سے ضرورت محسوس کی جاتی تھی، تو کسی دوسرے نبی و رسول کو مبعوث کیا جاتا تھا۔

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ پر نازل کی ہوئی شریعت کو سب کے لئے عام ہونے کے ساتھ ساتھ تمام فرمادیا۔

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ فرمادیا، اور دین اسلام کو قیامت تک کے لیے آخری اور مکمل مذہب قرار دے دیا، اس کے بعد تا قیامت نہ تو کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی، اور ہر زمانہ میں یہی نبوت و شریعت قابل عمل

وقابل اتباع رہے گی، جس کی قرآن و سنت میں بڑی وضاحت و صراحت آئی ہے۔
ذیل میں اس کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

سورہ آل عمران کا حوالہ

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ (سورة آل عمران، رقم الآية: ۱۹)

ترجمہ: بے شک دین، اللہ کے نزدیک ”اسلام“ ہے، اور نہیں اختلاف کیا، ان
لوگوں نے، جن کو دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم، سرکشی کی
وجہ سے، اپنے درمیان، اور جو کفر کرے گا، اللہ کی آیات کے ساتھ، تو بے شک اللہ
جلد حساب لینے والا ہے (سورہ آل عمران)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی آمد کے بعد، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ”اسلام“ ہی ہے،
اور اسی پر عمل پیرا ہونے سے آخرت میں نجات حاصل ہوگی، اور اس کی خلاف ورزی پر
ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے والے پر کفر کا حکم عائد ہوگا، جس کی دلیل مذکورہ آیت
میں ”وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ“ کے الفاظ میں موجود ہے۔

اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت اس میں داخل ہے، اسی طرح محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت اور شریعت محمدی کے دوسرے احکام بھی داخل ہیں۔ ۱

۱۔ وقوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى
الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم
الذى سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد
صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام
دينا فلن يقبل منه، وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام إن الدين عند
الله الإسلام (تفسير ابن كثير، ج ۲، ص ۲۱، سورة آل عمران)

سورہ آل عمران کا ایک اور حوالہ

سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ آل عمران، رقم الآیة : ۸۵)

ترجمہ: اور جو تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کو دین کی حیثیت سے، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اُس کی طرف سے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا (سورہ آل عمران)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کو اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر کسی دین کو اختیار کرنے والا آخرت میں کفر کی وجہ سے خسارہ پانے والوں میں شمار ہوگا، جس کی تائید گزشتہ آیت سے ہوتی ہے۔
اور ”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو دین تصور کرے گا، جس میں اس دین پر عمل کرنا بھی داخل ہے، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ۱

سورہ مائدہ اور سورہ صف کا حوالہ

سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ (سورہ المائدة، رقم الآیة : ۳)

۱۔ قولہ عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام وأن كل دين سواه غير مقبول عنده لأن الدين الصحيح ما يأمر الله به ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه وهو في الآخرة من الخاسرين يعني الذين وقعوا في الخسارة وهو حرمان الثواب وحصول العقاب (لباب التأويل في معاني التنزيل، المعروف بالخازن، ج ۱، ص ۲۶۶، سورہ آل عمران)

ترجمہ: آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور تمام کر دیا میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اور راضی ہو گیا میں تمہارے لیے اسلام سے (سورہ مائدہ)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا، وہ نہایت مکمل ہے، اور اللہ، تاقیامت اپنے بندوں سے صرف دین اسلام ہی سے راضی ہے، یعنی اللہ کی رضامندی اسی دین اسلام میں منحصر ہے، اور اسی اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی نعمت کو اپنے بندوں پر تمام کیا ہے، لہذا اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوگا، اسی کا ذکر گزشتہ آیت میں گزرا کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔

اور دین اسلام چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، پس ضروری ہوا کہ آپ کو بھی کامل اور آخری نبی مانا جائے۔ ۱۔

سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سورہ الصف، رقم الآيات: ۷ الى ۹)

ترجمہ: اور کون ہوگا بڑا ظالم اُس سے، جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ کو، حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، اس قوم کو جو ظالم ہو۔ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ بھادیں اللہ کے نور کو، اپنے مونہوں سے، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ۔ وہی ہے جس نے بھیجا

۱۔ ثم قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام ديناً والمعنى أن هذا هو الدين المرضي عند الله تعالى ويؤكد قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه (التفسير الكبير للرازي، ج ۱ ص ۲۸۹، سورة المائدة)

اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے وہ اس (دین حق) کو، ہر دین پر، اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ (سورہ صف)

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اور اس کے بجائے کسی دوسرے دین کو نجات کے لیے کافی سمجھے، اس کو بہت بڑا ظالم اور افتر پرداز اور غیر ہدایت یافتہ قرار دیا، اور اسی کے ساتھ نبی آخر الزمان کے ذریعے بھیجی ہوئی شریعت کو ہدایت اور دین حق قرار دیا، تاکہ اس دین حق کو دوسرے ہر دین اور تمام ادیان پر غالب کر دے، کیونکہ اس دین حق کے بعد کوئی بھی دوسرا دین، حق شمار نہیں ہوتا، بلکہ باطل شمار ہوتا ہے۔ ۱

سورہ اعراف کا حوالہ

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورة الاعراف، رقم الآية ۱۵۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! بے شک میں رسول ہوں، اللہ کا، تم سب کی طرف (سورہ اعراف)

اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کے لیے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت و نبوت سب انسانوں کے لیے عام ہے۔

۱۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أى ومن أقبح ظلما ممن بلغ افتراؤه أن يكذب على الله وذلك أنهم علموا أن ما نالوه من نعمة فمن الله ثم كفروا به وهو يدعى إلى الإسلام معنى الآية أى الناس أشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام الذى له فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله بقوله هذا سحر مبين والله لا يهدى القوم الظالمين أى لا يوفقهم للهداية علم من حالهم عقوبة لهم يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم يعنى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن هذا سحر والله متم نوره يعنى متم للحق ومظهره ومبلغه غايته وقال ابن عباس مظهر دينه ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أى ليعليه على الأديان المخالفة له ولقد فعل ذلك فلم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب ومقهور بدين الإسلام (تفسير الخازن، ج ۴ ص ۲۸۸، سورة الصف)

سورہ فرقان کا حوالہ

سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (سورة

الفرقان رقم الآیة ۱)

ترجمہ: بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان (یعنی قرآن) کو اپنے

بندہ پر، تاکہ ہو جائے وہ تمام عالم والوں کے لیے ڈرانے والا (سورہ فرقان)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لوگوں کے لیے ڈرانے والے یعنی نبی و رسول ہیں۔

سورہ سبا کا حوالہ

سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ (سورة سبا، رقم الآیة ۲۸)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر سب لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے اور

ڈرانے والا بنا کر، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (سورہ سبا)

اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نبی کی حیثیت جس طرح نذیر یعنی ڈرانے والا ہونے کی ہوتی ہے، اسی طرح بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا ہونے کی بھی ہوتی ہے۔

بہر حال مذکورہ آیت سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب کے لیے عام ہونا ثابت ہوا۔ کئی احادیث و روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

چند احادیث و روایات ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

ابن عباس اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، وَلَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَيْنَ تَصْدِيقُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ حَتَّى وَجَدْتُ هَذِهِ آيَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ قَالَ: الْأَحْزَابُ الْمِلَلُ كُلُّهَا (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۳۳۰۹، کتاب التفسیر، تفسیر سورة هود) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس امت میں سے مجھے سن لے، اور جو کوئی یہودی اور نصرانی بھی مجھے سن لے، اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا (ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ) پھر میں نے اس کی کتاب اللہ سے تصدیق چاہی، تو میں نے سورہ ہود کی اس آیت کو پایا ”وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ“، یعنی ”جو شخص بھی احزاب میں سے نبی کا انکار کرے، تو آگ اس کا ٹھکانا ہے“ اور ”احزاب“ تمام اقوام ہیں (حاکم مفسرین سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ قول کی تائید ہوتی ہے۔ ۲

۱ قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

۲ ومن يكفر به اى محمد صلى الله عليه وسلم او بالقران من الأحزاب من اهل الملل كلها فالنار موعده (التفسير المظهرى، ج ۵ ص ۷۷، سورة هود)

ومن يكفر به يعنى بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب يعنى من جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلفة فتدخل فيه اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم والأحزاب الفرق الذين تحزبوا وتجمعوا على مخالفة الأنبياء فالنار موعده يعنى فى الآخرة (تفسير الخازن، ج ۲ ص ۷۸، سورة هود)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ہر ایک کو ایمان لانا ضروری ہے، جو بھی آپ کی ذات کا ذکر سنے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (مسلم، رقم الحديث ۵۳۱، ۲۳۰) کتاب الایمان، باب وجوب ایمان أهل الكتاب

برسالة الإسلام)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو کوئی بھی اس امت میں سے میرے بارے میں سنے گا، خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ اس چیز پر ایمان لانے سے پہلے مر جائے گا، جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا (مسلم)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (مسند الإمام أحمد،

رقم الحديث ۱۹۵۳۶) ۱

۱ قال شعيب الارنؤوط:

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن جبیر لم يسمع أبا موسى الأشعري، فقد وُلد سعيد سنة 46هـ، وتوفي أبو موسى نحو الخمسين على أحد الأقوال، وقد أشار إلى إرسال رواية سعيد عن أبي موسى البزار، والحافظ في "التقريب". وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (509)، والبزار في "مسنده" (16)، "زوائد"، والنسائي في "الكبرى" (11241) - وهو في "التفسير" (261) - والطبري في "تفسيره" (18079)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/308 "من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے مجھے سنا، یا کسی یہودی (یعنی اسرائیلی) یا نصرانی (یعنی عیسائی) نے سنا، اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا (مسند احمد)

اور مطلب مذکورہ احادیث کا یہ ہے کہ جس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے، اور اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو جائے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک سب لوگوں کے لیے عام ہے اور نبی کی رسالت پر ایمان میں

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أبو موسى، بهذا الإسناد، ولا أحسب سمع سعيداً من أبي موسى. قال الهيثمي: هو في الصحيح عن أبي هريرة. قلنا: سلف في "المسند" من حديث أبي هريرة برقم (8203)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (4880) من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به، بلفظ: "من سمع يهودياً أو نصرانياً دخل النار". وقد بُوِّبَ عليه ابن حبان بقوله: "يجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه. فتعقبه الحافظ في "إتحاف المهرة" 10/24-25، فقال: "وهذا فيه نظر كبير، وهو غلطٌ نشأ عن تصحيف،... وكان الرواية التي وقعت لابن حبان مختصرة": "من سمع بي فلم يؤمن دخل النار يهودياً أو نصرانياً" "تحريف عليه، وبُوِّبَ هو على ما تحرف، فوقع في خطأ كبير. قلنا: وقد فاتنا أن ننبه على ذلك في صحيح ابن حبان، فيستدرك من هنا.

وأخرجه مطولاً سعيد بن منصور في "سننه" (التفسير) (1084) عن أبي عوانة، عن أبي بشير، به.

وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في "تفسيره" 2/303، والطبري في "تفسيره" (18073) و (18075) و (18076) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبیر، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/261، وقال: رواه الطبرانی واللفظ له، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح، والبزار أيضاً باختصار. وسيرد برقم (19562). قال السندی: قوله: من امتي، أي: من غير أهل الكتاب من الأميين، ولكونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأميين أضافهم إليه.

أو يهودي: بالجر عطف على امتي، أي: أو من أهل الكتاب، والمراد أن كل من بلغته دعوتُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وثبتت عنده رسالته، يجب عليه الإيمان به، أمياً كان، أو كتابياً، فإن لم يؤمن به لم يدخل الجنة، وعلم منه عموم رسالته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الكل، والله تعالى أعلم (حاشية مسند احمد)

”كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ پر ایمان لانا بھی داخل ہے، خواہ اجمالی طور پر، جب تک تفصیل معلوم نہ ہو، اور خواہ تفصیلی طور پر، جب تفصیل معلوم ہو جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو سن کر آپ پر ایمان لانے کے واجب ہونے کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے، جن میں قبر میں دفن ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہونے اور مومن کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اقرار کا ذکر ہے، اور کافر کے متعلق یہ مضمون ہے کہ:

”لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، وَلَا اهْتَدَيْتَ“

”میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے ان (نبی) کے متعلق کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، تو فرشتہ (اس کافر سے) کہتا ہے کہ نہ تو نے سمجھا، اور نہ اتباع کی، اور نہ ہدایت پائی“ ۱۔

۱۔ عن أبي سعيد الخدري، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن هذه الأمة تبلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتنفرك عنه أصحابه، جائه ملك في يده مطراق فأقعدته، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: صدقت ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة، فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره، وإن كان كافرا أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا، فيقول: لا دريت، ولا تليت، ولا اهتديت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا، ويفتح له باب إلى النار، ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعه خلق الله كلهم غير الفقلين "فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت" (مسند احمد، رقم الحديث ۱۱۰۰۰، عن أبي سعيد)

قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، ولهذا إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عباد بن راشد (حاشية مسند احمد)

بعض دوسری روایات میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ۱۔
 بہر حال مذکورہ اور اس جیسی کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و
 رسالت عام ہے اور اس پر ہر ایک انسان کو ایمان لانا ضروری ہے۔
 کئی احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے بھی اس صفت
 کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ
 بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ
 وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً،
 وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ (مسلم، رقم الحديث ۵۲۳ "۵" كتاب المساجد ومواضع

الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے نبیوں پر چھ چیزوں
 میں فضیلت عطا کی گئی ہے، ایک تو مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، دوسرے

۱۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قبر الميت - أو
 قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير،
 فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله،
 أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول
 هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له، نم، فيقول:
 أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه،
 حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت
 مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التثمي عليه،
 فتلتثم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك
 " (سنن الترمذی، رقم الحديث ۱۰۷۱)

رعب کے ذریعہ سے میری مدد کی گئی، تیسرے میرے لیے غنیمت کے مالوں کو حلال کر دیا گیا، چوتھے میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، پانچویں مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، چھٹے میرے ذریعہ سے نبیوں (کی آمد) کا خاتمہ کر دیا گیا ہے (مسلم)

اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلے میں چھ چیزوں کی امتیازی اور خصوصی فضیلت کا ذکر ہے، جن میں ایک خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے جانے کی ہے، اور دوسری خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کیے جانے کی ہے اور تیسری خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات کے عطا کیے جانے کی ہے، اور چوتھی خصوصیت مخصوص رعب اور ہیبت عطا کیے جانے کی ہے، اور پانچویں خصوصیت اموال غنیمت کے حلال کیے جانے کی ہے، اور چھٹی خصوصیت، روئے زمین کو (تیم وغیرہ کے ذریعہ سے) پاکی حاصل کرنے اور ہر جگہ نماز ہو جانے کی ہے۔
البتہ بعض روایات میں چھ چیزوں کے بجائے پانچ چیزوں کا ذکر ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (بخاری، رقم الحديث

۳۳۵، کتاب التیمم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں، جو

مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں، ایک تو ایک مہینہ کی مسافت کے فاصلہ سے رعب (ودبدبہ) کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور دوسرے میرے لئے زمین کو مسجد (یعنی نماز پڑھنے کی جگہ) اور پاکی (یعنی تیمم) کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، پس میری امت کے جس شخص کو بھی نماز پالے (یعنی جہاں بھی نماز کا وقت آجائے) اسے چاہئے کہ وہ نماز پڑھ لے، اور تیسرے میرے (اور میری امت کے) لئے شرعی جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والے (غنیمت کے مالوں کو حلال کر دیا گیا ہے، جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا تھا، اور چوتھے مجھے شفاعت کا اعزاز عطا کیا گیا، اور پانچویں نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کے لئے مبعوث کیا گیا (اور بھیجا گیا) ہے (بخاری)

اس روایت میں ”جامع کلمات“ عطا کیے جانے کا ذکر نہیں۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ:

كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُعْتَلَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ (مسلم، رقم الحديث ۵۲۱ ”۳“ کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لی الأرض مسجدًا وطهورًا)

ترجمہ: ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) جاتا تھا، اور مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) گیا (مسلم)

اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (مسند احمد، رقم الحديث ۱۴۲۶۴) ۱

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

ترجمہ: مجھے گورے اور کالے (ہر ایک) کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) گیا ہے، اور نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) گیا ہے (مسند احمد)

مذکورہ روایات سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نبیوں کے مقابلہ میں ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت یہ معلوم ہوئی کہ آپ کی نبوت و رسالت کو تمام انسانوں کے لیے عام رکھا گیا ہے۔

ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَ، وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمْتِي فِي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ٢٣٦٢،

كتاب التاريخ، باب الحوض والشفاعة) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں، ایک تو مجھے کالے گورے سب (طرح کے) لوگوں کی طرف (نبی ہونے کی حیثیت سے) مبعوث کیا گیا، دوسرے میرے (اور میری امت کے) لئے غنیمت کے مالوں کو حلال کر دیا گیا، جو مجھ سے

۱۔ قال شعب الاثر نوط: حدیث صحیح (حاشیہ صحیح ابن حبان)

پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا تھا، تیسرے میری ایک مہینہ کی مسافت کے فاصلہ سے رعب (ودبدبہ) کے ساتھ مدد کی گئی، چوتھے میرے لئے زمین کو مسجد (یعنی نماز پڑھنے کی جگہ) اور پاکی (یعنی تیمم) کا ذریعہ بنادیا گیا، پانچویں مجھے کہا گیا کہ سوال کرو، تمہیں عطاء کیا جائے گا، میں نے اپنی دعاء کو قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر دیا، اور وہ ان شاء اللہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا ہوگا (ابن حبان)

اس حدیث سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اور امتیازی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ آپ کی نبوت و رسالت کو تمام انسانوں کے لیے عام کیا گیا ہے۔
اس روایت میں ایک خصوصیت آخرت میں ہر مومن و موحد کے لیے شفاعت کا استحقاق بیان کی گئی ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ، حَتَّى إِذَا صَلَّى وَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا، مَا أُعْطِيتُ أَحَدٌ قَبْلِي: أَمَّا أَنَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً، وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَى الْعُدُوِّ بِالرُّعْبِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لَمِلَءَ مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ أَكُلُهَا، وَكَانَ مِنْ قَبْلِي يُعْظَمُونَ أَكُلُهَا، كَانُوا يُحْرِقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَذْرَكْتَنِي الصَّلَاةُ تَمْسَحُتْ وَصَلَّيْتُ، وَكَانَ مِنْ قَبْلِي يُعْظَمُونَ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي

كَنَائِسِهِمْ وَبَيْعِهِمْ، وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ، قِيلَ لِي: سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ
قَدْ سَأَلَ، فَأَخْرَجْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنَّ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مسند احمد، رقم الحديث ٤٠٦٨) ١

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک والے سال رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کے صحابہ کرام میں سے بعض حضرات آپ کا پہرہ دینے لگے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے، اور ان کی طرف لوٹ کر آئے، تو ان سے فرمایا کہ مجھے آج رات پانچ چیزیں ایسی عطاء کی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو عطاء نہیں کی گئیں، ایک تو یہ کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف عمومی انداز میں رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ سے پہلے صرف اپنی قوم کی طرف ہی رسول کو بھیجا جاتا تھا، دوسرے یہ کہ مجھے دشمن پر رعب کی نعمت عطاء کی گئی، اگر میرے اور دشمنوں کے درمیان ایک مہینہ کا فاصلہ بھی ہو، تو بھی دشمن میرے رعب سے پُر ہو جائے گا، تیسرے میرے لیے مالی غنیمت کے کھانے (اور استعمال کرنے) کو حلال کر دیا گیا، اور میرے سے پہلے مالی غنیمت کا کھانا (اور استعمال کرنا) حلال نہیں تھا، وہ اس کو جلا دیا کرتے تھے، چوتھے میرے لیے زمین کو نماز گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، جہاں بھی مجھے نماز کا وقت آئے، تو میں (اگر پانی میسر نہ ہو، تو) تیمم کر کے نماز پڑھ لوں، اور میرے سے پہلے لوگوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں تھی، وہ صرف اپنے کنیسوں اور گرجوں (یعنی عبادت خانوں) میں نماز پڑھا کرتے تھے، پانچویں وہ تو جو ہے سو ہے (اس نعمت کے کیا کہنے) مجھ سے (رب تعالیٰ کی طرف سے) فرمایا گیا کہ آپ دعاء کیجیے، ہر نبی نے اللہ سے (مخصوص) دعاء کی (جو یقینی طور پر قبول کی گئی) پس میں نے اپنی (مخصوص) دعاء کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا (جو کہ شفاعت کی شکل میں ہے) پس وہ تمہیں حاصل ہوگی، اور ہر اس شخص

کو جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی دی (مسند احمد)
مذکورہ حدیث سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عام ہونا معلوم ہوا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث

اس طرح کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۱

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

اور اس طرح کی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے، جس میں پانچ کے بجائے چار چیزوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ۲

بعض محدثین نے فرمایا کہ جن روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم تعداد میں امتیازی خصوصیات کا ذکر ہے، وہ اس وقت کی روایات ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی خصوصیات سے آگاہی عطا فرمائی گئی تھی، بعد میں جب مزید خصوصیات سے آگاہی عطا کی گئی، تو اس وقت ان کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا ”وفیہ اقوال أخر“ ۳

۱ عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقولهن فخرا: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، فأخترتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا" (مسند احمد، رقم الحديث ۲۷۴۲)

قال شعيب الارنؤط: حسن (حاشية مسند احمد)

۲ عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فضلت بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، ونصرت بالرب مسيرة شهر يسير بين يدي، وأحلت لأمتي الغنائم" (مسند احمد، رقم الحديث ۲۲۲۰۹)

قال شعيب الارنؤط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سيار (حاشية مسند احمد)

۳ (أعطيت) بضم الهمزة (خمسا) أي خمس خضال، وعند مسلم من حديث أبي هريرة "فضلت على الأنبياء بست" ولعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، وإلا فخصوصياته عليه الصلاة والسلام كثيرة والتنصيص على عدد لا يدل

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جس طرح قیامت تک کے لئے آخری ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح آپ کی نبوت و رسالت سب انسانوں کے لئے عام ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے آخری اور عام ہونے کی وجہ سے آپ کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات بھی قیامت تک اور سب انسانوں کے لئے حجت اور قابل عمل ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت و تعلیمات بھی قیامت تک کے لئے محفوظ ہوں۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

علی نفی ما عداہ، وقد استوفیت من الخصائص جملة كافية مع مباحث وافية فی کتابی الواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ واللہ الحمد (ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری للقسطلانی، ج ۱ ص ۳۶۷، کتاب التیمم)

وإذا تأملت وجدت هذه الخصال اثنتی عشرة خصلة، ويمكن أن توجد أكثر من ذلك عند إمعان التبع، وقد ذكر أبو سعيد النيسابوری فی کتاب (شرف المصطفى) أن الذي اختص به نبينا من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة. فإن قلت: بين هذه الروايات تعارض، لأن المذكور فيها الخمس والست والثلاث؛ قلت: قال القرطبي: لا يظن أن هذا تعارض، وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وليس كذلك، فإن من قال: عندي خمسة دنائير مثلا، لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول مرة أخرى: عندي عشرون، ومرة أخرى ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين وعشرة. فلا تعارض ولا تناقض، ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى، أعلمه بثلاث ثم بخمس ثم بست. قلت: حاصل هذا أن التنصيص على الشيء بعدد لا يدل على نفی ما عداہ، وقد علم فی موضعه (عمدة القاری للعيني، ج ۲ ص ۸، کتاب التیمم)

(فصل نمبر 2)

”أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي“ کی نصوص

قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ”خاتم النبیین“ بتلایا گیا ہے، جس کے معنی ہیں نبیوں کا خاتمہ کرنے والے۔

اور بہت سی احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جس کی کئی احادیث میں یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اور اگر خاتم النبیین کے کوئی یہ معنی کرے کہ آپ کے ذریعہ سے نبیوں پر مہر لگائی گئی ہے، تو یہ معنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے موافق ہیں، کیونکہ کسی خط، مضمون، یا فتوے وغیرہ پر مہر بالکل آخر میں لگائی جاتی ہے، جس کے بعد اس میں اضافہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

آگے قرآن و سنت پر مشتمل اس طرح کی چند نصوص اور دلائل ملاحظہ فرمائیے۔

سورہ احزاب کا حوالہ

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ (سورۃ الاحزاب، رقم الآیۃ ۴۰)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ

اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں (سورہ احزاب)

اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی

اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور آپ پر نبوت کے خاتمہ کی مہر لگادی گئی ہے، اس لئے آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور کسی کے لئے نبوت کی بعثت کو کھولا نہیں جائے گا۔

امام طبری نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ:

وَلَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، الَّذِي خَتَمَ النَّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا، فَلَا تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ (تفسیر الطبری، تحت آیت ۴۰ من سورة الأحزاب)

ترجمہ: لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے نبوت کو ختم کر دیا، اور اس پر مہر لگادی، پس آپ کے بعد، تا قیامت، نبوت کو کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا (تفسیر طبری)

اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں فرمایا کہ:

”خاتم“ اسم آلہ ہے، جس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی ہے، پس ”خاتم النبیین کے معنی ہیں، جس کی نبیوں نے مہر لگائی، اور اس کا مآل ”آخر النبیین“ ہونا ہی ہے۔ ۱۔

اور علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ:

”خاتم النبیین“ کے الفاظ اس بات میں صریح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے بعد بدرجہ اولیٰ کوئی رسول بھی نہیں، کیونکہ رسالت کا مقام، نبوت کے مقام سے خاص ہے کہ رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی، رسول نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ والخاتم اسم آله لما يختتم به كالطابع لما يطبع به فمعنى خاتم النبیین الذى ختم النبیین به ومآله آخر النبیین، وقال المبرد: خاتم فعل ماض على فاعل وهو فى معنى ختم النبیین (تفسیر روح المعانی، ج ۱ ص ۲۱۳، سورة الاحزاب)

سے اس سلسلے میں احادیث متواترہ وارد ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ ۱۔

نیز علامہ ابن کثیر نے یہ بھی فرمایا کہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت متواترہ میں اس بات کی خبر دے دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب اور مقام کا دعویٰ کرے گا، تو وہ کذاب، دجال اور انتہائی افترا پرداز ہے، ضال اور مضل ہے۔ ۲۔

مفسرین، محدثین، شارحین اور فقہائے کرام کی اس طرح کی بے شمار صراحتیں اور عبارتیں اور حوالے ہیں، جن کو طوالت سے بچنے کے لیے نقل نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ کئی احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینے کے بعد یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کا ذکر آگے آتا ہے، وہ احادیث اس آیت میں مذکور خاتم النبیین کے الفاظ کی مکمل وضاحت اور کسی بھی غلط تاویل کی تردید کے لئے کافی ہیں۔

۱۔ وقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كقوله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأخرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضی اللہ عنہم (تفسير ابن كثير، ج ۶ ص ۳۸۱، سورة الاحزاب)

۲۔ والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشریفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل (تفسير ابن كثير، ج ۶ ص ۳۸۳، سورة الاحزاب)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤَا بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (بخاری، رقم الحديث ۳۴۵۵، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)

ترجمہ: بنی اسرائیل میں انبیاء (اپنی امت کی) مگرانی و انتظامات کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء (نیک حکمران) ہوں گے، جو کہ کثرت سے ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے ہر ایک (خلیفہ و نیک حکمران) کی بیعت پوری کرنا اور انہیں ان کا (وہ حق جو تم پر ہے) دیتے رہنا (یعنی ان کی شرعی اور جائز معاملات میں اطاعت و پیروی کرنا) اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن (رعایا) پر حکمران بنایا ہے، وہی ان کے (معاملات کے) بارے میں ان سے باز پرس کرے گا (اگر انہوں نے رعایا پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ ان سے مواخذہ فرمائے گا، تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا) (بخاری)

مذکورہ حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد

مروی ہے کہ:

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (بخاری، رقم الحديث ۳۵۳۵، کتاب المناقب، باب خاتم

النبيين صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: اور میں خاتم النبیین ہوں (بخاری)

مذکورہ حدیث سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا معلوم ہوا، جس کی توضیح اس سے پہلی حدیث میں یہ گزر چکی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آگے بھی احادیث میں مزید توضیح و تصریح آتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ:

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي (المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحديث ۳۲۷۴،

ج ۳ ص ۱۸، باب الباء، من اسماء بک)

ترجمہ: میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں (طبرانی)

مذکورہ روایت میں ”خاتم النبیین“ کے ساتھ ہی ”لا نبی بعدی“ کہ ”میرے بعد کوئی نبی نہیں“ کے الفاظ ہیں۔

اور ”خاتم النبیین“ کے معنی کی خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمادی ہے، جس کے بعد ”خاتم النبیین“ کے کوئی دوسرے غلط معنی کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ والی ایسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

اَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اَذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا

مُحَمَّدٌ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ (بخاری، رقم الحديث ۴۷۱۲،

کتاب تفسیر القرآن، باب ذریعہ من حملنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا)

ترجمہ: (عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ) تم میرے علاوہ، کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد کے پاس جاؤ، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم الانبیاء ہیں (بخاری)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ”خاتم الانبیاء“ ہونا، اتنی واضح، مضبوط اور اٹل حقیقت ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرتے وقت آپ کی اس اہم امتیازی خصوصیت و فضیلت کا ذکر کریں گے۔

انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قیامت کے روز شفاعتِ کبریٰ والی لمبی حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ:

فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، اشفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ أَتُوا مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَقُولُ عِيسَىٰ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خْتِمَ عَلَيْهِ، هَلْ كَانَ يُقَدَّرُ عَلَىٰ مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّىٰ يُفْضَلَ الْخَاتِمُ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۳۵۹۰) ۱

ترجمہ: پھر وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے، تاکہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے،

۱۔ قال شعب الاثر نوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تم محمد کے پاس جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ ایسا دن آ گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام (لوگوں سے) کہیں گے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی چیز کسی ایسے برتن میں پڑی ہوئی ہو جس پر مہر لگی ہوئی ہو، کیا مہر توڑے بغیر اس برتن میں موجود چیز کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں (مسند احمد)

اس طرح کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔^۱ حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ”خاتم الانبیاء“ ہونا، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعتِ کبریٰ کی درخواست کرتے وقت بھی لوگ اس صفت کا ذکر کریں گے۔

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ (دلائل النبوة، لابی نعیم الاصبهانی، رقم الحديث ۱۰، الفصل الأول فی ذکر ما أنزل الله تعالى فی كتابه من فضله صلى الله عليه وسلم، ما

۱۔ فیأتون عیسیٰ فیقولون: اشفع لنا إلى ربک، فلیقض بیننا. فیقول: إنی لست هناکم، إنی اتخذت إلیها من دون الله، وإنه لا یهمنی الیوم إلا نفسی، ولكن أرايتم لو کان متاع فی وعاء مختوم علیہ، أکان یقدر علی ما فی جوفه حتی یفص الخاتم؟ قال: فیقولون: لا، قال: فیقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین، وقد حضر الیوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (مسند احمد، رقم الحديث ۲۵۴۶، عن ابن عباس)

قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية مسند احمد)

روی فی تقدم نبوته قبل تمام خلق آدم صلوات الله عليهما وسلامه، مسند احمد، رقم

الحديث ١٤١٦٣ ل

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا، جبکہ آدم اپنی مٹی کے درمیان گوندھے جا رہے تھے (اور ان کے مٹی کے پتلے میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی) (دلائل النبوۃ، مسند احمد)

مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت سے طے شدہ ہے، جب تک حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح بھی ان کے جسم میں نہیں ڈالی گئی تھی۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ

مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (مسلم، رقم الحديث ٢٣٠٣، ٣٠٣٠، كتاب

فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ

میرے نزدیک ایسے ہو، جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، سوائے اس کے کہ

میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے مراسم اور تعلقات تھے، لیکن یہ فرق پھر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔

لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے درجے پر رکھنا ضروری ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث

اس طرح کی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۱۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

نیز اس طرح کی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۲۔

اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث

اور اس طرح کی حدیث حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۳۔
مذکورہ روایات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کا درجہ نبوت کے بعد ہے، اور یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ بعض روافض و اہل تشیع نے سمجھا، بلکہ اس سے حضرت علی

۱۔ عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي" (مسند احمد، رقم الحديث ۱۱۲۷۲)

قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

۲۔ عن جابر بن عبد الله، قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف عليا، قال: قال له علي: ما يقول الناس في إذا خلفتني؟ قال: فقال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس بعدي نبي" أو "لا يكون بعدي نبي" (مسند احمد، رقم الحديث ۱۲۶۳۸)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

۳۔ عن موسى الجهني، قال: دخلت على فاطمة بنت علي فقال لها رفيقي أبو مهل: كم لك؟ قالت: ستة وثمانون سنة، قال: ما سمعت من أبيك شيئا؟ قالت: حدثتني أسماء بنت عميس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي" (مسند احمد، رقم الحديث ۲۷۰۸۱)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

رضی اللہ عنہ کے اپنے ساتھ تعلق ورشتہ اور محبت و فضیلت کو بیان کرنا ہے، جبکہ دیگر بہت سی احادیث میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے عظیم فضائل و درجات کا ذکر پایا جاتا ہے، اپنے مطلب کی کسی حدیث اور اس میں بھی اپنی مرضی و منشاء کے مطلب کو لے کر باقی احادیث کا انکار کر دینا انصاف و اعتدال پر مبنی طرز عمل نہیں۔ ۱۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱۔ (عن سعد بن أبي وقاص) ، أحد العشرة المبشرة (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لعلي " :أنت مني بمنزلة هارون من موسى ") ، يعني في الآخرة، وقرب المرتبة، والمظاهرة به في أمر الدين كذا قاله شارح من علمائنا . وقال التوربشتي :كان هذا القول من النبي -صلى الله عليه وسلم -مخرجه إلى غزوة تبوك، وقد خلف عليا -رضى الله عنه -على أهله وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقون وقالوا :ما خلفه إلا استثقالا له وتخفيفا منه، فلما سمع به على أخذ سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وهو نازل بالجرف، فقال :يا رسول الله زعم المنافقون كذا فقال " :كذبوا إنما خلفتك لما تركت ورائي فأرجع فأخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى "تأول قول الله سبحانه وتعالى : (وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي) والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة كانت له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زائغ عن منهج الصواب، فإن الخلافة في الأهل في حياته لا تقتضي الخلافة في الأمة بعد مماته، والمقايسة التي تمسكوا بها تنتقض عليهم بموت هارون قبل موسى -عليهما السلام -وإنما يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرسول -صلى الله عليه وسلم - وفي شرح مسلم قال القاضي عياض :هذا مما تعلقت به الروافض وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي -رضى الله عنه -وأنه لم يقم في طلب حقه، وهؤلاء أسخف عقلا وأفسد مذهبا من أن يذكروا قولهم، ولا شك في تكفير هؤلاء لأن من كفر الأمة كلها والصادر الأول خصوصا، فقد أبطل الشريعة وهدم الإسلام، ولا حجة في الحديث لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره، وليس فيه دلالة على استخلافه بعده -لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى ؛لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة، وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة (مرقاة المفاتيح، ج ٩ ص ٣٩٣، ٣٩٣، كتاب المناقب والفضائل، باب مناقب علي بن أبي طالب)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِي

نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۷۴۰۵) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میرے

بعد کوئی نبی ہوتا، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے (مسند احمد)

مذکورہ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، اور جب وہ بھی نہ ہوئے، تو دوسرا کیسے ہو سکتا ہے۔

ابن ابی اوفیٰ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث

اسماعیل سے روایت ہے کہ:

قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قَالَ: مَاكَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَبِيُّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (بخاری، رقم الحديث ۶۱۹۳،

كتاب الأدب، باب من سمي بأسماء الأنبياء)

ترجمہ: میں نے حضرت ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ”ابراہیم“ کو دیکھا ہے؟ (جو بچپن میں فوت ہو گئے

تھے) تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور اگر محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا فیصلہ ہوتا، تو آپ کے بیٹے زندہ

رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں (بخاری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن (حاشية مسند احمد)

لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

(مسند احمد، رقم الحديث ۱۲۳۵۸) ۱

ترجمہ: اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ”ابراہیم“ زندہ رہتے، تو وہ سچے نبی شمار

ہوتے (مسند احمد)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”خاتم النبیین“ ہیں، من جملہ اور وجوہات کے اس وجہ سے بھی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے زندہ رکھنا منظور نہ ہوا۔

ابو امامہ اور ابوقتیلہ رضی اللہ عنہما کی حدیث

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۷۵۳۵،

ج ۸ ص ۱۱۵) ۲

ترجمہ: میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (طبرانی)

اس قسم کی حدیث ابوقتیلہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۳

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن من أجل السدي: وهو إسماعيل بن عبد الرحمن (حاشية مسند احمد)

۲ قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجال أحد الطريقين ثقات وفي بعضهم ضعف (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۳، تحت رقم الحديث ۱۳۹۶۷، باب لا نبی بعده صلی اللہ علیہ وسلم)

۳ عن أبي قتيلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس في حجة الوداع، فقال: لا نبی بعدی ولا أمة بعدکم فاعبدوا ربکم وأقیموا خمسکم وصوموا شهرکم وأطیعوا ولأمة أمرکم تدخلوا جنة ربکم (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۷۹۷، معرفة الصحابة لأبي نعيم رقم الحديث ۶۱۹۳)

قال الالبانی:

قلت: وهذا إسناده رجاله ثقات، لكن بقية مدلس وقد عنعن. لكن له شاهد قوى من حديث أبي أمامة (سلسلة الاحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ۳۲۳۳)

مذکورہ احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

(مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۳۵۸) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ستائیس کذاب اور دجال (دجل و فریب سے کام لے کر جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوں گے، جن میں سے چار عورتیں ہوں گی، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (مسند احمد)

مذکورہ حدیث سے بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”خاتم النبیین“ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا، البتہ آپ کی امت میں تیس کے لگ بھگ جھوٹی نبوت کے دعویدار ہوں گے، اور ان میں چار عورتیں بھی ہوں گی، کئی دوسری احادیث و روایات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح (حاشية مسند احمد)

فِي أُمَّتِي فَلَا تُؤْنُ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا

نَبِيٌّ بَعْدِي (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۲۱۹، أبواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم

الساعة حتى يخرج كذابون) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ میری امت کے بعض قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں (یعنی مشرکین کے ساتھ نہ ہولیں) اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت (و پوجا) نہ کرنے لگ جائیں، اور عنقریب میری امت میں تیس کذاب (یعنی جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوں گے، وہ سب کے سب یہ گمان (اور دعویٰ) کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (ترمذی)

ثوبان رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث

اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى

تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ

فَلَا تُؤْنُ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي، وَلَا

تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ (سنن ابی داؤد، رقم الحديث ۴۲۵۲، کتاب

الفتن، ذکر الفتن ودلائلها، مسند احمد، رقم الحديث ۲۲۳۹۵) ۲

ترجمہ: اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ میری امت کے

۱ قال الترمذی: هذا حديث صحيح.

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد) وقال أيضاً: إسناده صحيح (حاشية سنن ابی داؤد)

بعض قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبیلے بتوں کی عبادت (و پوجا) نہ کرنے لگ جائیں، اور بے شک عنقریب میری امت میں تیس کذاب (یعنی جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوں گے، وہ سب کے سب یہ گمان (و دعویٰ) کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور (قیامت تک) میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی (جو اس طرح کے جھوٹی نبوت کے دعویداروں کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ ان کی تردید کرے گی) (ابوداؤد)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی طرف سے اپنے متعلق کسی قسم کی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنا صریح جھوٹ اور بہتان ہے، اور اس کی بات ماننا یا اس کی پیروی کرنا سرسرا ضلالت و گمراہی ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اور اسی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی ”کذاب و دجال“ ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

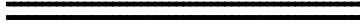
اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر بیٹھے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور شرعی اصولوں کے مطابق ثبوت ہونے پر اور تائب نہ ہونے کی صورت میں اسلامی قانون کی رو سے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ ۱۔

اس قسم کی کئی احادیث مروی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کے نہ ہونے کا ذکر ہے، اور ان احادیث کو کئی محدثین نے معنی کے اعتبار سے متواتر

۱۔ اقول: أخذت من هذا أن مدعى النبوة كافر إجماعاً و واجب القتل، و شأن الملعون القادياني بعينه شأن مسلمة الكذاب بأنه ادعى النبوة، ولم ينكر رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- و نبوته (العرف الشاذي شرح سنن الترمذی للکشمیری، ج ۴، ص ۱۱، کتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم-)

قرار دیا ہے۔

اور یہ احادیث مختلف الفاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر طرح کے نبی و رسول کی بعثت و پیدائش کی نفی کرتی ہیں، جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ ۱۔
اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول اور ”خاتم النبیین“ ہونے پر ایمان لانے اور اس ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

۱۔ وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأخرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبى ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله عنهم (تفسير ابن كثير، ج ۶ ص ۳۸۱، سورة الأحزاب)

(حدیث: لا نبی بعدی) صحیح متواتر۔ ورد من حدیث جمع من الصحابة منهم (إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، تحت رقم الحدیث ۲۳۷۳)

(فصل نمبر 3)

آخری نبی اور آخری امت ہونے کی نصوص

بعض احادیث و روایات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آپ کی امت کے آخری امت ہونے کا ذکر آیا ہے۔

اس طرح کی چند احادیث و روایات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنِّي

مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ (مسلم، رقم الحديث ۱۳۹۳ "۵۰۷" كتاب الحج،

باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمام نبیوں میں

آخری نبی ہوں، اور میری مسجد (یعنی مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی) تمام مساجد

میں آخری مسجد ہے (مسلم)

مسجد نبوی کے آخری مسجد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی طرف منسوب مساجد میں سب

سے آخری مسجد "مسجد نبوی" ہے، اور اس کی وجہ اس حدیث میں ساتھ ہی مذکور ہے، وہ یہ کہ محمد

صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ۱

۱ (فإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ) أي مساجد الأنبياء وهذا تعليل لمطوى كانه قيل ما بال مسجده - صلى الله عليه وسلم - فضل سائر مساجد الأنبياء؟ فقال لأنني آخرهم فقد علم أن خاتمهم أفضل من غيري فلا عدوان بفضل متعبده سائر المساجد (التنوير شرح الجامع الصغير للصفهاني، ج ۷، ص ۴۳، حرف الصاد)

مذکورہ حدیث سے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا معلوم ہوا، اسی طرح آپ کی بعثت کے بعد تمام انسانوں کا آخری امت ہونا اور ان سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخری رسالت کا تسلیم و قبول کرنا بھی معلوم ہوا۔

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی سند سے روایت ہے کہ:

صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أُنْذِرُكُمْ الدَّجَالَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتُهُ، وَهُوَ كَاثِنٌ فِيكُمْ أَيُّهَا الْأُمَّةُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ

(صحیح ابن حبان، رقم الحديث ۶۷۸۸، کتاب التاريخ، باب إخباره صلى الله عليه

وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پھر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں، میرے سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال سے ڈرایا، اور وہ تمہارے اندر آئے گا، اے امت کے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں (ابن حبان)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کی امت آخری امت ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

اس طرح کی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، جس میں ہمیں دجال سے ڈرایا، اور اس خطبہ میں یہ

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

بھی فرمایا کہ:

وَأَنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ (مستدرک حاکم، رقم الحديث

۸۶۲۰، کتاب الفتن والملاحم، أما حدیث ابی عوانة) ۱

ترجمہ: اور میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور تم تمام امتوں میں آخری

امت ہو (حاکم)

اس حدیث کا مفہوم بھی گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

ابو قتیلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو قتیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي النَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ فَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِيمُوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَطِيعُوا وِلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

(المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۷۹۷، ج ۲۲ ص ۳۱۶) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا

کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، پس تم اپنے رب کی

عبادت کرو، اور اپنی پانچ نمازوں کو قائم کرو، اور اپنے رمضان کے مہینے کے

روزے رکھو، اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو، جس کے نتیجے میں تم اپنے رب کی

۱ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، ولم یخرجاه بهذه السیاقۃ.

وقال الذهبی فی التلخیص: علی شرط مسلم.

۲ قال الہیثمی: رواہ الطبرانی فی الکبیر، وفیہ بقیۃ، وهو ثقۃ، ولكنه مدلس، وبقیۃ رجالہ ثقات

(مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۵۶۳۷)

وقال الالبانی: قلت: وهذا إسناد رجالہ ثقات، لكن بقیۃ مدلس وقد عنعن. لكن له شاهد قوی من

حدیث ابی أمامۃ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ، تحت رقم الحديث ۳۲۳۳)

جنت میں داخل ہو جاؤ گے (طبرانی)

مذکورہ حدیث بھی گزشتہ احادیث کی تائید کرتی ہے۔

مذکورہ احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں میں آخری امت ہے، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح امت محمدیہ کے بعد بھی کوئی اور امت نہیں۔

اور اسی آخری نبی کی نبوت اور اسی نبی کی آخری امت پر قیامت بھی قائم ہوگی۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

(فصل نمبر 4)

محمد ﷺ کے ”عاقب و مقفی“ ہونے کی نصوص

کئی احادیث میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک نام ”عاقب“ ہے، جس کے معنی بعد کے ہیں، یعنی ایسا نبی، جو سب نبیوں کے بعد ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احادیث میں ”مقفی“ آیا ہے، اس کے معنی بھی بعد والے کے ہیں۔

اور ان احادیث سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ”خاتم النبیین“ ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح کی چند احادیث ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (بخاری، رقم

الحديث ۳۵۳۲، کتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه

وسلم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں، میرا نام محمد ہے، اور میرا نام احمد ہے، اور میرا نام ماحی ہے، کہ اللہ میرے ذریعہ کفر کو مٹاتا ہے، اور میرا

نام حاشر ہے، لوگوں کو (بروزِ قیامت) میرے پیچھے جمع کیا جائے گا، اور میرا نام عاقب ہے (بخاری)

عاقب کے معنی اگلی روایت میں آتے ہیں۔

جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمَحِّى بِي الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ (مسلم، رقم

الحدیث ۲۳۵۳ "۱۲۴" کتاب الفضائل، باب فی أسمائه صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، اور میرا نام احمد ہے، اور میرا نام ماحی ہے، کہ میرے ذریعہ کفر کو مٹایا جاتا ہے، اور میرا نام حاشر ہے، لوگوں کو میرے پیچھے جمع کیا جائے گا، اور میرا نام عاقب ہے، اور اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں (مسلم)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام "عاقب" ہے، جس کے معنی آخری نبی کے ہیں۔

عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ:

فَقَالَ: أَبِئْتُمْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۳۹۸۳) ۱

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم! میں ہی حاشر ہوں میں ہی عاقب ہوں، میں ہی نبی مصطفیٰ ہوں، خواہ تم ایمان لاؤ یا تکذیب کرو (مسند احمد)

مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ صفات حق و سچ ہیں، جن میں ایک صفت ”عاقب“ یعنی آخری نبی ہونے کی بھی ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔
یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو کسی کے ماننے پر موقوف نہیں۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفَّى، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ (مسلم، رقم الحديث ۲۳۵۵ ”۱۲۶“ كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے کئی نام ذکر فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، اور احمد ہے، اور مقفی ہے، اور حاشر ہے، اور نبی التوبہ ہے، اور نبی الرحمة ہے (مسلم)
اس روایت میں ایک نام ”مقفی“ ہونے کا ہے، جس کا اگلی روایت میں بھی ذکر ہے۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَنَبِيُّ

الرَّحْمَةِ، وَنَبِيِّ التَّوْبَةِ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَفَّى، وَنَبِيِّ الْمَلَا حِمِ " (مسند

احمد، رقم الحديث ۲۳۴۲۵) ۱

ترجمہ: میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی الرحمة ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں حاشر ہوں، میں مقفی ہوں، میں نبی الملاحم ہوں

(مسند احمد)

مذکورہ روایات میں جو ”مقفی“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا رائج مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد کے اور آخری نبی ہیں۔
مذکورہ احادیث و روایات سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ”خاتم النبیین“ ہونا معلوم ہوا۔ ۲
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

۱ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

۲ (وعن أبي موسى الأشعري، رضى الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمى لنا نفسه أسماء، فقال: " أنا محمد أنا أحمد، والمقفى ") ، بكسر الفاء المشددة في جميع الأصول المصححة أى المتبع من قفا أثره إذا تبعه يعنى أنه آخر الأنبياء الآتى على أثرهم، لا نبى بعده، وقيل: المتبع لأثارهم امتثالاً لقوله تعالى: (فيهداهم اقتده) وفي معناه العاقب (مراقبة المفاتيح، ج ۹ ص ۳۶۹، كتاب الفضائل، باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته)

(فصل نمبر 5)

محمد ﷺ کے نبوت کی آخری اینٹ ہونے کی نصوص

کئی احادیث و روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو ایک عمارت کی مثال سے بیان فرمایا ہے، جس میں اپنے آپ کو عمارت کی آخری اینٹ کی مثال سے تعبیر فرمایا۔

اس قسم کی احادیث و روایات سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ”خاتم النبیین“ ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

اس طرح کی چند احادیث و روایات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ (بخاری، رقم

الحدیث ۳۵۳۵، کتاب المناقب، باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے سب نبیوں کی مثال، اس آدمی کی طرح ہے، جس نے ایک گھر بنایا، اور اس کو خوب حسین اور جمیل بنایا، سوائے ایک طرف سے ایک اینٹ کے (کہ وہ باقی رہ

گئی) پھر لوگ وہاں آنے جانے لگے اور اس گھر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی (تا کہ یہ گھر مکمل ہو جاتا) پس میں وہ اینٹ ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں (بخاری)

مذکورہ حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ”خاتم النبیین“ ہونے کی ایک عمدہ مثال کے ذریعہ سے وضاحت فرمادی ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلِي، وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ (صحيح البخاري، رقم الحديث

۳۵۳۴، كتاب المناقب، باب خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے سب نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، جس نے ایک گھر بنایا، اور اس کو مکمل اور خوب حسین بنایا، سوائے ایک طرف سے ایک اینٹ کے (کہ وہ باقی رہ گئی) پھر لوگ وہاں آنے جانے لگے اور تعجب کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ اگر یہ اینٹ والی جگہ نہ ہوتی (تو کتنا اچھا ہوتا، تا کہ یہ گھر مکمل ہو جاتا) (بخاری)

مذکورہ روایت کے آخر کا حصہ اگلی روایت کے ذیل میں آتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ

رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَاتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ (مسلم، رقم الحديث ۲۲۸۷ "۲۳" كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے سب نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، جس نے ایک گھر بنایا، اور اس کو پورا اور مکمل کیا، سوائے ایک طرف سے ایک اینٹ کے (کہ وہ باقی رہ گئی) پھر لوگ وہاں آنے جانے لگے اور تعجب کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ اگر یہ اینٹ والی جگہ نہ ہوتی (تو کتنا اچھا ہوتا، تاکہ یہ گھر مکمل ہو جاتا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس میں وہ اینٹ ہوں، پس میں آیا اور میں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا (مسلم)

مذکورہ روایت سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ مثال سے آخری نبی ہونا معلوم ہوا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَاتَمَّهَا إِلَّا لَبَنَةً وَاحِدَةً فَجِئْتُ أَنَا فَاتَمَمْتُ تِلْكَ اللَّبَنَةَ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۱۰۶۷) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور اس کو مکمل کر دیا، لیکن ایک اینٹ باقی رہ گئی، پھر میں آگیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا (مسلم) اس روایت کا مضمون بھی گزشتہ روایت کے مطابق ہے۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلِي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ لَمْ يَضَعْهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ، وَيَعْجَبُونَ، وَيَقُولُونَ:

لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّبَنَةِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۱۲۳۳) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں میری شان اس آدمی کی طرح ہے، جس نے ایک گھر کو تعمیر کیا، اور اس کو خوب اچھا تعمیر کیا، اور اس کو مکمل کر دیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا، اس اینٹ کو نہیں رکھا، پس لوگ آ کر اس کی تعمیر کو دیکھنے لگے، اور اس پر حیران ہونے لگے، اور کہنے لگے کہ اگر اس اینٹ کی جگہ بھی پُر ہو جاتی، تو کیا ہی اچھا ہوتا (پس میں نبیوں میں اس آخری اینٹ کی طرح ہوں) (مسند احمد)

مذکورہ احادیث و روایات سے نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا معلوم ہوا، بلکہ ”خاتم النبیین“ ہونے کی پوری طرح وضاحت بھی ہو گئی، اور اس سلسلہ میں غلط تاویلات کا راستہ بھی بند ہو گیا۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(فصل نمبر 6)

انقطاع نبوت و بقاء مبشرات کی نصوص

کئی احادیث میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم کر دی گئی، لیکن مبشرات، یعنی اللہ کی طرف سے سچے اور اچھے خوابوں کا سلسلہ قائم و باقی رکھا گیا ہے۔ اس قسم کی احادیث سے بھی ”عقیدہ ختم نبوت“ کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی پر جو وحی نازل کی ہوتی ہے، وہ فرشتے کے ذریعہ سے نازل کی جاتی ہے، اور جب بحیثیت نبی کے فرشتے کے ذریعہ سے وحی کا نزول نہ ہوگا، تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم شمار ہوگا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ:

لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا

الصَّالِحَةُ (بخاری، رقم الحديث ۶۹۹۰، کتاب التعبير، باب المبشرات)

ترجمہ: نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا

کہ (اے اللہ کے رسول) مبشرات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ (نیک مومن کے) اچھے خواب (بخاری)

مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن اچھے خوابوں کے ذریعہ سے نبوت کے علم میں سے ایک خوشخبری کے درجہ کی چیز باقی ہے، جو نیک صالح مومن

کو حاصل ہے، اور نیک صالح مؤمن کے لئے نیک خواب کا بشارت ہونا کبھی اچھے کام پر حوصلہ دلا کر اور ہمت بڑھا کر ہوتا ہے، اور کبھی بُرے کام سے ڈرا کر یا غفلت سے یاد دھیانی کرا کر ہوتا ہے۔ ۱

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: رُؤْيَا الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ (سنن الترمذی، رقم الحديث

۲۲۷۲، ابواب الرؤیا، باب ذهب النبوة وبقيت المبشرات، مسند احمد، رقم

الحديث ۱۳۸۲۳) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت کا

۱ (لم یبق من النبوة) أى: من أجزائها (إلا المبشرات) : بكسر الشين المشددة . قال السيوطي : أى: الوحي منقطع بموتى، ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا، والتعبير بالمبشرات خرج مخرج الأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهى صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به، ليستعد لما يقع قبل وقوعها . (قالوا) أى: بعض الصحابة (وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة)، أى: الحسنة أو الصادقة، وهى ما فيه بشارة أو تنبيه عن غفلة وأمثال ذلك . قال الطيبي : ومعنى الصالحة الحسنة، ويحتمل أن تجرى على ظاهرها، وأن تجرى على الصادقة، والمراد بها صحتها، وتفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبشرات على الأول ظاهر ؛ لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به بشرة الوجه واستعمالها فى الخير أكثر، وعلى الثانى مؤول إما على التغليب، أو يحمل على أصل اللغة (مراقبة المفاتيح، ج ۷ ص ۲۹۱۳، كتاب الرؤيا)

۲ قال الترمذی: وفى الباب عن أبی ہریرة، وحذيفة بن أسيد، وابن عباس، وأم كرز هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل . وقال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

سلسلہ ختم ہو گیا، پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں، یہ بات صحابہ کرام پر دشوار اور گراں گزری (کہ آپ کے بعد نبوت سے کس طرح تعلق ہوگا؟) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مبشرات (میرے بعد باقی رہیں گے) صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مبشرات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (نیک، صالح) مسلم کا خواب، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے (ترمذی، مسند احمد)

ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث

حضرت ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ، وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ٦٠٣٧، كتاب الرؤيا، ذكر البيان بان الرؤيا المبشرة تنقى في هذه الأمة عند انقطاع النبوة) ١
ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہوگئی، اور خوشخبری سنانے والے (خواب) باقی رہ گئے (ابن حبان)

ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُبُوءَةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ أَوْ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (مسند أحمد، رقم الحديث ٢٣٤٩٥) ٢

١ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح بشواهد (حاشية صحيح ابن حبان)

٢ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، سوائے
مبشرات کے، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے
فرمایا کہ اچھے خواب یا نیک خواب (مسند احمد)

مطلب یہ ہے کہ نیک صالح مومن کے اچھے، نیک اور پاکیزہ خواب نبوت کے علم سے تعلق
رکھتے ہیں، ان کا سلسلہ باقی ہے، مگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے
کہ اگر کوئی خواب میں اپنی نبوت و رسالت کو دیکھنے کا دعویٰ کرے، تو وہ خواب اچھا اور نیک
نہیں ہے، کیونکہ علم نبوت سے اس کی نفی ہوتی ہے۔

حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ، فَلَا نُبُوءَةَ بَعْدِي
إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا
الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۳۰۵۱، ج ۳ ص ۱۷۹) ۱
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، پس میرے بعد
نبوت نہیں، سوائے مبشرات کے، عرض کیا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، جو آدمی دیکھتا ہے، یا اس کے لیے (اللہ کی
طرف سے کسی کو) دکھائے جاتے ہیں (طبرانی)

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱۔ قال الهيثمي: رواه الطبراني، والبزار، ورجال الطبراني ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم
الحديث ۱۱۷۲۱)

كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ،
وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ
مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ (مسند
احمد، رقم الحديث ۳۸۹۹) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی (آخری) بیماری میں (دروازے
سے) پردہ ہٹایا، اور اس وقت لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بنائے
ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ اے لوگو! نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے
سوائے اچھے خوابوں کے کچھ باقی نہیں رہا، جو ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے
لئے (اللہ کی طرف سے) کسی کو دکھائے جاتے ہیں (مسند احمد)

عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ
شَيْءٌ، إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ:
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الرَّجُلُ، أَوْ تَرَى لَهُ (مسند احمد، رقم الحديث
۲۳۹۷) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا کچھ بھی باقی نہیں رہا،
سوائے مبشرات کے، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مبشرات کیا
ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، جو آدمی دیکھتا ہے، یا
اس کے لیے (اللہ کی طرف سے کسی کو) دکھائے جاتے ہیں (مسند احمد)

۱ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (حاشية مسند احمد)

مذکورہ احادیث و روایات سے بھی معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو مکمل و منقطع ہوگئی، البتہ مبشرات کی شکل میں نیک صالح اور اچھے مؤمنوں کے لئے نیک صالح اور اچھے خواب باقی ہیں۔

اور اچھے خواب، کبھی شریعتِ محمدیہ کی تعلیمات و ہدایات کے خلاف نہیں ہوتے، اگر کسی کو اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے، جو شریعتِ محمدیہ کی تعلیمات و ہدایات کے خلاف ہو، تو اس کو نبوت کا حصہ اور مبشرات میں سے سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت و سنت کا مقابلہ و معارضہ کرنا جائز نہیں۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

(فصل نمبر 7)

جھوٹی نبوت کے دعویداروں کے پیدا ہونے کی نصوص

اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، لیکن کئی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی بعثت کے بعد جھوٹی نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہیں گے، بعض احادیث میں ان کی تعداد تیس یا اس سے کم و بیش بتائی گئی ہے۔

اس طرح کی چند احادیث و روایات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَأَحْذَرُوا هُمْ (مسلم، رقم الحديث

۱۸۲۲ "۱۰" كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش)

ترجمہ: قیامت سے پہلے کذاب ہوں گے، تم ان سے اپنے آپ کو بچانا (مسلم)
کذاب کے معنی ”بہت زیادہ جھوٹا“ ہونے کے ہیں، جس سے مراد، جھوٹی نبوت کے دعویدار ہونا ہے، جیسا کہ اگلی روایات میں وضاحت آتی ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ

السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ دَجَالًا كَذَّابًا (مسند احمد، رقم الحديث ٥٩٨٥) ١
ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت سے پہلے تیس (30) دجال، کذاب برآمد ہوں گے (مسند احمد)

حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (مسند احمد، رقم الحديث ٢٣٣٥٨) ٢

ترجمہ: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ستائیس (27) کذاب اور دجال ہوں گے، جن میں سے چار عورتیں ہوں گی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں (مسند احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ کے بعد جھوٹی نبوت کے کئی دعویدار آئیں گے، اور وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔

ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (مسند احمد، رقم

الحديث ٢٣٣٩٥) ٣

١ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

٢ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح (حاشية مسند احمد)

٣ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

ترجمہ: اور عنقریب میری امت میں تیس (30) کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جن کو ان کی مخالفت کرنے والے ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم (موت یا قیامت کی شکل میں) آجائے (مسند احمد)

مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو جھوٹے نبی آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی قیامت تک باقی رہے گی، جو اس طرح کے کذابوں کی دلائل و براہین سے تردید کرے گی۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ جن احادیث میں ستائیس کذابوں کا ذکر ہے، ان میں کسر کی رعایت کی گئی ہے، اور جن میں تیس کا ذکر ہے، ان میں کسر کے بغیر تعداد کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا دونوں قسم کی احادیث ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، اور جن احادیث میں تیس کے قریب و جالوں کا ذکر ہے، وہ بھی ان دونوں قسم کی احادیث کو شامل ہونے کی وجہ سے ان کے موافق ہیں۔ ۱۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابَيْنَ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْغَنَسِيِّ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حَمِيرٍ، وَمِنْهُمْ الدَّجَالُ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابِي: قَالَ: هُمْ قَرِيبٌ مِّنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا (صحیح ابن

حبان، رقم الحدیث ۶۲۵۰، کتاب التاریخ، باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما

۱۔ وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسر ويؤيده قوله في حديث الباب قريب من ثلاثين (فتح الباری لابن حجر، ج ۳ ص ۸۷، کتاب الفتن، قوله باب کذاب)

يكون في أمته من الفتن والحوادث) ۱

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کذاب (یعنی جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوں گے، اُن میں صاحبِ یمامہ (یعنی مسیلمہ کذاب) اور اُن میں صاحبِ صنعاء (اسود) عنسی، اور اُن میں صاحبِ حمیر، اور اُن میں دجال ہے، اور وہ (دجال) ان سب میں عظیم فتنے والا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں نے فرمایا کہ کذاب (یعنی جھوٹی نبوت کے دعویدار تعداد میں) تیس کے قریب ہیں (ابن حبان)

بعض احادیث میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کے ساتھ ایک اور کذاب کا ذکر ہے، جس کا نام مختار ہے، اور وہ ثقفی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس قبیلے میں مزید کذابوں کے ہونے کا بھی احادیث میں ذکر پایا جاتا ہے۔ ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده قوي (حاشية ابن حبان)

وقال الالباني: إسناده حسن، وفي الحسن بن الصباح كلام يسير من قبل حفظه، مع كونه من شيوخ البخاري. وله شاهد عن الحسن البصري مُرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة. وإسناده حسن؛ لولا عنعنة مبارك -وهو ابن فضالة- والحديث له طريق أخرى من رواية ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أخرجه أحمد (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، تحت رقم الحديث ۲۶۱۶)

عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة ومنهم الأسود العنسي ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة (مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث ۳۸۶۸۸)

۲ عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً: منهم مسيلمة، والعنسي، والمختار (مسند أبي يعلى الموصلي، رقم الحديث ۲۸۲۰)

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن في ثقیف کذابا ومبیرا (مسند احمد، رقم الحديث ۵۶۰۷)

قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

وروی أبو یعلیٰ یاسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار قلت وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ان کی تفصیل آگے آتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مسيلم باليمامة والأسود العنسي باليمن ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمه وسجاح التميمية في بني تميم وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤدبها أضحت نبينا أنثى نظيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مسيلم في خلافة أبي بكر وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر ونقل أن سجاح أيضا تاب وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافة بن الزبير فآظهم محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه فروى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال كنت أبطن شيء بالمختار فدخلت عليه يوما فقال دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسی وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي وروى أبو داود في السنن من طريق إبراهيم النخعي قال قلت لعبيدة بن عمرو أتري المختار منهم قال أما إنه من الرؤوس وقتل المختار سنة بضع وستين ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بنى العباس جماعة وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر وسيأتي بسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى (فتح الباری لابن حجر، ج ۶ ص ۲۱۷، قوله باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث التاسع والعشرون حديث حذيفة كان الناس يسألون عن الخير)

(إن فی تقيف) القبيلة المعروفة المشهورة (كذابا) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي قام بعد وقعة الحسين ودعا الناس إلى الطلب بئاره وغرضه من ذلك أن يصرف إلى نفسه وجوه الناس ويتوصل به إلى تحصيل الإمارة وكان طالبا للدنيا ذكره شارحون (ومبيرا) أى مهلكا لجمع عظيم من سلف هذه الأمة من أبار غيره أهلكه أو المراد به الحجاج . قال المصنف: اتفقوا على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن عبيد المدعى النبوة أن جبريل عليه السلام يأتيه قتله ابن الزبير وبالمبیر الحجاج . وقال ابن العربي: الحجاج ظالم معتدى ملعون على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم من طرق خارج عن الإسلام عندى باستخفافه بالصحابة كابن عمر وأنس كذا ذكره فى المعارضة .

﴿بقية حاشيا اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَرِيبٌ مِّنْ ثَلَاثِينَ دَجَالِينَ كَذَّابِينَ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، أَنَا نَبِيٌّ (مسند احمد، رقم الحديث ۹۵۴۸) ۱

ترجمہ: قیامت کے قریب تیس کے قریب جھوٹے دجال (دجل و فریب سے کام لے کر جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوں گے، وہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں (مسند احمد)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِّنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (مسلم، رقم الحديث ۵۷۱) ۲ "۸۴" کتاب الفتن وأشرار الساعة، باب لا تقوم

الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ تیس کے قریب کذاب، دجال (بہت زیادہ دجل و فریب سے کام لے کر جھوٹی نبوت کے دعویدار) پیدا نہ ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ گمان (دعوئی) کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے (مسلم)

مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کئی لوگ جھوٹی نبوت کے دعویدار پیدا ہوں گے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ (م عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق أم ابن الزبير لما صلب الحجاج ابنها أرسل إليها فلم تأته فاتاها فقال كيف رأيت الله صنع بعده قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته (فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ۲۳۳۵)

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنَّهُمْ، وَلَا أَبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ (مسلم، رقم الحديث ٤٧٠٠) "مقدمہ

الامام مسلم رحمہ اللہ، باب فی الضعفاء والکذابين ومن یرغب عن حدیثہم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں دجال، کذاب (یعنی بہت زیادہ دجل و فریب سے کام لے کر جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوں گے، جو تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے، جو نہ تم نے سنیں، اور نہ تمہارے آباء واجداد نے سنیں، تو تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اور ان کو اپنے سے دور رکھو، تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں، اور تمہیں فتنہ میں نہ ڈالیں (مسلم)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی نبوت کے دعویداروں کی باتیں سننا، ان کے مضامین پڑھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، غرضیکہ ان کے ساتھ قربت اختیار کرنا گمراہی و فتنہ کا باعث ہے، کیونکہ یہ لوگ دجل و فریب سے کام لیتے ہیں۔

”کذاب“ بہت زیادہ جھوٹے کو کہا جاتا ہے، اور ”دجال“ بہت زیادہ دجل و فریب کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔

اولاً تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہی بہت بڑا جھوٹ اور دجل و فریب ہے، اور پھر اوپر سے جھوٹی نبوت کا دعویدار جھوٹ اور دجل و فریب سے کام لے کر لوگوں کو اپنے جھانے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے احادیث میں ایسے لوگوں کو کذاب اور دجال قرار دیا گیا ہے۔ ۱

۱ (فی امتی) ای سیظہر فی امتی (کذابون) صیغۃ مبالغۃ من الکذب وهو الخبر الغير المطابق للواقع ولا یعارضہ الإخبار بإفشاء الکذب من القرن الرابع لأن المراد الزیادۃ علی الکذب کما (بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبَّرْتُ عَلَى، فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَانْفُخْتُهُمَا فَذَهَبًا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ (صحيح البخارى، رقم

الحديث ۴۳۷۴، كتاب المغازى، باب وفد بنى حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال، مسلم رقم الحديث ۲۲۷۴، ۲۲، ۲۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ (خواب میں) میرے سامنے زمین کے خزانے پیش کئے گئے، پھر میری ہتھیلی میں دوسو نئے کنگن رکھے گئے، جو مجھ کو ناگوار گزر رہے، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی کہ آپ ان کو پھونک ماریں، میں نے ان پر پھونک ماری، تو وہ غائب ہو گئے، پھر میں نے ان کی تعبیر دو کذاب (یعنی دو جھوٹی نبوت کے دعویداروں) سے نکالی کہ میں ان

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ دلت علیہ صیغة المبالغة وفي رواية كلهم يكذب على الله ورسوله (ودجالون) أى مكارون منسوبون من الدجل وهو التلبس مبالغون فى الكذب وأفردهم عن الأولين باعتبار ما قام بهم من المبالغة فى الزيادة فيه تنبيها على أنهم النهاية التى لا شىء بعدها فى هذا المبلغ وظاهر هذا أن الدجال إذا جمع أريد به علم الجنس وإذا أفرد فهو علم شخص (سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإنى خاتم النبیین لا نبى بعدى) وعيسى إذا نزل إنما يحكم بشرعه (فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ۴ ص ۴۵۴، تحت رقم الحديث ۵۹۴۶)

("دجالون") أى: مبالغون فى فساد العباد والبلاد ("كذابون") أى: على الله ورسوله. فى شرح السنة: كل كذاب دجال، يقال: دجل فلان الحق بباطله غطاه، ومنه أخذ الدجال، ودجله سحره وكذبه، وقيل: عن الدجال دجالا لتمويهه على الناس وتلبسه، يقال: دجل إذا موه ولبس، ("قريبا من ثلاثين")، وهذا لا ينافى جزمه فيما سبق بقوله ثلاثون، فإنه إما متأخر، وإما المراد منه التقريب، وكذا لا ينافى ما رواه الطبرانى عن ابن عمر: ولا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا، فإن المراد منه الكثير، أو الثلاثون مقيدون بدعوى النبوة، والباقرن بغيرها على احتمال أن السبعين غير الثلاثين، فتكمل المائة، والله تعالى أعلم (مرقاة المفاتيح، ج ۸ ص ۳۴۰، كتاب الفتن، باب الملاحم)

دونوں کے درمیان ہوں، ایک صنعاء (مقام) والا (یعنی اسود غسانی) اور دوسرے
یمامہ (مقام) والا (یعنی مسیلّمہ کذاب) (بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبوت کے دعویداروں کو سونے کے ننگن کی شکل میں دیکھا،
اور پھونک مارنے کے بعد ان کو غائب و ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ
ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، چنانچہ یہی ہوا کہ وہ دونوں قتل کر دیئے گئے، اور آج اکثر
انسان ان دونوں کا نام بھی نہیں جانتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پوری کائنات میں
عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

کئی دوسری احادیث میں ان دونوں جھوٹی نبوت کے دعویداروں کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ آگے
آتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنَّ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِي
بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قِطْعَةً جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَوْ
سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أُعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ
أَذْبَرْتُ لِيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا
رَأَيْتُ (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۳۶۲۰، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی

الإسلام، مسلم رقم الحدیث ۲۲۷۳ "۲۱"، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۶۶۵۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں (نبوت کے جھوٹے دعویدار)

مسلمہ کذاب نے آ کر کہا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بعد مجھے خلافت عطا کر دیں تو میں ان کی اتباع کر لیتا ہوں، اور وہ اپنی قوم کے بہت لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے، اور (اس وقت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے، اور (اس وقت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کے پاس اس کے ساتھیوں میں جا کر کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ اگر تو مجھ سے اس لکڑی کے ٹکڑے کو بھی مانگے گا، تو میں یہ تجھ کو نہیں دوں گا (کیونکہ نبوت کسی انسان کے اختیار میں اور انسان کی تقسیم نہیں) اور اللہ کا جو فیصلہ تیرے بارے میں ہو چکا ہے، تو اس سے ہٹ نہیں سکتا، اور اگر تو کچھ دن زندہ رہا تو اللہ تجھ کو ہلاک (قتل) کر دے گا، اور یقیناً میں تجھ کو وہی شخص سمجھتا ہوں جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے (بخاری، مسلم، ابن حبان)

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّتِي ذَكَرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ
فَفُطِعَتْهُمَا وَكَرِهَتْهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَفَنَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَابَيْنِ
يَخْرُجَانِ فَقَالَ غَبِيذُ اللَّهِ: أَحَدُهُمَا الْعُنْسِيُّ، الَّذِي قَتَلَهُ فَيَرُورُ
بِالْيَمَنِ، وَالْآخَرُ مُسْلِمَةُ الْكُذَّابِ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۴۳۷۹،

كتاب المغازى، باب قصة الأسود العنسى)

ترجمہ: میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے اس خواب کے بارے میں سوال کیا، جو آپ نے (جھوٹی نبوت کے دعویداروں کے بارے میں) ذکر فرمایا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے، میں ان کو دیکھ کر گھبرا گیا اور میں نے ان کو ناپسند کیا، تو میں نے ان پر پھونک ماری، تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے اس خواب کی تعبیر دو کذابوں (یعنی جھوٹی نبوت کے دعویداروں) سے نکالی، جو برآمد ہوں گے، حضرت عبید اللہ (راوی) کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عتسی تھا جسے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی) حضرت فیروز نے یمن میں قتل کیا، اور دوسرا مسیلہ کذاب تھا (بخاری)

ان دونوں نبوت کے جھوٹے دعویداروں میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی قتل ہو کر واصل جہنم ہو گیا تھا، جس کا نام اسود عتسی تھا، اور اس کو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ ۱

۱ العنسی، بفتح العين المهملة وسكون النون وبالسین المهملة، وهو نسبة الأسود الصنعاني الذي ادعى النبوة، وقيل: اسمه عبلة، بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن كعب، وكان يقال له: ذو الخمار، لأنه زعم أن الذي يأتيه ذو الخمار، قتله فيروز الصحابي الديلي بصنعاء، دخل عليه فحطم عنقه، وهذا كان في حياة رسول الله، صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه على الأصح والمشهور، وبشر رسول الله، صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، ثم بعده حمل رأسه إليه، وقيل: كان ذلك في زمن الصديق، رضي الله تعالى عنه، والعنسي نسبة إلى عنس، قال الرشاطي: اسمه زيد بن مالك بن أدد، ومالك هو جماع مذحج، قال ابن دريد: العنسي الناقة الصلبة (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج ۶، ص ۱۵۲، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام)

فأما العنسي فقتله فيروز الصحابي بصنعاء في حياته - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته على الصحيح، وأما مسيلمة فقتله وحشي قاتل حمزة في خلافة الصديق - رضي الله عنه (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، ج ۶، ص ۲۶، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) فوافي بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الأسود عن عروة أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ج ۸، ص ۹۳، قوله باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال)

فیروز دلیمی رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت فیروز دلیمی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الْأَسْوَدِ الْعُنْسِيِّ الْكَذَّابِ

(السنن الكبرى للنسائي، رقم الحديث ۸۶۱۹، كتاب السير، باب حمل الرؤوس، مسند

الشاميين للطبراني، رقم الحديث ۸۷۵، شرح مشكل الآثار، رقم الحديث ۲۹۶۰) ۱

ترجمہ: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسود عنسی کذاب کا سر لے کر حاضر ہوا

(نسائی، طبرانی، مشکل الآثار)

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے ایک جھوٹے دعویدار ”اسود عنسی“ کو حضرت فیروز دلیمی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔

وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی حدیث

اور نبوت کے دوسرے جھوٹے دعویدار ”مسیلہ کذاب“ کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں قتل کیا۔

چنانچہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ:

فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ

مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، قُلْتُ: لَا أَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِءَ

بِهِ حُمَزَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، قَالَ:

فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلَمَةِ جِدَارٍ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ، قَالَ:

فَرَمَيْتُهُ بِحَرَبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ،

۱۔ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد، باب رأس القتيل بحمل، تحت رقم الحديث ۹۶۹۳)

قَالَ: وَوُتِبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ

(صحیح البخاری، رقم الحدیث ۴۰۷۲، کتاب المغازی، باب قتل حمزہ بن عبد

المطلب رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں) جب مسیلمہ کذاب نے خروج کیا تو میں نے سوچا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مسیلمہ کو مارنے جاؤں گا، شاید اس کو مار کر (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا) حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کفارہ ہو سکے (جن کو میں نے اپنے کفر کے زمانے میں قتل کیا تھا) میں مسلمانوں کے ساتھ مسیلمہ کے مقابلہ پر نکلا، مسیلمہ کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ میں دیکھ رہا تھا، اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسیلمہ ایک دیواری آڑ میں کھڑا ہے، اس کے سر پر نشان اور اس کا اونٹ کا سارنگ ہے، میں نے وہی حربہ (چھوٹا نیزہ) جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لئے استعمال کیا تھا، نکالا اور اس کی دونوں چھاتیوں کے درمیان مارا، جو اس (مسیلمہ) کے دونوں مونڈھوں کے درمیان سے پار نکل گیا، اتنے میں ایک انصاری (مسلمان شخص) گود کر اس کی طرف گیا، پھر اس نے مسیلمہ کی کھوپڑی پر ایک تلوار ماری (اور اس طرح مسیلمہ کا کام تمام ہو گیا) (بخاری)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب اور اسود غنسی کو پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا کہ وہ نبوت کے جھوٹے دعویدار ہیں، پھر اسود غنسی، حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری دور میں اور مسیلمہ کذاب، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں قتل کر دیا گیا، اور اس طرح یہ دونوں واصل جہنم ہوئے۔ ۱۔

۱۔ قوله حتى يبعث بضم أوله أى يخرج وليس المراد بالبعث معنى الإرسال المقارن للنبوّة بل هو كقوله تعالى انا أرسلنا الشياطين على الكافرين قوله دجالون كذابون الدجل التغطية والتمويه ويطلق

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسِيلَمَةَ الْكَذَّابِ، قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ: فَمَا تَقُولَانِ اَنْتُمَا؟ قَالَا: نَقُولُ: كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَغْنَاقَكُمَا (مسند احمد، رقم الحديث ۱۵۸۹، سنن

ابی داود، رقم الحديث ۲۷۶۱) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کا خط پڑھا تو اس خط کو لانے والے دونوں قاصدوں (سفروں) سے پوچھا کہ تم دونوں کس چیز کے قائل ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں، جو مسیلمہ کہتا ہے (یعنی ہم آپ کے مقابلہ میں اس کو نبی و رسول مانتے ہیں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! اگر یہ بات نہ ہوتی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ علی الکذب ایضا فعلی هذا کذابون تاکید وقوله قریبا من ثلاثین کذا وقع بالنصب وهو علی الحال من النکرة الموصوفة ووقع فی رواية أحمد قریب بالرفع علی الصفة وقد أخرج مسلم من حدیث جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ إن بین یدی الساعة ثلاثین کذابا دجالا کلهم یزعم أنه نبی وروی أبو یعلی یاسناد حسن عن عبد الله بن الزبیر تسمية بعض الکذابين المذكورین بلفظ لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون کذابا منهم مسیلمة والعنسی والمختار قلت وقد ظهر مصداق ذلك فی آخر زمن النبی صلی الله علیه وسلم فخرج مسیلمة بالیمامة والأسود العنسی بالیمین ثم خرج فی خلافة أبی بکر طلیحة بن خریلد فی بنی أسد بن خزیمة وسجاح التمیمیة فی بنی تمیم وفيها یقول شیب بن ربیع وكان مؤدبها أضحت نینتا أنشی نطیف بها وأصبحت أنبیاء الناس ذکرانا وقتل الأسود قبل أن یموت النبی صلی الله علیه وسلم وقتل مسیلمة فی خلافة أبی بکر وتاب طلیحة ومات علی الإسلام علی الصحیح فی خلافة عمر ونقل أن سجاح ایضا تابعت وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباریین (فتح الباری لابن حجر، ج ۶ ص ۶۱، قوله باب خاتم النبوة، الحدیث التاسع والعشرون)

۱ قال شعيب الارنؤوط: حدیث صحیح بطرقه وشاهدہ (حاشیة مسند احمد)

کہ قاصدوں (اور سفیروں) کو قتل نہیں کیا جاتا (یعنی اگر ان کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی) تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا (مسند احمد)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسَيَّلِمَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيَّلِمَةً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ فَمَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ (مسند احمد، رقم الحديث ۳۷۶۱) ۱

ترجمہ: ابن نواحہ اور ابن اثال (نامی دو شخص) مسیلہ کذاب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد (سفیر) بن کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسیلہ کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قاصدوں (سفیروں) کو قتل کرتا ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، تو یہ سنت (روایت) چلی آرہی ہے کہ قاصد و سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا (مسند احمد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اور ایسی نبوت پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے، جس کی اسلام میں قانونی سزا قتل ہے، لیکن کیونکہ غیروں کے قاصد اور سفیر کو قتل نہ کرنے کا عالمی و بین الاقوامی قانون و عرف زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے تاکہ قوموں اور قبیلوں، ملکوں، علاقوں اور خطوں، ریاستوں و سلطنتوں اور مختلف متحارب

گروہوں کے درمیان مذاکرات، معاہدات، پیغامات رسائی کا نظام معطل نہ ہو جائے۔
 نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی عالمی عرف کا احترام کیا اور اسے اعتبار بخشا، آج بھی ساری
 دنیا میں سفیروں کو سفارتی استثناء اصل ہے، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفیروں کو قتل
 نہیں کیا۔ ۱

بہر حال مذکورہ احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی
 و رسول ہیں، اور آپ کے بعد تاقیامت کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا، اور آپ کے بعد جس نے بھی
 نبوت کا دعویٰ کیا، یا کرے گا، وہ ”کذاب“ اور ”جھوٹا“ شمار ہوگا۔
 وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

۱ (وعن نعیم) بالتصغیر (ابن مسعود) أى الأشجعی هاجر إلى النبی -صلی اللہ علیہ وسلم -
 وأسلم بالخذندق وهو الذى سعى بين بنى قريظة وأبى سفيان بن حرب، وأبو سفيان يومئذ رأس
 الأحزاب، وخذلهم عن رسول الله -صلی اللہ علیہ وسلم -وحكايته معروفة، سكن المدينة روى
 عنه ابنه سلمة مات فى خلافة عثمان وقيل بل قتل فى وقعة الجمل قبل قدوم على بن أبى طالب كرم
 الله وجهه (أن رسول الله -صلی اللہ علیہ وسلم -قال لرجلين أحدهما عبد الله بن النواحة والثانى
 ابن أثال كما سيأتى (جاء) بصيغة التثنية :أى كلاهما (من عند مسيلمة) بضم الميم الأولى وفتح
 السين وكسر اللام وهو الكذاب المشهور بدعوى النبوة (أما) بتخفيف الميم للتنبية (والله لولا أن
 الرسل لا تقتل) قال التوربشتى وذلك ؛لأنهم كما حملوا تبليغ الرسالة حملوا تبليغ الجواب
 فلزمهم القيام بكلا الأمرين فيصرونى برفض ما ربههم موسمين بسمه الغدر، وكان نبى الله -صلی
 الله عليه وسلم -أبعد الناس عن ذلك، ثم إن فى تردد الرسل المصلحة الكلية ومهما جوز
 حبسهم، أو تعرض لهم بمكروه صار ذلك سببا ؛لأنقطاع السبل من الفتنين المختلفتين وفى
 ذلك من الفتنة والفساد ما لا يخفى على ذى اللب موقعه، وقوله (لضربت أعناقكم) إنما قال
 ذلك لهما ؛لأنهما قالوا بحضرته تشهد أن مسيلمة رسول الله اه، وقيل عدم جواز قتل الرسل
 مستفاد من قوله تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) والوافد فى حكم المستجير،
 قلت : وهو ما ينافى كلام الشيخ من الحكمة الجليلة (مراقبة المفاتيح، ج ۶ ص ۲۵۶، كتاب
 الجهاد، باب الأمان)

(فصل نمبر 8)

علماء کا انبیاء کا وارث ہونا، ہر صدی میں مجددین کا آنا

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور تاقیامت کسی بھی انسان کی بحیثیت نبی کے آمد ممکن نہیں، البتہ علمائے حق کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، اور وارث قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے پاس جو علم ہے، وہی علم علمائے حق کے پاس ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔

اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی میں دین کی تجدید کرنے والے مجددین کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین تاقیامت تک وہی باقی رہے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہے، البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اس کے کچھ شعبوں میں لوگ گڑبڑ کریں گے، تو اس کی تجدید اصلاح کے لیے مجددین کی آمد ہوتی رہے گی، جن کے آخر میں حضرت مہدی علیہ الرحمۃ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، عظیم مجددین کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت قیس بن کثیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَهُوَ بِدِمَشْقَ، فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ، أَيُّ أَخِي؟ قَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَمَا قَدِمْتُ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَمَا قَدِمْتُ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: مَا قَدِمْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا

الْحَدِيثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِعَالِمٍ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ، أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ (مسند الإمام

احمد، رقم الحديث ۲۱۷۱۵) ۱

ترجمہ: مدینہ منورہ سے ایک آدمی حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق میں آیا، انہوں نے آنے والے سے پوچھا کہ بھائی! کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لئے جس کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کسی تجارت کے سلسلے میں نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں، پھر حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کسی اور کام کے لئے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ صرف اسی حدیث کے طلب میں آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، جس کے بعد حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لئے کسی راستے میں چلتا ہے، تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے اور فرشتے اس طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لئے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بخشش کی دعائیں کرتی ہیں اور

عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے، جیسے چاند کی دوسرے ستاروں پر، بیشک علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، جو وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ تو وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، سو جو اسے حاصل کر لیتا ہے وہ بہت سا حصہ حاصل کر لیتا ہے (مسند احمد)

مذکورہ حدیث سے علماء کا انبیاء کا وارث ہونا معلوم ہوا۔ ۱

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (سنن ابی داؤد، رقم الحديث

۴۲۹۱، کتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس امت

۱ (وإن العلماء ورثة الأنبياء) علماء و عملاً و کملاً و تکملاً، ولا يتم ذلك إلا لمن صفت مصادر علمه وعمله ومواردهما عن الهوى والحفظ، حتى أمدهته كلمات الله التي لا تفتنى إلى أن صار من الراسخين في العلم، القائمين بصور الأعمال على ما ينبغي، فسلم من الإخلاق إلى أرض الشهوات الخافضة إلى أرذل الدرجات (إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً) أى: مالا وخصا بالذكر؛ لأنهما أغلب أنواعه، وفي نفيهما عنهم إيماء إلى رذالة الدنيا فأعرضوا عنها ولم يأخذوا منها إلا قدر الضرورة، فلم يورثوا شيئاً منها، لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئاً منها يورث عنهم (إنما وروثوا العلم) بأحوال الظاهر والباطن، على تباين أجناسه واختلاف أنواعه بتعليمهم لأمرهم (فمن أخذه) أى: فبسبب ما ذكر من تلك الفضائل العلية من ورث العلم (أخذ بحظ) أى: نصيب من الكمال (وافر) لا نهاية له، ومن ثم قال الثوري: لا أعلم اليوم شيئاً أفضل من طلب العلم، قيل له: ليس لهم نية؟ قال: طلبهم له نية، وقال الحسن: من طلب العلم يريد ما عند الله، كان خيراً له مما طلعت عليه الشمس، وقال مالك: لمن أراد المبادرة إلى الصلاة، وترك ما هو فيه من العلم ليس ما تذهب إليه فوق ما أنت فيه إذا صحت النية. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ج ۷، ص ۸۲، كتاب العلم، باب فضل العلم تعلماً وتعلماً لله)

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابی داؤد)

کے لیے ہر سو سال کے سر پر ایسے مجدد مبعوث فرمائے گا کہ جو اس امت کے دین کی تجدید کریں گے (ابوداؤد)

محدثین نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں ہر صدی میں مجدد سے شخص واحد مراد نہیں، بلکہ ایک جماعت مراد ہے، جس کے افراد ہر علاقہ میں شرعی علوم کے مختلف فنون یا کسی مخصوص فن میں تحریری یا تقریری طور پر حسب موقع و ضرورت دین کی تجدید کریں گے، اور علمی و عوامی دنیا میں وقت کے ساتھ داخل ہونے والی غیر متعلقہ چیزوں کی نشاندہی اور وقتی طور پر پیدا ہونے والے گرد و غبار اور جھاڑ جھنکار کا صفایا کر کے دین کو اصلی حالت میں ظاہر و نمایاں کریں گے، اور حالات حاضرہ کے مطابق دین متین کے اصول و قواعد سے احکام کا استنباط و استخراج بھی کریں گے۔ ۱

۱ (إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة ") أى: أمة الإجابة، ويحتمل أمة الدعوة (على رأس كل مائة سنة) : أى: انتهائه أو ابتدائه إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدة (من يجدد) : مفعول يبعث (لها) أى: لهذه الأمة (دينها) أى: يبين السنة من البدة ويكثر العلم ويعز أهلها ويقمع البدعة ويكسر أهلها. قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء فى تأويله، وكل واحد أشار إلى العالم الذى هو فى مذهبه، وحمل الحديث عليه، والأولى الحمل على العموم فإن لفظة "من" تقع على الواحد والجمع، ولا يختص أيضا بالفقهاء فإن انتفاع الأمة بهم، وإن كان كثيرا فانتفاعهم بأولى الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ والزهاد أيضا كثير، إذ حفظ الدين وقوانين السياسة وبث العدل وظيفه أولى الأمر، وكذا القراء وأصحاب الحديث ينفعون بضبط التنزيل والأحاديث التى هى أصول الشرع وأدلتها، والوعاظ ينفعون بالوعظ والحث على لزوم التقوى لكن المبعوث بشرط أن يكون مشارا إليه فى كل فن من هذه الفنون. نقله السيد، وأغرب ابن حجر وحمل المجددين محصورين على الفقهاء الشافعية، وختمهم بشيخه الشيخ زكريا مع أنه غير معروف بتجديد فن من العلوم الشرعية، وشيخ مشايخنا السيوطى هو الذى أحيا علم التفسير المأثور فى الدر المنثور، وجمع جميع الأحاديث المتفرقة فى جامعه المشهور، وما ترك فنا إلا وله فيه متن أو شرح مسطور، بل وله زيادات ومخترعات يستحق أن يكون هو المجدد فى القرآن المذكور كما ادعاه وهو فى دعواه مقبول ومشكور، هذا والأظهر عندى والله أعلم، المراد بمن يجدد ليس شخصا واحدا، بل المراد به جماعة يجدد كل أحد فى بلد فى فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية (مراقبة المفاتيح، ج ۱ ص ۳۲۲، كتاب العلم)

(إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة) أى يقيض لها (على رأس كل مئة سنة) من الهجرة أو غيرها على ما (بقية حاشيا) گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

جس کے نتیجے میں، دینِ متین کی ان غیر متعلقہ چیزوں سے صفائی ہو کر ایک طرح سے ”دین کی تجدید“ ہوگی، یعنی ظاہری صورت میں تو یہ ”تجدیدِ دین“ ہوگی، اور حقیقت میں ”دینِ محمدی و نبوی“ کو اپنی اصلی اور حقیقی حالت پر ظاہر کرنا ہوگا۔

گزشتہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ کوئی صدی ”مجدد“ سے خالی نہیں ہوتی۔ آج سے پہلے بھی ہر صدی میں ”مجدد“ ہوئے، اب بھی ہیں، اور ان شاء اللہ، آئندہ بھی ہر صدی میں آتے رہیں گے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

سبق تقریرہ والمراد الرأس تقریباً (من) أى رجلاً أو أكثر (يجدد لها دينها) أى يبين السنة من البدعة ويكسر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم قالوا: ولا يكون إلا عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم فى إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر أنه يعم جملة من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقه ونحوى ولغوى وغيرهم (فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ١٨٣٥)

الفائدة التاسعة والعشرون: [المفتون] الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام: أحدهم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، فهو المجتهد فى أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافى اجتهاده تقليد غيره أحياناً، فلا تجد أحداً من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه فى بعض الأحكام، وقد قال الشافعى [رحمه الله ورضى عنه] فى موضع [من الحج]: "قلته تقليدًا لعطاء"، فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاءهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال [فيهم] النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها" وهم غرس الله الدين لا يزال يغرسهم فى دينه وهم الذين قال فيهم على بن أبى طالب [كرم الله وجهه]: "لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته (اعلام الموقعين، ج ٦، ص ١٢٢، ١٢٣، فصل لا يفتى ولا يحكم إلا بما يكون عالماً بالحق فيه، أقسام المفتين أربعة)

(خاتمہ)

احادیث و سنت کا حجت ہونا

جہاں تک اس شبہ کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، بلکہ احادیث میں آیا ہے۔

تو گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ اولاً تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کی تشریح و تفصیل کو بیان کرتی ہیں، اور احادیث کا حجت ہونا بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔

لہذا جو بات معتبر احادیث میں آجائے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔

سورہ نجم کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورۃ النجم، رقم الآيات ۱۱ الی ۱۴)

ترجمہ: ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے۔ تمہارا رفیق (وساتھی) نہ گمراہ ہوا

ہے اور نہ بہکا ہے۔ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وحی

ہے جو اتاری جاتی ہے (سورہ نجم)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی

بات وحی پر مبنی ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کی مذکورہ آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا

حجت اور وحی ہونا معلوم ہوا۔

احادیث میں بھی اس مضمون کی وضاحت آئی ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

سورہ حشر کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورہ الحشر، رقم الآیہ ۷)

ترجمہ: اور جو چیز رسول تمہیں دے، تو تم اُس کو لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو

روکے، تو تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ شدید سزا والا ہے

(سورہ حشر)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا و بیان کردہ احکام پر عمل ضروری ہے،

اور اس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔

احادیث میں بھی اس آیت کے یہی معنی بیان کیے گئے ہیں، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَيْتَنِي قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ،

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَكْتُبُ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ (مسند احمد، رقم الحديث

۲۵۱۰ ل

ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیزیں سن لیتا، اسے لکھ لیتا، تاکہ یاد کر سکوں، مجھے قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے ہو سب لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں، بعض اوقات غصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں، ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا (مسند احمد)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا (مسند احمد، رقم الحديث ۸۴۸۱) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں، کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں (مسند احمد)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجت اور قابل عمل ہیں۔

۱ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده قوى من أجل محمد (حاشية مسند احمد)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ،
لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا
أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ
وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ،
فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَيْسَ كُنْتُ قَرَأْنِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا
قَرَأْتَ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ قَالَتْ:
بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ:
فَاذْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ:
لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٨٨٦، كتاب

تفسير القرآن، باب وما آتاكم الرسول فخذوه)

ترجمہ: اللہ ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے، جو بدن کو گودتی ہیں (یعنی جسم کی کھال
میں رنگ بھرا کر لکھائی کرتی ہیں) اور جو عورتیں جسم کو گودواتی ہیں اور چہرے کے
بال اکھڑواتی ہیں حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی
صورت کو بدلنے والی ہیں، بنی اسد کی ایک عورت کو، جس کا نام ام یعقوب تھا، یہ
خبر ملی تو وہ (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس) آئی اور کہا کہ مجھے
معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس اس طرح لعنت کی ہے، تو حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید)

میں بھی ہے، اس عورت نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے جو دلوحوں (دو طرف کے گتوں) کے درمیان ہے (یعنی پورا قرآن پڑھا ہے) لیکن جو تم کہتے ہو (کہ فلاں فلاں عمل کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے) وہ میں نے اس (قرآن مجید) میں نہیں پایا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو (صحیح معنی میں قرآن کو) پڑھتی، تو ضرور اس میں (اس لعنت کا ذکر) پاتی، کیا تو نے (سورہ حشری) یہ آیت نہیں پڑھی کہ:

”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“

”رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے باز آ جاؤ“

اس نے کہا کہ جی ہاں! حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس عورت نے کہا کہ تمہاری بیوی ایسا کرتی ہے انہوں نے کہا جا کر دیکھ آ، چنانچہ وہ گئی اور دیکھا تو کچھ نہ پایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ (یعنی میری بیوی) ایسا کرتی تو میں اس کے قریب نہ جاتا (بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز کا حکم یا منع فرمانا، معتبر و مستند طریقہ پر ثابت ہو، وہ بھی اصولی طور پر اللہ، اور قرآن مجید کے حکم میں داخل ہے۔

نیز جس چیز کا حکم یا ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر سند کے ساتھ ثابت ہو، اس کو نہ ماننے اور قرآن مجید سے دلیل کا متلاشی رہنے والے لوگوں کی حالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تنبیہ فرمادی تھی۔

مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَكَبِّرٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (مسند احمد، رقم

الحدیث ۱۷۱۹۳) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن مختلف چیزوں کو حرام فرمایا، اور پھر فرمایا کہ عنقریب (ایسا زمانہ آئے گا کہ) ایک شخص اپنے تخت (یا صوفہ وغیرہ) پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بزرگ و برتر کی کتاب (یعنی قرآن مجید موجود) ہے، جو ہم اس میں حلال پائیں گے، ہم اُسے حلال سمجھیں گے اور جو ہم اس میں حرام پائیں گے اُسے حرام سمجھیں گے (اور ہم احادیث میں بیان کردہ حلال اور حرام کے حکم کو نہیں مانیں گے) خبردار رہو! بلاشبہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیز کی طرح ہے (مسند احمد)

مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ يُوشِكُ شِبَعَانِ عَلَى أَرِيكَتِهِ أَنْ يَقُولَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ

۱ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح (حاشية مسند احمد)

حَرَمْنَاهُ إِلَّا وَإِنَّهُ لَيُسَ كَذَلِكَ (صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۱۲، المقدمة،

باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرًا وزجراً) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب (یعنی قرآن) اور اس کی طرح (واجب الاتباع ایک اور) چیز (یعنی سنت) دی گئی ہے، اور عنقریب کوئی پیٹ بھرا (یعنی مال و دولت والا شخص) اپنے تخت (یا صوفہ وغیرہ) پر ٹیک لگائے ہوئے (تکبر کے انداز میں) کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب (یعنی قرآن) ہے، پس جو کچھ اس میں حلال ہے، ہم اُسے حلال سمجھیں گے، اور جو کچھ اس میں حرام ہے، ہم اُسے حرام سمجھیں گے (اور اس کے علاوہ احادیث وغیرہ سے ثابت شدہ حرام یا حلال کے حکم کو نہیں مانیں گے) خبردار رہو! حقیقت میں ایسا نہیں ہے (بلکہ قرآن کے علاوہ سنت سے بھی بہت سی چیزیں حلال اور حرام ثابت ہوتی ہیں) (ابن حبان)

ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أُفَيِّنُ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا نَذِرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۲۶۰۵، کتاب السنة، باب فی لزوم السنة، سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۶۲۳، سنن

ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۳، مسند احمد، رقم الحدیث ۲۳۸۷۶) ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده قوى (حاشية صحيح ابن حبان)

۲ قال الترمذی:

هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن النبي

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں پاؤں (یعنی اس کا یہ حال ہو) کہ وہ اپنی شاندار نشست پر ٹیک لگا کر (تکبر کے انداز میں) بیٹھا ہو اور اس کو میری کوئی حدیث پہنچے، جس میں میں نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اسی حکم کو مانیں گے جو ہم کو قرآن میں ملے گا (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد)

پس جب ”خاتم النبیین“ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، اور صحیح و صریح اور کثیر احادیث میں اس عقیدہ ختم نبوت کی پوری طرح سے اور مختلف طریقوں سے توضیح و تصریح اور تشریح کر دی گئی، تو اس کو قبول نہ کرنا سراسر گمراہی اور ضلالت ہے۔

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

صلی اللہ علیہ وسلم مرسلًا. وعن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلي الله عليه وسلم " . وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا، وأبو رافع مولى النبي صلي الله عليه وسلم اسمه: أسلم "

وقال شعيب الارنؤوط:

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين (حاشية مسند احمد)

عقیدہ ختم نبوت، امت کا اجماعی عقیدہ ہے

مذکورہ دلائل کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانے کو ”عقیدہ ختم نبوت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس کی نفی کرنا ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔

اسی لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ۱

اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اپنے لیے، یا کسی اور کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو وہ قطعاً جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا، اور جو شخص اس کی تصدیق کرے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا۔ ۲

۱ آخر الأنبياء بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أمر إجماعي (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۴۰، ص ۴۱، ماده ”نبوة“)

۲ من ادعى النبوة لنفسه أو غيره فهو كاذب قطعاً؛ لأن الله تعالى نص في القرآن الكريم على أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، أي آخرهم، فليس بعده نبى حتى تقوم الساعة. قال الله تعالى: ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا خاتم النبيين" وقال أيضاً: "فضلت على الأنبياء بست . . . الحديث، وفيه: "وختم بي النبيون"، وقال صلى الله عليه وسلم: "سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى"

وهذا أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة.

ومن هنا ينص الفقهاء على أن من ادعى أنه شريك لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، أو قال بجواز اكتسابها بتصفية القلب وتهذيب النفس فهو كافر.

وكذا إن ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة. قال القاضي عياض: لا خلاف في تكفير مدعى الرسالة. قال: وتقبل توبته على المشهور.

وقال عبد القاهر البغدادى: قال أهل السنة بتكفير كل متبوء، سواء كان قبل الإسلام كزرادشت، ويوراسف، ومانى، وديسان، ومرقيون، ومزدك، أو بعده، كمسيلمة، وسجاح، والأسود بن يزيد العنسى، وسائر من كان بعدهم من الممتنعين.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہ بھی ملحوظ رہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے زندہ نازل ہونا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اولاً تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ہی نافذ و عمل کرنے کے لئے نازل ہوں گے، نہ کہ مستقل نبی کی حیثیت سے، اور گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ”وارثِ اعظم“ اور دینِ محمدی کے ”مجددِ اعظم“ ہونے کی ہوگی۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم ہے نہ کہ مؤخر۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی قوم کو یہ بشارت سنانے کا ذکر ہے کہ ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی۔ اور احادیث میں یہ بتلایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کے بعد کوئی نبی پیدا و مبعوث نہ ہوگا۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ومن صدق مدعی النبوة يكون مرتداً؛ لكفره، كذلك لإنكاره الأمر المجمع عليه. ونقل القرافي عن أشهب أنه قال: إن كان المدعى للنبوّة ذمياً استتيب إن أعلن ذلك، فإن تاب وإلا قتل، وقال ابن القاسم: يقتل المتنبئ أسراً ذلك أو أعلنه. ومن ادعى النبوة لغيره من الناس فهو مرتد قال القرافي: ولا خلاف في كفره، وقال عبد القاهر: قال أهل السنة بتكفير من ادعى للأئمة الإلهية أو النبوة، كالسبئية والبيانة والخطابية ومن جرى مجراهم (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۴، ص ۳۸ الى ۴۰، مادة ”نبوة“)

۱۔ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (سورة الصف، رقم الآية ۶)

قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان نزل حكماً من حكام هذه الأمة يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل نبينا وقد سبقت الأحاديث المصرحة بما ذكرناه في كتاب الإيمان (شرح النووي على مسلم، ج ۵ ص ۱۷۴، كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه)

قوله صلى الله عليه وسلم (فيبعث الله عيسى بن مريم) أي ينزله من السماء حاكماً بشراً عناً وقد سبق بيان هذا في كتاب الإيمان قال القاضي رحمه الله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهيمة ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ہم نے ماقبل میں قرآن و سنت پر مشتمل، مختصر، سہل اور جامع دلائل کو جمع کر دیا ہے، جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ”خاتم النبیین“ ہونے اور آپ کے بعد کسی نبی کے نہ ہونے اور بالفاظ دیگر ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

لہذا ان دلائل کے ہوتے ہوئے ہر اُس انسان کو جو اپنی عاقبت و آخرت کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، اور جہنم کے دائمی عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اسے ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے ایمان کا لازمی جزو سمجھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی کے بہکاوے اور پھسلاوے میں آکر یا مال و دولت اور دنیاۓ فانی کے عارضی فوائد کے لالچ میں پھنس کر اپنی آخرت کی تباہی و بربادی سے بچنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مردودہ بقولہ تعالیٰ وخاتم النبیین وبقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی وجامع المسلمین اُنہ لانبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وأن شریعتہ مؤبدۃ الی یوم القیامۃ لاتنسخ وهذا استدلال فاسد لأنہ لیس المراد بنزل عیسیٰ علیہ السلام اُنہ ینزل نبیا بشرع ینسخ شرعنا ولا فی هذه الأحادیث ولا فی غیرها شیء من هذا بل صحت هذه الأحادیث هنا وما سبق فی کتاب الإیمان وغیرها اُنہ ینزل حکما مقسطا بحکم شرعنا ویحیی من أمور شرعنا ما هجره الناس (شرح النووی علی مسلم، ج ۵ ص ۷۶، ۷۷، کتاب الفتن وأشرط الساعة، باب ذکر الدجال)

لا نبی بعدی "دلیل علی أن عیسیٰ ابن مریم إذا نزل حکما من حکام هذه الأمة یدعو بشریعة نبینا محمد -صلی اللہ علیہ وسلم- ولا ینزل نبیا أقول: ولا منافاة بین أن یکون نبیا ویکون متابعا لنبینا -صلی اللہ علیہ وسلم- فی بیان أحكام شریعتہ، وإتقان طریقتہ، ولو بالوحی إلیہ کما یشیر إلیہ قولہ -صلی اللہ علیہ وسلم- ":-لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ إلا اتباعی" اُی مع وصف النبوة والرسالة، وإلا فمع سلبهما لا یفید زیادة المزیة، فالمعنی اُنہ لا یحدث بعده نبی لأنه خاتم النبیین السابقین، وفیہ إیماء إلی اُنہ لو کان بعده نبی لکان علیا، وهو لا ینافی ما ورد فی حق عمر صریحا؛ لأنّ الحکم فرضی وتقديری، فکانہ قال: لو تصور بعدی نبی لکان جماعۃ من أصحابی أنبیاء، ولكن لا نبی بعدی، وهذا معنی قولہ -صلی اللہ علیہ وسلم- ":-لو عاش إبراهیم لکان نبیا" وأما حدیث ":-علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل" فقد صرح الحفاظ کالزکشی والعسقلانی والدمیری والسیوطی اُنہ لا أصل له، ثم رأیت بعضهم ذکروا زیادة ولو کان لکنته، لكن قال الخطیب: هذه الزیادة لا تعلم من رواها إلا ابن الأزره، وکان یضع. وقال ابن النجار: المتن صحیح والزیادة غیر محفوظة واللہ أعلم بوضعها (مرقاۃ المفاتیح، ج ۹ ص ۹۳۳۲، کتاب المناقب والفضائل، باب مناقب علی بن أبی طالب رضی اللہ عنہ)

نبوت کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا تھا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی یا کسی دوسرے کو نبی مان کر، اللہ کے حضور کس طرح حاضر ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس منہ سے سامنا کرے گا؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

فقط۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُمُ

محمد رضوان خان

01/ رجب المرجب/ 1440ھ 09/ مارچ/ 2019ء بروز ہفتہ

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوَيْ النَّبِيِّ

قرآن و سنت کی روشنی میں کافر کے لیے استغفار و شفاعت کا ممنوع ہونا
موت کے بعد ایمان و توبہ کے لیے دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہ ہونا
ایمان کے بغیر آخرت میں نسب کا نافع نہ ہونا
شان رسالت میں غلو اور مبالغہ سے بچنے کا حکم
انبیائے کرام کے آباء و اجداد، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین
اور اہل جاہلیت و اصحابِ فترۃ کے لیے نجات و استغفار اور شفاعۃ النبی کا حکم
اس سلسلہ میں مروی احادیث و روایات اور ان کی اسنادی حیثیت
اور اہل علم حضرات کے اقوال اور دلائل کی رو سے رائج قول کی تحقیق
مؤلف
مفتی محمد رضوان خان

(جملہ حقوق بحق کتب خانہ ادارہ غفران محفوظ ہیں)

شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوَيْ النَّبِيِّ

نام کتاب:

مفتی محمد رضوان خان

مصنف:

شوال المکرم 1441ھ - جون 2020ء

طباعت اول:

612

صفحات:

ملنے کا پتہ

کتب خانہ ادارہ غفران: چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی، پاکستان

فون 051-5507270 فیکس 051-5702840

www.idaraghufuran.org

فہرست

صفحہ نمبر

مضامین

132	تمہید (من جانب مؤلف)
142	شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوِي النَّبِيِّ
//	ایک استفتاء
144	استفتاء کا جواب
147	(فصل نمبر 1) کافر کے لیے استغفار و شفاعت کا ممنوع ہونا
//	سورہ بقرہ کا حوالہ
148	سورہ نساء کا حوالہ
//	سورہ ہود کا حوالہ
149	سورہ توبہ کا حوالہ
151	سورہ مریم کا حوالہ
152	سورہ شعراء کا حوالہ
155	سورہ ممتحنہ کا حوالہ

157	سورہ انعام کا حوالہ
//	سورہ انبیاء کا حوالہ
158	سورہ زخرف کا حوالہ
//	سورہ صافات کا حوالہ
159	علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
160	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
162	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
168	سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ
170	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ
171	سورہ غافر اور سورہ مدثر کا حوالہ
173	اس فصل کا خلاصہ
174	(فصل نمبر 2) موت کے بعد توبہ اور دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہ ملنا
//	سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ فاطر کا حوالہ
177	سورہ نساء، سورہ یونس اور سورہ مومنون کا حوالہ
181	سورہ اعراف کا حوالہ
183	سورہ انعام اور سورہ سجدہ کا حوالہ

183	سورہ غافر، سورہ شوریٰ اور سورہ منافقون کا حوالہ
185	ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
186	سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
//	انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
187	اس فصل کا خلاصہ
188	(فصل نمبر 3) ایمان کے بغیر آخرت میں نسب کا نافع نہ ہونا
//	سورہ مومنون، سورہ معارج اور سورہ عبس کا حوالہ
189	سورہ ممتحنہ کا حوالہ
190	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
193	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
196	مسور رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
198	عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
//	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
200	اس فصل کا خلاصہ
201	(فصل نمبر 4) شان رسالت میں غلو و مبالغہ سے بچنے کا حکم
//	سورہ نساء کا حوالہ

202	سورہ مائدہ کا حوالہ
203	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
//	سورہ مائدہ کا ایک اور حوالہ
204	سورہ اعراف کا حوالہ
205	انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
206	طفیل بن سخبرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
207	جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
209	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث کا حوالہ
210	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
211	عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ
212	اس فصل کا خلاصہ
213	(فصل نمبر 5) استغفار و شفاعۃ النبی لأبوی النبی سے متعلق احادیث و روایات
214	بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت
217	بریدہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
218	بریدہ رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت
222	بریدہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی روایت

223	بریدہ رضی اللہ عنہ کی پانچویں روایت
225	بریدہ رضی اللہ عنہ کی چھٹی روایت
226	بریدہ رضی اللہ عنہ کی ساتویں روایت
232	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
241	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
243	انس رضی اللہ عنہ کی روایت
253	انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
256	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت
257	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
258	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت
269	عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
272	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت
275	زہری رحمہ اللہ کی مرسل روایت
277	زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت
278	ابراہیم نخعی کی مرسل روایت
279	ابورزین رضی اللہ عنہ کی روایت
281	ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت
282	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت
285	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت
289	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت

293	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چوتھی روایت
294	ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پانچویں روایت
302	علی رضی اللہ عنہ کی روایت
303	علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت
310	عطیہ کی مرسل روایت
313	ابوقنادہ کی روایت
316	”مُلیکة“ کے بیٹوں کی روایت
320	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت
325	ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت
335	ابن عمر، ابن عباس و عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کی مرویات
349	طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت
351	عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی دو روایات
356	عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت
370	مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت نہ ملنے کی نظیر
375	اس فصل کا خلاصہ
377	(خاتمہ) اہل علم حضرات کے حوالہ جات و عبارات
//	امام بیہقی کا حوالہ
378	”الفقہ الاکبر“ کا حوالہ

379	”شرحُ الفقه الاكبر“ كاحواله
380	”مختصرُ الحكمة النبوية في شرح الفقه الاكبر“ كاحواله
381	”منحُ الروض الازهر في شرح الفقه الاكبر“ كاحواله
384	”القولُ الفيصل شرح الفقه الاكبر“ كاحواله
394	”البدرُ الانور شرح الفقه الاكبر“ كاحواله ومفصل ومُدلل
538	امام طحاوى كاحواله
540	”تفسير مقاتل“ كاحواله
//	”معانى القرآن وإعرابه للزجاج“ كاحواله
541	”تفسير بحر العلوم للسمرقندى“ كاحواله
542	”تفسير ثعلبى“ كاحواله
544	”تفسير الماوردى“ كاحواله
545	”تفسير جرجانى“ كاحواله
546	”تفسير سمعانى“ كاحواله
547	”تفسير البغوى“ كاحواله
548	”تفسير الكشاف“ كاحواله
//	”تفسير ابنِ القرس اندلسى“ كاحواله
549	”تفسير زائد المسير لابن الجوزى“ كاحواله
550	”تفسير البيضاوى“ كاحواله
//	”تفسير الخازن“ كاحواله
552	”تفسير اللباب لابنِ عادل“ كاحواله

552	”تفسیر نظم الدرر“ کا حوالہ
553	”تفسیر السراج المنیر“ کا حوالہ
554	فخر الدین رازی کا حوالہ
556	فخر الدین رازی کا دوسرا حوالہ
558	فخر الدین رازی کا تیسرا حوالہ
562	”ابو حفص عمر بن علی ابنِ عادل“ کا حوالہ
563	علامہ ابنِ کثیر کا حوالہ
570	ابراہیم بن محمد حلبی کے رسالہ کا حوالہ
596	علامہ ابنِ تیمیہ کا حوالہ
601	علامہ ابنِ جوزی کا حوالہ
604	شیخ عبدُ المحسن العباد کا حوالہ
//	شیخ ابواسحاق حوینی کا حوالہ
615	علامہ زبیدی کا حوالہ
616	علامہ ابنِ عابدین شامی کا حوالہ
630	محمد عبد الغنی مجددی حنفی کا حوالہ
636	”بذلُ المجهود“ کا حوالہ
639	”عونُ المعبود“ کا حوالہ
642	شیخ ناصر الدین البانی کا حوالہ
654	ملا علی قاری کا حوالہ
661	ملا علی قاری کا دوسرا حوالہ

666	ملا علی قاری کا تیسرا حوالہ
669	ملا علی قاری کا چوتھا حوالہ
672	ملا علی قاری کا پانچواں حوالہ
676	ملا علی قاری کا چھٹا حوالہ
682	ملا علی قاری کا ساتواں حوالہ
//	ملا علی قاری کا آٹھواں حوالہ
684	ملا علی قاری کا نواں حوالہ
687	ملا علی قاری کے موقف پر صاحب ”النبراس“ کا کلام
692	مولانا رشید احمد گنگوہی کا حوالہ
//	علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ
695	اس خاتمہ کا خلاصہ
698	<p>(ضمیمہ)</p> <p>کیا ”أَبُو النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ“</p> <p>پر شرک کا حکم لگانا گستاخی ہے؟</p>
724	اس مکمل مضمون کا خلاصہ

تمہید

(من جانب مؤلف)

قرآن و سنت کے مضبوط دلائل اور اہل السنۃ والجماعۃ کے قول سے یہ بات ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ”مقام محمود“ پر فائز کیا جائے گا، جس کی تعبیر بعض اہل علم حضرات نے ”شفاعت کبریٰ“ سے کی ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں اہل حشر کا حساب و کتاب جلدی شروع ہوگا۔

اور آخرت کی وہ شفاعت جس کی وجہ سے آخرت میں دائمی عذاب سے نجات حاصل ہوگی، یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور مخصوص مومنین کے ساتھ ساتھ گناہ گار مومنین بھی اس شفاعت سے جلد یا بدیر اپنے اپنے ایمان و اعمال اور حیثیت کے مطابق درجہ بدرجہ مستفید ہوں گے، اور کافر و مشرک اس شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے چچا ابوطالب وغیرہ کے حق میں، عذاب کی تخفیف کی صورت میں ہوگی، کافر کے لیے جو دائمی جہنم کا عذاب ہے، اس سے ان کو بھی نجات حاصل نہ ہوگی، اور دیگر انبیاء، ملائکہ اور بعض صلحاء اور مخصوص مومنوں کو بھی ان کے مخصوص قربت یا تعلق دار مومنوں کے لیے شفاعت کا حق دیا جائے گا۔

اس مسئلہ کی تفصیل اور دلائل ہم نے اپنی ”شفاعت فی الآخرة“ سے متعلق دوسری تالیف میں ذکر کر دیے ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن و سنت کے واضح دلائل سے یہ بات بھی ثابت و معلوم ہوتی ہے کہ دین کے اندر غلو کرنا اور انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو و مبالغہ آمیزی کرنا اور محبت و عقیدت کے عنوان سے کوئی خلاف شرع بات، نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، اور یہ بات بھی قرآن و سنت سے واضح ہے کہ اعتبار ”خاتمہ“ کا ہوتا ہے، جس کا خاتمہ، ایمان یا کفر، جس حالت میں بھی ہوا، اسی کا اعتبار ہوگا، اور موت کے بعد بلکہ موت کے آثار ظاہر ہونے یعنی نزاع کی حالت میں اللہ کی طرف سے توبہ کرنے اور دنیا کی طرف لوٹنے اور ایمان اور توبہ قبول کیے جانے کی اجازت و مہلت نہیں دی جاتی، اور جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو جائے، اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہوتا، اور آخرت میں انسان کا نسب اور رشتہ داری جہنم کے دائمی عذاب سے بچانے کے لیے، اس وقت تک نافع نہ ہوگی، جب تک کسی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہو۔

اس کے علاوہ کئی معتبر و مستند احادیث و روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے ماں، باپ کے لیے شفاعت حاصل نہ ہونے اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہ ملنے اور ان کے عذاب جہنم میں مبتلا ہونے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت غمگین ہونے اور رونے اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی غمگین ہونے اور رونے کا ذکر آیا ہے، جس کے پیش نظر جمہور متقدمین اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف یہ ہے، بلکہ بعض حضرات کے بقول متقدمین کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، کفر و شرک کی حالت میں فوت ہوئے، اور ان کا ایمان کی حالت میں فوت ہونا، اور آخرت میں ان کو دائمی عذاب سے نجات کے لیے ”شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کا حاصل ہونا، معتبر احادیث و نصوص سے ثابت نہیں، البتہ بعض روایات میں ان کے لیے ”شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے حاصل ہونے اور ایک روایت میں ان کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور پھر فوت کر دیے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ احادیث و روایات سند کے اعتبار سے مضبوط و معتبر اور اس قابل نہیں کہ قرآن و سنت کی مذکورہ نصوص اور احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں ان کو اختیار اور ترجیح دی جاسکے، چہ جائیکہ ان کے مطابق کوئی عقیدہ بنایا جاسکے۔

اسی طرح بعض اہل تشیع و اہل روافض کے نزدیک تمام انبیائے کرام کے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک موحد و ناجی ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد آزر بھی داخل ہیں، اور وہ اس سلسلہ میں چند روایات سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک انبیائے کرام کے تمام آبا و اجداد کا موحد و ناجی ہونا ضروری نہیں، نہ ہی انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد کا غیر مومن و غیر موحد یا غیر ناجی ہونا ان کی اولاد اور انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شانِ نبوت اور نسبِ نبی کی شرافت و طہارت میں کسی قسم کے نقص و عیب کا باعث ہے، اسی بناء پر جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی والد آزر تھے، جو کہ موحد و ناجی نہیں تھے۔ اور اس سلسلہ میں اہل تشیع کی طرف سے پیش کی جانے والی روایات یا تو سند کے اعتبار سے قابلِ استدلال نہیں، یا پھر ان کا محمل و مصداق وہ نہیں، جو اہل تشیع کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔

محققین کے زمانہ میں اس مسئلہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کے مابین کوئی قابلِ ذکر اختلاف نہ تھا بلکہ متعدد حضرات کی تصریح کے مطابق اجماع تھا، لیکن بعض روایات اور اس سلسلہ میں پیش کردہ اہلِ فترۃ و زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو دعوت نہ پہنچنے اور اس کی وجہ سے ان کے معذور اور غیر معذب ہونے کے مجمل و مبہم دلائل اور انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شانِ نبوت میں فرطِ محبت و غلو اور بعض دوسری غلط فہمیوں کی وجہ سے متاخرین میں یہ مسئلہ غیر معمولی متنازع ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف کو اجنبی محسوس کیا جانے لگا، اور اس سے بڑھ کر اس موقف کے حامل کو اہل السنۃ والجماعۃ کے خلاف سمجھا جانے لگا۔

چنانچہ ایک عرصہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس سلسلہ میں بعض اہلِ علم حضرات اور ان کے واسطے سے عوام الناس کی طرف سے بحث و مباحثہ سامنے آتا ہے، اور اس سلسلہ میں مروی

مختلف احادیث و روایات اور ان کی اسناد اور متقدمین جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف پر نظریا پوری تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے افراط یا تفریط پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے خلاف بالخصوص متقدمین اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف کے حامل پر شدت کے ساتھ نکیر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس سلسلہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی معتبر احادیث و روایات کو بیان کیا جائے، اور جمہور اہل علم حضرات کے مطابق موقف کو اختیار کیا جائے، اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب بھی قرار دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی صحیح اور معتبر احادیث کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی وجہ سے غیر ناجی ہونے کا اعتقاد رکھے، اس کو ملعون قرار دیا جاتا ہے اور عوامی مجامع و مجالس میں اس کی بھرپور انداز میں تبلیغ و تشہیر کی جاتی ہے، تقریرات کے علاوہ عوامی تحریرات میں بھی اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جس کی زد میں غیر شعوری طور پر امت کے بڑے بڑے اصحاب علم اور مجتہدین و محدثین بھی آ جاتے ہیں۔

حالانکہ اگر کوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ کے والدین کے متعلق صحیح و معتبر احادیث و روایات پیش کرے، یا غیر صحیح و غیر مستند احادیث و روایات کی نشاندہی کرے، اور اس سلسلہ میں جمہور اہل علم، بلکہ متقدمین کے اجماع کی پیروی و اتباع کرے، تو اس پر نکیر و ملامت کرنے کے کوئی معنی نہیں، چہ جائیکہ اس پر لعنت کی جائے، جس کا متعین طور پر مستحق ایک واضح کافر ہی ہوتا ہے۔

بالخصوص جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی وارد ہے کہ:

إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم، رقم

الحدیث ۲۵۹۸ "۸۶" کتاب البر والصلة والآداب، باب النهی عن لعن الدواب

وغیرھا، عن ابی الدرداء)

یعنی ”قیامت کے دن لعنت کرنے کے والے، شفاعت کرنے والے اور شہید نہیں ہوں گے“

پھر کسی مسلمان پر ایسے عمل کی وجہ سے لعنت کرنے کے کیا معنی؟ جس کی زد میں جمہور متقدمین اور جلیل القدر ائمہ و محدثین بھی آ جاتے ہوں۔

البتہ اس کے مقابلہ میں محض عقیدت و محبت اور ادب و احترام وغیرہ کے عنوان سے صحیح اور مستند و معتبر احادیث و روایات کا انکار کرنا یا دور دراز کی تاویلات کرنا، اور غیر صحیح و غیر مستند و غیر معتبر احادیث و روایات کو ان کے مقابلہ میں پیش کرنا، یا قابلِ حجت قرار دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ ہدایات و احکامات کے مقابلہ میں محض اپنی عقل و قیاس سے ادب و احترام یا محبت و عقیدت کے عنوان سے کوئی حکم لگانا، خاص طور پر کوئی عقیدہ بنانا اور اس کی تبلیغ و تشہیر کرنا درست طرزِ عمل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح عقیدت و محبت اور ادب و احترام وہ ہوا کرتا ہے، جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم و ہدایت دی گئی ہو۔

اس سلسلہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات و ہدایات کو نظر انداز کر کے، بلکہ ان کی مخالفت کر کے عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے پیمانے اپنی طرف سے مقرر کرنا اور اس میں بھی عقل سے زیادہ اپنے طبعی جذبات کو شامل کرنا مناسب طرزِ عمل نہیں ہوا کرتا، جس کے آج کے دور میں بہت سے کم علم اور جذباتی لوگ مرتکب نظر آتے ہیں، حالانکہ جو قومیں بھی شرک میں مبتلا ہوئیں، ان کی بنیاد یہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات و ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنے طبعی جذبات کی رو میں بہہ جایا کرتی تھیں، اور نبیوں اور ولیوں وغیرہ کو ان کے درجوں سے بڑھا دیا کرتی تھیں، ان کی نظر اس نبی یا ولی کی محض عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے پہلو پر ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ شرک یا اس کی حدود تک نوبت پہنچ جایا کرتی تھی۔

اسی بے اعتدالی اور غلو سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں جا بجا تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ اور اگرچہ بعض اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق سکوت کو احاطہ و اسلم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں اس کے متعلق کھٹک پیدا نہ ہو، اور وہ اس سلسلہ میں نفیاً و اثباتاً کوئی عقیدہ نہ رکھے، تو اس سے قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

مذکورہ اہل علم حضرات کا یہ موقف اگرچہ اپنی جگہ اور فی نفسہ درست قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن جب اس مسئلہ میں پہلے سے نفیاً یا اثباتاً طرفین سے بحث و مباحثہ جاری ہو چکا ہو، اور افراط و تفریط پیدا کی جا چکی ہو، اور متعدد اہل علم کے واسطے سے عوام کے بڑے حلقے میں بھی اس مسئلہ پر بحث و مباحثہ کی گرم بازاری اور ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری ہو، بلکہ ایک فریق کی جانب سے ایک غیر قابل استدلال اور انتہائی کمزور، بلکہ مہم بالکذب راویوں پر مشتمل روایت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو فوت ہونے کے بعد زندہ کیے جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک مہم کے طور پر تبلیغ و تشہیر اور اس پر عقیدہ رکھنے کی تاکید اور اس کے خلاف پائی جانے والی صحیح و معتبر احادیث کی تردید و بے جاتاویل اور ان سے ثابت شدہ مضمون پر سخت سے سخت نکیر، اور ایک عمل پر رنج و غم کے بجائے، فرحت و سرور اور نعرے بازی تک کا سلسلہ جاری ہو، تو پھر سکوت کے بجائے، اس مسئلہ کی معتدل تحقیق اور افراط و تفریط کی نشاندہی ضروری ہو جاتی ہے۔

اور اس صورت میں سکوت اسلم و احاطہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی صورت میں سکوت کی وجہ سے افراط و تفریط کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، تا آنکہ افراط یا تفریط جو بھی پائی جا رہی ہو، اس کی نشاندہی اور دلائل کے ساتھ اس کی توضیح و تشریح نہ کی جائے۔

اسی صورت حال کے پیش نظر بعض حضرات کی خواہش پر ایک سوال کے جواب میں اس مسئلہ کی بندہ نے تحقیق کی، اور بامر مجبوری اس مسئلہ کے متعلقہ پہلوؤں اور اس سلسلہ میں پائی جانے والی غلط فہمیوں، اور خاص طور پر ایک ایسی رائے پر بے جا اصرار و غلو کہ جس کا معتبر

نصوص سے ثبوت نہیں پایا جاتا، اور اس کے برعکس معتبر نصوص کے مطابق رائے پر جا بجا نکیر والے طرزِ عمل کے پائے جانے کی وجہ سے جا بجا کھل کر وضاحت اور صراحت کرنی پڑی، جس کو آئندہ اوراق و صفحات میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس مضمون کو ”شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوِي النَّبِيِّ“ کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔

اس مضمون کی تحقیق سے پہلے اگرچہ بندہ کا اپنا موقف وہ نہیں تھا، جو زیرِ نظر تحقیق کے بعد قائم ہوا، اور بحمد اللہ تعالیٰ، بندہ کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران اپنے آپ کو خالی الذہن کر لیتا ہے، اور بندہ کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، پھر تحقیق کے نتیجے میں جو رائے بھی دلائل کی رُو سے حق و صواب یا رائج معلوم ہوتی ہے، بندہ اس کو اختیار کرنے اور اپنی سابقہ کسی غیر تحقیقی یا تقلیدی یا سابق تحقیق پر مبنی رائے کو ترک کر دینے میں الحمد للہ تعالیٰ کسی لیت و لعل سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بندہ کو اس طرزِ عمل پر قائم رہنے اور مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس مسئلہ کی تحقیق کے دوران بندہ نے مختلف اہل علم حضرات کی تحریرات و تالیفات اور رسائل و جرائد میں مذکور مضامین کو ملاحظہ کیا، دورانِ تحقیق بندہ نے ان سے استفادہ کیا، لیکن دلائل کی رُو سے بعض اہل علم حضرات، بالخصوص جن کا تعلق متاخرین سے ہے، ان کے تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ”آزر“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اس سے بڑھ کر زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ تمام لوگوں کو مومن یا ناجی قرار دینے اور غیر مومن یا غیر ناجی ہونے کی نفی کے یک طرفہ جذباتی اور روایتی موقف سے اتفاق نہ ہوسکا، بلکہ نصوص کثیرہ اور احادیث صحیحہ کی رُو سے ان کے موقف میں جا بجا کمزوری اور ان کی تاویلات و توجیہات میں تسامح کا احساس ہوا، اور اس سلسلہ میں بندہ کو سب سے زیادہ محقق و مدلل تحقیق ایک تو ”ملتقى الابحر“ اور ”شرح منية المصلى“ کے مصنف، علامہ ابراہیم بن محمد حلبی حنفی (المتوفی: 945 ہجری)

کے رسالہ ”رسالة في حق ابوي الرسول ﷺ“ میں ذکر کردہ محسوس ہوئی، اور دوسرے ”مشكاة المصابيح“ کی شرح ”مرقاة المفاتيح“ کے مصنف اور حنفیہ کے اصحاب علم میں امتیازی شان کے حامل اور ”مسند امام ابی حنیفہ“ کے شارح ”ملا علی قاری حنفی“ رحمہ اللہ (المتوفی: 1014 ہجری) کی محسوس ہوئی، جو انہوں نے اپنی بعض دوسری تالیفات کے ساتھ ساتھ اپنے رسالہ ”أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام“ میں ذکر کی ہے، ان کا یہ رسالہ عربی زبان میں شائع شدہ شکل میں موجود ہے، اس رسالہ کے کئی اقتباسات وحوالہ جات بندہ نے اپنے آنے والے مضمون میں بھی ذکر و نقل کیے ہیں، لیکن اس رسالہ کی تمام تر تفصیلی عبارات و مباحث کو آنے والے مضمون میں شامل نہیں کیا جاسکا، مطالعہ کے خواہش مند اصحاب علم حضرات، اصل رسالہ کی طرف مراجعت فرما سکتے ہیں، جس میں کئی علمی مباحث اور اس سلسلہ میں عرصہ سے نقل و نقل اور روایت در روایت چلے آ رہے مختلف دعووں اور شکوک و شبہات کا تحقیقی اور شافی جواب موجود ہے۔

اسی طرح ”الفقه الأكبر“ کی شروحات میں سب سے زیادہ مفصل و مدلل تحقیق ”البدور الأنور“، شرح ”الفقه الأكبر“ میں دستیاب ہوئی، جس کو مفصل ہونے کے باوجود بندہ نے اپنے مضمون کا حصہ بنایا اور اس کے متعلقہ مکمل مضمون کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، اس مضمون میں مولف نے شرح و بسط کے ساتھ ماہر و ماہرین کے ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے، اور گویا کہ تحقیق کا حق ادا کیا ہے، اور اس مسئلہ پر بطور خاص علامہ جلال الدین سیوطی کی طرف سے بیان کیے گئے موقف اور زمانہ جاہلیت کو لوگوں کے دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے معذور ہونے سے متعلق متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے، اس مفصل و مدلل تحقیق کے دستیاب ہونے سے پہلے، بندہ نے کئی دوسری عبارات اپنے مضمون میں شامل کی تھیں، پھر یہ تحقیق دستیاب ہوئی، اور اس میں بھی اس طرح کی کئی عبارات پر کلام دستیاب ہوا، جس کو قارئین کرام، مطالعہ کے

دورانِ ملاحظہ فرمائیں گے۔

تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق وارد ہونے والی احادیث و روایات اور ان کی ایک حد تک اسنادی تحقیق، جو بندہ نے اپنے زیرِ نظر مضمون میں جمع کی ہے، وہ بندہ کو تا حال کسی دوسرے رسالہ یا کتاب میں یکجا شکل میں دستیاب نہیں ہو سکی۔

اور موجودہ دور میں جبکہ صحیح اور معتدل تحقیق، جس میں تعصب اور تحزب کو دخل نہ ہو، اس کی اہل علم حضرات کی ایک جماعت میں بھی بہت زیادہ کمی اور فقدان پایا جاتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں اپنے سلسلہ کے مخصوص اکابر و مشائخ کی طرف سے بیان کردہ موقف کی روایتی انداز میں تقلید کا جذبہ اور اس پر اصرار و جود کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس صورتِ حال میں عین ممکن ہے کہ ابتدائی طور پر بندہ کی تحقیق بعض اس قسم کے حضرات و طبقات کے لیے ”تو حش“ یا ”عدمِ توافق“ کا باعث ہو، لیکن بندہ کے پیشِ نظر ”فیما بینی و بین اللہ“ دلائلِ شرعیہ کی رُو سے حق و صواب اور رائج موقف کی جستجو و تلاش کے بعد رضائے خالق کی خاطر، پہلے خود اتباع کرنا اور پھر دوسرے کو اپنے موقف سے آگاہ کرنا ہے، کسی کا تو حش و عدمِ تو حش اور توافق و عدمِ توافق مقصودِ اصلی نہیں، اس لیے بندہ اس قسم کا ذوق رکھنے والے حضرات سے پیشگی معذرت خواہ ہے، جن کے جذبات و خیالات کو بندہ کے موقف یا انداز سے ٹھیس پہنچے۔

لیکن ساتھ ہی ایک گزارش یہ ہے کہ وہ حضرات خواہ کوئی بھی موقف اختیار کریں، اور بندہ کے متعلق کچھ بھی گمان کریں، کم از کم ایک مرتبہ اس مضمون کو خالی الذہن ہو کر ضرور ملاحظہ فرمائیں، تاکہ بندہ کی طرف سے بیان کردہ اصل موقف کو سمجھنے میں کسی قسم کی غلط فہمی و ابہام نہ رہے، اور آج کل کے روایتی پردہ پیگنڈے سے متاثر ہو کر، ایک حد تک بدگمانی و بدزبانی کے گناہ سے محفوظ رہا جاسکے، جو معاندین و متعصبین کی طرف سے بعض اوقات اس انداز میں زور و شور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جو صریح جھوٹ اور بہتان کی حدود کو چھونے لگتا

ہے ”العیاذ باللہ“ اور پھر اس کے نتیجہ میں کئی قسم کے دنیاوی و اخروی فتنے و فسادات لازم آنے لگتے ہیں۔

خاص طور پر اہل علم حضرات کے ایک ایسے طبقہ کا، جو خود سے تحقیق کا مزاج نہیں رکھتا اور اوپر سے بے جا تحرب و تعصب میں بھی مبتلا ہے، یہ حال بن گیا ہے کہ وہ جب دوسرے کے موقف کو رد کرنے اور مرجوح قرار دینے کی کوئی معقول دلیل نہیں پاتا، تو اس پر بلا دلیل فوراً تفرّد کا الزام عائد کر دیتا ہے، اور یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ممکن ہے کہ تفرّد کا الزام، دوسرے پر عائد ہونے کے بجائے، خود معترض پر عائد ہوتا ہو، چنانچہ زیر بحث مسئلہ میں جمہور اہل علم حضرات کا جو موقف ہے، بلکہ جس موقف پر متعدد اہل علم حضرات کی تصریح کے مطابق متقدمین کا اجماع ہے، اور وہ موقف احادیث صحیحہ اور نصوص کثیرہ سے مؤید ہے، اس پر بھی بعض کم علم اور ناواقف یا متشدد و متعصب لوگ تفرّد و شذوذ کا الزام لگانے کی جسارت کرتے ہیں، اور اصل تفرّد و شذوذ والے موقف کو اس کے برخلاف درجہ دیتے ہیں۔

اس طرح کے اور بھی کئی مسائل میں اسی صورت حال کا سامنا ہے، جس کی اصولی تحقیق، بندہ نے اپنی دوسری مستقل تالیف ”تفرّد کی حقیقت“ میں ذکر کر دی ہے۔ حق کے متلاشی اور روایتی غلط فہمیوں سے بچنے کے خواہش مند حضرات اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔

ہم خالی اور متشدد لوگوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور بالخصوص اہل علم حضرات کو اپنے طرزِ عمل میں سنجیدگی اور اعتدال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ علو و مبالغہ سے بچ کر اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی معتبر و مستند تعلیمات و ہدایات کو بطیب خاطر تسلیم و قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

محمد رضوان خان

22 / ربیع الاول / 1440ھ / 01 / دسمبر / 2018ء بروز ہفتہ

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

www.idaraghufuran.org

شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوَيْ النَّبِيِّ

ایک استفتاء

محترم جناب مفتی محمد رضوان صاحب زید مجدہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ سے ایک مسئلہ کی تحقیق کی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق اختلاف ہے، بعض کا قول ان کے ایمان کی حالت میں اور بعض کا کفر کی حالت میں فوت ہونے کا ہے، اور بعض نے اس میں خاموشی کو ترجیح دی ہے۔

لیکن ہمارے یہاں مسجد کے ایک مولوی صاحب فجر کی نماز کے بعد کئی دن سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن اور جنتی ہیں، اور ان کو کافر و مشرک سمجھنا درست نہیں، ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، مومن نہیں تھے، بلکہ کافر و مشرک تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت گستاخ اور ملعون ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہو گیا۔

اور اس زمانے میں فوت ہونے والے لوگ ”اصحابِ فترۃ“ کہلاتے ہیں، جو سب کے سب جہنم کے عذاب سے بری ہیں، کیونکہ ان کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔

ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کی

احادیث معتبر اور مستند نہیں، اور اگر اس قسم کی حدیثوں کو صحیح بھی مان لیں، تو وہ پہلے کی ہیں، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے ایمان کی نعمت حاصل ہوگئی تھی۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کے قائل تھے، اور یہ بات لکھنے والوں میں دیوبندیوں کا ایک بڑا عالم جس کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، وہ بھی شامل ہے، جو ان مولوی صاحب نے اپنے فتوے میں لکھا ہے اور یہ فتویٰ، فتاویٰ رشیدیہ میں ہے، اور ان مولوی صاحب کو بعض دیوبندیوں نے ابوحنیفہ وقت کہا ہے۔

یہ ان دیوبندیوں کے ابوحنیفہ وقت کا حال ہے، دوسروں کا حال اس فتوے سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔

پھر ان مولوی صاحب نے کہا کہ دیوبندی علماء بہت بڑے گستاخِ رسول ہیں اور وہ اس طرح کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی اور بھی کئی گستاخیاں دیوبندی مولویوں نے کی ہیں، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے، اس لیے دیوبندی علماء کی کتابوں اور فتوؤں کو پڑھنے سے انسان، گستاخِ رسول بن جاتا ہے۔

آپ کی ماشاء اللہ، کئی مسئلوں پر بڑی اچھی تحقیق ہے، اگر آپ اس مسئلہ کی بھی تحقیق کر دیں گے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو بہت اچھا ہوگا، اور امید ہے کہ اس سے جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا۔

والسلام

غلام رسول

محلہ امر پورہ، راولپنڈی

استفتاء کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
مکرمی! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ہمیں افسوس ہے کہ آج کئی علمی و دینی مسئلوں کو، جن میں مسلکِ دیوبند اور مسلکِ بریلوی سے بہت پہلے سے اختلاف تھا، لیکن کسی قول کو دیوبندی مسلک کے بڑے علماء نے اور کسی قول کو بریلوی مسلک کے بڑے علماء نے بیان کر دیا، تو اس کے بعد کم علم لوگوں نے اس کو دیوبندی اور بریلوی مسلک کا اختلاف بنا لیا اور پھر اس مسئلہ میں دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے اپنے طرف کے علماء کے قول کو ثابت کرنے اور دوسری طرف کے علماء کے قول کو رد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا، بلکہ بعض غالی لوگوں نے تو ضد میں آکر دوسری طرف کے علماء کو گستاخِ رسول قرار دینے کی بھی کوششیں شروع کر دیں، تاکہ کم علم اور سادہ لوح مسلمان ان سے نفرت کریں اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں۔

اس طرزِ عمل سے خاص طور پر ہندوستان، پاکستان کے مسلمانوں کو اور عام طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف کے علماء اور عوام اس طرزِ عمل کو چھوڑ کر خالص علمی و تحقیقی طریقہ کو اختیار کریں اور جو بات قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مضبوط ثابت ہو، اس پر عمل کریں، اور اس کو باہم ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی کا ذریعہ بنانے سے اجتناب کریں۔

اس کے بعد سب سے پہلے ہم مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کے فتاویٰ رشیدیہ کے اس فتوے کا ذکر کرتے ہیں، جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے۔

مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ درج ذیل ہے:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب (یعنی امام ابو حنیفہ) کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ فقط (فتاویٰ رشیدیہ موب بطرز جدید، ص ۲۴۵، کتاب العقائد، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

اس فتوے میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے کوئی بات غلط نہیں فرمائی۔ اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، وہی اکثر متقدمین اور جمہور کا قول ہے۔ اس سے پہلے بندہ کو زیر بحث مسئلہ پر غور و فکر کا موقع نہ ملا تھا، اس لیے پہلے اس کے متعلق اجمالی آراء کا ذکر کر دیا تھا۔

اب آپ کے سوال کرنے پر دوبارہ دلائل کے ساتھ اس مدعا پر تفصیلی غور و فکر اور تحقیق کا موقع ملا، جس کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ رہا کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل مذہب وہی ہے، جو فتاویٰ رشیدیہ میں ذکر کیا گیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس مذہب کے دلائل ہی قوی ہیں۔

اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پر یا کسی اور شخص پر جو اس موقف کو اختیار کرے، گستاخ رسول یا ملعون ہونے کا حکم لگانا درست نہیں، کیونکہ اس کی زد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے جلیل القدر ائمہ و محدثین آ جاتے ہیں۔

چونکہ اس مسئلہ پر آج کل مختلف جگہ بحث مباحثہ سامنے آتا ہے، اور اس موضوع پر ایک دوسرے کے خلاف مضامین لکھے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اس مسئلہ کو کچھ تفصیل کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے، اس مضمون کو افہام و تفہیم میں سہولت کی وجہ سے مختلف فصلوں میں منضبط کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ عاقل بالغ انسان کو تو حید و معرفت الہی کا مکلف ہونے کے لیے کسی نبی کی دعوت پہنچنا ضروری نہیں، بلکہ عقل کا ہونا بھی کافی ہے، اور جو حضرات نبی کی دعوت کے پہنچنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ اور کفار قریش کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جبکہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سب کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور وہ تو حید کے مکلف تھے، اس مسئلہ کی تفصیل ہم نے اپنے دوسرے مضمون ”اہل فترت و اہل جاہلیت کا حکم“ میں بیان کر دی ہے۔ ۱

آنے والے مضمون سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ جس چیز پر آج ایک مضبوط ترین عقیدے کی بنیاد رکھ لی گئی ہے، اور اس کی پرزور انداز میں تبلیغ و تشہیر جاری ہے، اور اس پر انتہائی سُرو و خوشی اور نعرے بازی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ کس قسم کی نصوص و احادیث سے ثابت ہے، اور اس عقیدے کا ثبوت کس قسم کی احادیث و روایات سے ہے۔ اگر بظہر انصاف و اعتدال، اس مضمون کو ملاحظہ و مطالعہ کیا جائے گا، اور بے جا تعصب و تشدد سے اجتناب کیا جائے گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھنا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

واللہ اعلم بالصواب

(فصل نمبر 1)

کافر کے لیے استغفار و شفاعت کا ممنوع ہونا

اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشرک اور غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعاء کرنا جائز نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ دوسرے انبیاء، ملائکہ اور صلحاء و مومنین آخرت میں وہ شفاعت، جس کی وجہ سے جہنم کے دائمی عذاب سے نجات حاصل ہوگی، وہ مومنوں کے ساتھ مختص ہے، کوئی کافر اور غیر مسلم اس شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ کافرو مشرک یعنی غیر موحد و غیر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے حرام ہونے اور دائمی عذاب جہنم کا اٹل فیصلہ ہے۔

اس سلسلہ میں چند نصوص ملاحظہ فرمائیں۔

سورہ بقرہ کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (سورۃ البقرۃ، رقم الآیۃ ۲۱۷)

ترجمہ: اور جو تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہ اس (جہنم) میں ہمیشہ رہیں گے (سورہ بقرہ)
مذکورہ آیت میں کفر کی حالت میں مرنے پر دائمی جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

سورہ نساء کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورة

النساء، رقم الآية ۴۸)

ترجمہ: بے شک اللہ نہیں مغفرت فرماتا، اس کی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت فرمادیتا ہے، اس کے علاوہ کی، جس کے لیے چاہتا ہے (سورہ نساء)

اس سے معلوم ہوا کہ شرک کا گناہ، اللہ کے نزدیک ناقابلِ معافی و ناقابلِ تلافی جرم ہے، یعنی جب کوئی توبہ کیے بغیر اس دنیا سے فوت و رخصت ہو جائے۔ ۱

سورہ ہود کا حوالہ

سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة هود، رقم

الآيات، ۴۵، ۴۷)

ترجمہ: اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، پس عرض کیا کہ اے میرے رب! بے

۱۔ تبیین اُنہ سبحانہ لا یشاء المغفرة للکافر المصر ویبقى التائب عند الموت من أى ذنب کان تحت المشیئة (روح المعانی للآلوسی، ج ۲، ص ۴۴۹، سورة النساء)

شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ حق ہے، اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ فرمایا (اللہ نے) اے نوح! بے شک وہ نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں سے، بے شک یہ غیر صالح عمل ہے، پس نہ سوال کریں آپ، مجھ سے، اس چیز کا کہ نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، کہیں ہو جائیں آپ جاہلوں میں سے۔ عرض کیا (نوح نے) کہ اے میرے رب! بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں آپ کے ذریعہ سے اس بات کی کہ سوال کروں میں، آپ سے اس چیز کا کہ نہیں ہے میرے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، اور اگر آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے میرے لیے، اور رحم نہیں فرمائیں گے مجھ پر، تو میں ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں میں سے (سورہ ہود)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے نجات کا سوال کرنا منع ہے، اگرچہ وہ کسی عظیم نبی کا عزیز و قریب اور شرف بنوت و ابوت کا حامل کیوں نہ ہو، اور اس سلسلہ میں اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، جس کے خلاف کسی نبی کی بھی شنوائی نہیں۔ ۱۔

سورہ توبہ کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا

۱۔ (قال) تعالیٰ (یا نوح إنه ليس من أهلك) الناجين أو من أهل دينك (إنه) أي سؤالك إياي بنجاته (عمل غير صالح) فإنه كافر ولا نجات للكافرين وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير لآبائه (فلا تسألن) بالتشديد والتخفيف (ما ليس لك به علم) من إنجاء ابنك (إني أعظك أن تكون من الجاهلين) بسؤالك ما لم تعلم (تفسير الجلالين، ص ۲۹۱، سورة هود) قال: يا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس منهم أصلاً لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية وقد انقطعت بالكفر فلا علاقة بين مسلم وكافر ولذا لم يتوارثا، وقد ذكروا أن قرابة الدين أقرب من قرابة النسب (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج ۶، ص ۲۶۶، سورة هود)

أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (سورة التوبة، رقم الآيات، ۱۱۲، ۱۱۳)

ترجمہ: نہیں حق حاصل نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں۔

اور نہیں تھا، استغفار، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے طور پر، جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر) ہے، تو برائت ظاہر کر دی (ابراہیم نے) ان سے (سورہ توبہ)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ جن لوگوں کا مشرک ہونا اور شرک کی وجہ سے عذاب جہنم کا مستحق ہونا ظاہر ہو جائے، ان کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مومن کے کتنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان قریبی رشتہ داروں میں والدین اور اولاد سب داخل ہیں، بلکہ والدین، انسان کے لیے دوسرے رشتوں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے واقعہ سے یہ مسئلہ مزید واضح کر دیا گیا، چنانچہ اگلی آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے پہلے استغفار کا وعدہ کیا تھا، بعد میں جب ان کو اپنے والد کا مشرک و کافر ہونا اور مشرک و کافر کے لیے استغفار کا ممنوع ہونا ظاہر ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے برائت ظاہر کر دی۔

اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مزید توضیح آگے بھی آتی ہے۔ ۱۔

۱۔ ففيه النهي عن الاستغفار للمشرکين ولو كانوا أولى قربي لأن النهي عن الاستغفار للمشرکين عام فيستوي فيه القريب والبعيد ثم ذكر عز وجل سبب المنع فقال تعالى: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

سورہ مریم کا حوالہ

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا، بلکہ پہلے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعاء بھی کی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ ۱

چنانچہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (سورة مریم،

رقم الآيات ۴۱ الى ۴۷)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یعنی تبیین لہم انہم ماتوا علی الشریک فہم من أصحاب الجحیم وأیضا فقد قال تبارک وتعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشریک بہ واللہ تعالیٰ لا یخلف وعدہ (تفسیر الخازن، ج ۲، ص ۲۱۲، سورة التوبة)

(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) بقوله سأستغفر لك ربی رجاء أن یسلم (فلما تبین له أنه عدو لله) بموته علی الکفر (تبرأ منه) وترك الاستغفار له (إن إبراهيم لأواه) کثیر التضرع والدعاء (حليم) صبور علی الأذى (تفسیر الجلالین، ص ۲۶۱، سورة التوبة)

۱۔ وقوله واغفر لأبي الآیة، كقوله ربنا اغفر لی ولوالدی . وهذا مما رجع عنه إبراهيم علیه السلام، كما قال تعالیٰ : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه - إلى قوله - إن إبراهيم لأواه حليم . وقد قطع تعالیٰ الإلحاق فی استغفاره لأبيه فقال تعالیٰ : قد كانت لكم أسوة حسنة فی إبراهيم والذین معه - إلى قوله - وما أملك لك من اللہ من شیء (تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۳۳، سورة الشعراء)

ترجمہ: اور ذکر کیجیے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھے، نہایت سچے نبی۔ جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ! کیوں عبادت کرتے ہو تم، اُس کی، جو نہ سنتا ہے، اور نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی فائدہ دے سکتا تمہیں، کسی چیز کا۔ اے میرے باپ! بلاشبہ آگئی میرے پاس علم کی وہ چیز، جو نہیں آئی تمہارے پاس، پس اتباع کرو تم میری، دکھاؤں گا میں تمہیں سیدھا راستہ۔ اے میرے باپ! نہ عبادت کرو تم شیطان کی، بے شک شیطان ہے، رحمن کا نافرمان۔ اے میرے باپ! بے شک مجھے خوف ہے اس بات کا کہ چھوئے تمہیں عذاب، رحمن کی طرف سے، پھر ہو جاؤ گے تم شیطان کے دوست۔ کہا اس (یعنی ابراہیم کے باپ) نے کہ کیا اعراض کرتے ہو، تم میرے معبودوں (یعنی بتوں) سے اے ابراہیم! اگر نہیں باز آئے تم، تو میں ضرور رجم کروں گا تمہیں، اور چھوڑ دو تم مجھے ایک مدت تک۔ کہا ابراہیم نے کہ سلام ہو تم پر، عنقریب استغفار کروں گا میں، تمہارے لیے، اپنے رب سے بے شک وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے (سورہ مریم)

مذکورہ آیات میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا شرک میں مبتلا ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کو شرک و بت پرستی سے بچنے کی دعوت دینا اور ان کے لیے استغفار کا وعدہ کرنا مذکور ہے۔

سورہ شعراء کا حوالہ

سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْتَذِرُونَ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. (سورة الشعراء، رقم الآيات ٢٩ الى ٨٩)

ترجمہ: اور تلاوت کیجیے ان پر ابراہیم کی خبر کی۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ کہا انہوں نے کہ عبادت کرتے ہیں ہم بتوں کی، پس انہی کے آگے (عبادت کے لیے) جبر رہتے ہیں۔ کہا ابراہیم نے کہ کیا سنتے ہیں وہ تم کو، جب تم پکارتے ہو؟ یا نفع دیتے ہیں وہ تم کو، یا ضرر دیتے ہیں وہ؟ کہا انہوں نے بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ کہا ابراہیم نے کہ کیا دیکھا تم نے ان کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے آباء و اجداد، جو پہلے گزر چکے؟ پس بے شک وہ (بت) دشمن ہیں میرے، سوائے رب العالمین کے۔ جس نے پیدا کیا مجھے، پس وہی ہدایت دیتا ہے مجھ کو۔ اور وہی ہے کہ جو کھلاتا ہے مجھ کو اور پلاتا ہے مجھ کو۔ اور جب مریض ہو جاتا ہوں میں، تو وہی شفاء دیتا ہے مجھ کو۔ اور وہی ہے جو موت دے گا مجھ کو، پھر زندہ کرے گا وہ مجھ کو۔ اور وہی ہے کہ امید رکھتا ہوں میں، یہ کہ مغفرت کرے گا، وہ میرے لیے میری خطا کی، بدلہ کے دن۔ اے میرے رب! عطاء کر دیجیے میرے لیے حکم اور شامل کر دیجیے مجھے، صالح لوگوں کے ساتھ۔ اور کر دیجیے میرے لیے سچی زبان، بعد والوں میں۔ اور کر دیجیے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ اور مغفرت کر دیجیے میرے باپ کی، بے شک وہ گمراہ لوگوں

میں سے ہے۔ اور نہ رسوا کیجیے مجھ کو لوگوں کے اٹھائے جانے والے دن میں۔
جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ اولاد۔ سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس
سلامتی والے دل کے ساتھ (سورہ شعراء)

مذکورہ آیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد اور ان کی قوم کا بت پرستی
میں مبتلا ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کو توحید کی دعوت دینا مذکور ہے، اور
ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے والد کے لیے
دعائیں کرنا مذکور ہے، جن میں یہ دعاء بھی داخل ہے کہ آخرت میں اولاد بھی نفع نہ دے گی،
سوائے اس کے کہ جودل کی سلامتی، یعنی ایمان کی دولت کے ساتھ حاضر ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر مفسرین سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ
الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے اس وقت تک استغفار کیا تھا، جب تک ان کا کفر پر
خاتمہ یقینی نہ ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کفر پر خاتمہ کا یقین ہو گیا، تو
پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کو ترک کر دیا۔ ۱

۱۔ چنانچہ طبری نے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل روایات بیان کی ہیں:

حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد
بن جبیر، عن ابن عباس، قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه
عدو لله تبرأ منه.

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبیر، عن ابن
عباس، قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو لله.
حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن
سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، قال: لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات
لم يستغفر له.

حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: "وما
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"،
يعني: استغفر له ما كان حيا، فلما مات أمسك عن الاستغفار له.

حدثني مطر بن محمد الضبي قال، حدثنا أبو عاصم وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة، قالوا حدثنا
﴿بقية حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

سورہ ممتحنہ کا حوالہ

سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

شعبہ، عن الحكم، عن مجاهد، فی قوله: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، قال: لما مات.

حدثنا محمد بن المنثري قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبه، عن الحكم، عن مجاهد، مثله.

حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "فلما تبين له أنه عدو لله"، قال: موته وهو كافر.

حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن شعبه. عن الحكم، عن مجاهد، مثله.

قال، حدثنا ابن أبي غنيم، عن أبيه، عن الحكم: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، قال: حين مات ولم يؤمن.

حدثني المنثري قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن عمرو بن دينار: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، موته وهو كافر.

قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن جوير، عن الضحاك في قوله: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، قال: لما مات.

حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، لما مات على شركه "تبرأ منه".

حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه"، كان إبراهيم

صلوات الله عليه يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حيا، فلما مات على شركه تبرأ منه.

حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، قال: موته وهو كافر.

حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات،

فلما مات تبين له أنه عدو لله، فلم يستغفر له.

قال، حدثنا أبو أحمد قال، أبو إسرائيل، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "فلما تبين له أنه عدو لله"، قال: فلما مات (جامع البيان في تأويل

القرآن، للطبري، ج ١، ص ٥٢١، سورة التوبة، رقم الحديث: ٤٣٣٣ تا ٤٣٥٨)

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

(سورۃ الممتحنہ، رقم الآیہ ۴)

ترجمہ: یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم میں، اور ان لوگوں میں جو ان
(ابراہیم) کے ساتھ تھے، جب کہا ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہ بے شک ہم بری
ہیں تم سے، اور ان چیزوں سے، جن کی عبادت کرتے ہو تم، اللہ کے علاوہ، انکار
کر دیا ہم نے تمہارا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت
اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ تم اللہ وحدہ پر، مگر ابراہیم کا
قول اپنے باپ کے لیے کہ یقیناً ضرور استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے، لیکن
مالک نہیں ہوں میں، آپ کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا (سورہ ممتحنہ)

حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنے والد کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا، لیکن
ساتھ ہی اپنے والد کو یہ بھی فرما دیا تھا کہ مجھے اللہ کے مقابلہ میں آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار
نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طرزِ عمل کو اپنی زندگی کا
نمونہ بنانا چاہیے، البتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے جو
استغفار کا وعدہ کیا تھا، اس کو نمونہ نہیں بنایا جاسکتا۔ ۱

اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی کئی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے والد
کے ساتھ ان کے کفر و شرک پر مکالمے کا ذکر آیا ہے، اس طرح کی چند آیات ذیل میں ملاحظہ
فرمائیے۔

۱ (إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك) مستثنى من أسوة فليس لكم الناسى به فى ذلك بان
تستغفروا للكفار (تفسير الجلالين، سورة الممتحنة)
قوله تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم) لما نهى عز وجل عن مولاة الكفار ذكر قصة
إبراهيم عليه السلام، وأن من سيرته التبرؤ من الكفار، أى فاقعدوا به وأتموا، إلا فى استغفاره
لأبيه (تفسير القرطبي، ج ۱، ص ۵۶، سورة الممتحنة)

سورہ انعام کا حوالہ

سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورة الأنعام، رقم الآية ٧٤)

ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں (سورہ انعام) مذکورہ آیت میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے والد ”آزر“ کو بت پرستی سے روکنے کی دعوت دینا مذکور ہے۔

اور مذکورہ آیت میں ”آزر“ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا باپ بتلایا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد مراد ہیں۔ جمہور متقدمین مفسرین کا یہی قول ہے، جس کی تفصیل آگے خاتمہ میں آتی ہے۔

سورہ انبیاء کا حوالہ

سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورة الأنبياء، رقم

الآيات ٥١ الى ٥٦)

ترجمہ: اور بلاشبہ یقیناً عطاء کی ہم نے ابراہیم کو ان کی ہدایت اس سے پہلے، اور

تھے ہم ان کو جاننے والے۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، کیا ہیں یہ مجسمے، کہ تم ان کے لیے ٹھہرے ہوئے ہو۔ کہا انہوں نے کہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ کہا اس (ابراہیم) نے بلاشبہ یقیناً ہوتم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں۔ کہا انہوں نے کہ کیا لائے ہو، تم ہمارے پاس حق کو، یا آپ کھیل کرنے والوں میں سے ہو۔ کہا اس نے، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے پیدا کیا اُن کو، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں (سورہ انبیاء)

سورہ زخرف کا حوالہ

سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (سورة الزخرف، رقم الآيات ۲۶، ۲۷)

ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہ بے شک میں بری ہوں، ان چیزوں سے، جن کی عبادت کرتے ہوتم۔ سوائے اس ذات کے جس نے پیدا کیا مجھ کو، پس بے شک وہی عنقریب دکھائے گا راستہ مجھ کو (سورہ زخرف)

سورہ صافات کا حوالہ

سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. أَتُفَكِّحُونَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (سورة الصافات، رقم الآيات ۷۹ الى ۸۶)

ترجمہ: سلام ہو نوح پر، عالمین میں۔ بے شک ہم اسی طریقہ سے بدلہ دیتے ہیں ہم اچھا عمل کرنے والوں کو۔ بے شک وہ (یعنی نوح) ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ پھر غرق کر دیا، ہم نے دوسرے لوگوں کو۔ اور بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہیں۔ جب آئے وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ۔ جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ کیا من گھڑت معبودوں کا اللہ کے علاوہ، ارادہ کرتے ہو تم (سورہ صافات) مذکورہ تمام آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے کفر و شرک کا ذکر ہے۔ اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جن میں سے چند احادیث ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابو الخلیل سے روایت ہے کہ:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) (سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۱۰۱، أبواب تفسير القرآن، باب:

ومن سورة التوبة) ۱

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک ماں باپ کے لئے استغفار کرتے ہوئے سنا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے لئے استغفار کر رہے ہو، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے؟ اس نے جواب دیا کہ کیا حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے لئے استغفار نہیں

۱۔ قال الترمذی: هذا حديث حسن. وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه.

کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ“

”نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے“ (ترمذی)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرک ماں، باپ کے لیے استغفار جائز نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کا پہلے ایک وعدہ تھا، بعد میں ان کا کفر ظاہر ہونے پر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو باپ کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایک آیت، ایک سے زیادہ واقعات کے لیے نازل ہو سکتی ہے، یعنی ایک آیت کے شان نزول ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ آیت کے کسی دوسرے واقعہ کے لیے نازل ہونے پر بھی کوئی شبہ نہ ہوگا، جیسا کہ آگے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین کے لیے استغفار کی ممانعت کے موقع پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور بعض احادیث میں ابوطالب کے لیے بھی اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور بہت سے متقدمین مفسرین نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے متعلق یہ سب امور ذکر فرمائے ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِهِ آزَرٌ فَتْرَةٌ وَعَبْرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ

لَكَ لَا تَعْصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ:
يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَيْ
مِنْ أَبِي الْأَبْعَدُ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ،
ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ
مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ (صحيح البخاری، رقم الحديث

۳۳۵۰، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خلیلاً)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے
قیامت کے دن ملیں گے، اور آزر کے چہرے پر (اس وقت) سیاہی اور غبار چھایا
ہوگا، تو ان سے حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری
نافرمانی نہ کرنا، ان کے باپ کہیں گے کہ اب میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا، تو
حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے میرے رب! تو نے مجھ سے حشر کے دن مجھے رسوا
نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، پس اپنے باپ کی رسوائی سے بڑھ کر، کون سی رسوائی ہوگی؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے (اور یہ میرا اٹل
فیصلہ ہے) پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ اے ابراہیم! تمہارے پاؤں
کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو وہ (اپنے باپ کو) ایک مذبوح خون میں
تھڑے ہوئے جانور کی شکل میں پائیں گے، پھر ان کے پیروں کو پکڑ کر جہنم میں
ڈالا جائے گا (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آیا
ہے۔ ل

ل عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له: يا أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خبير
﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ حدیث میں بھی حضرت ابراہیم کے والد ”آزر“ کے کفر و شرک کا مرتکب ہونے کی وجہ سے بروز قیامت شدید عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے، اور اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی تردید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ میں مذکور ہے کہ:

”إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ“

”میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے“

اس سے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا کفر و شرک کی حالت میں انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور جہنم کے مستحق ہوئے۔ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے، جیسا کہ آگے خاتمہ میں مزید تفصیل و حوالہ جات کے ساتھ آتا ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ابن، فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم، فيقول: خذ بأزرتي، فيأخذ بأزرتي، ثم ينطلق حتى يأتي الله تبارك وتعالى وهو يعرض الخلق، فيقول: يا عبدی ادخل من أي أبواب الجنة شئت، فيقول: أي رب وأبی معی، فإنك وعدتني أن لا تخزيني، قال: فيمسح الله أباه ضبعا فيعرض عنه فيهبى في النار فيأخذ بأنفه، فيقول الله تبارك وتعالى: يا عبدی أبوك هو؟ فيقول: لا وعزتك (المستدرک علی الصحیحین، رقم الحديث ۸۷۵۰)

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، فقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتي، قال: لكنني اليوم لا أعصيك واحدة، قال: أي رب، وعدتني ألا (تخزني يوم يبعثون) فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد، قال: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فأخذ منه، فقال: يا إبراهيم أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني، قال: انظر أسفل منه، فنظر فإذا ذبيح يتمرغ في ننته، فأخذ بقوائمه، فألقى في النار" (السنن الكبرى، للنسائي، رقم الحديث ۱۱۳۱۱)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادِي أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ قَالَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَبِي قَالَ فَيُحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرَبِحَ مُنْتَبَهَةً فَيَتَرَكُهَا.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَلَمْ يَزِدْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ٢٣٥،

كتاب الرقائق، باب الخوف والتقوى) ١

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، اور اسے جنت میں داخل کرنا چاہے گا، پھر اعلان کیا جائے گا کہ خبردار! جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا (اللہ نے جنت کو ہر مشرک پر حرام قرار دے دیا ہے) وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے رب! یہ میرا باپ ہے، اچانک وہ شخص (یعنی وہ باپ) نہایت قبیح اور بدبودار صورت میں تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ آدمی اس (اپنے باپ) کو چھوڑ دے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی ابراہیم علیہ السلام ہیں (اور ان کے والد ”آرز“ ہیں) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مزید کوئی بات بیان نہیں فرمائی (صحیح ابن حبان)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۲

۱۔ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده صحيح على شرط البخاري (حاشية صحيح ابن حبان)

۲۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة فلتقطعه النار يريد أن يدخله الجنة، قال: فينادي: إن الجنة لا يدخلها مشرك ألا إن الله قد حرم الجنة على كل مشرك، قال: فيقول: أَيْ: ﴿بقية حاشية لکے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کو اتنے شدید عذاب کی وجہ، بعض حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی دعوت پر سخت مزاحمت کی، اور بار بار دلائلِ توحید کو سماعت کرنے کے باوجود، شرک کو ترک کر کے توحید کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے شرک و کفر پر جیسے رہنے کا بھی ذریعہ بنے، نیز حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ صرف جان سے مارنے کی دھمکی دی بلکہ گھر سے بھی نکال دیا۔ واللہ اعلم۔ ۱

مذکورہ اور اس جیسی احادیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کو بحالتِ کفر فوت ہونے کی وجہ سے مبتلائے عذاب ہونا سمجھتے تھے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بعد کے دور کے مسلمانوں کے مقابلہ میں انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا زیادہ احترام کرنے والے تھے، لیکن نہ تو انہوں نے اور نہ ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے شدید عذاب میں مبتلا ہونے کے حکم الہی کو بیان کرنے اور سمجھانے میں کسی لیت و لعل اور شک و شبہ کا اظہار کیا، اور نہ ہی اس کو انبیائے کرام کی شان میں گستاخی تصور کیا، اور نہ ہی کوئی دوسری تاویل کی، مثلاً یہ کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے بجائے ان کے چچا کے متعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیات اور احادیثِ مبارکہ میں ”آذر“ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

رب أبی فیحول فی صورة قبیحة وریح منتنة فیترکہ "قال: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: یرون أنه إبراهیم علیه السلام ولم یزدہم رسول الله صلى الله عليه وسلم علی ذلک (المستدرک علی الصحیحین للحاکم، رقم الحدیث ۸۷۴۶)

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه "

وقال الذہبی فی التلخیص: علی شرط البخاری ومسلم.

۱ "لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا" (سورة مريم، رقم الآية: ۴۶)

باپ بتلایا گیا ہے، اور مذکورہ وعیدیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے وارد ہوئی ہیں، اس لیے جمہور محققین، بالخصوص متقدمین کے نزدیک رائج یہ ہے کہ ”آزر“ جن کا ذکر مذکورہ آیات اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ ہیں، اور جو بعض متاخرین حضرات نے باپ کے بجائے، چچا ہونے کی تاویل کی ہے، اس کی محققین نے تردید کی ہے، کیونکہ یہاں باپ کے الفاظ کو حقیقت سے پھیر کر چچا کے مجازی (یعنی غیر حقیقی) معنی مراد ہونے کی کوئی معقول و مستند دلیل نہیں پائی جاتی، اور اگر بعض نے حضرت ابراہیم کے والد کا نام ”تارح“ قرار دیا ہو، تو یہ بھی والد ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ یہ دوسرا نام بھی ہو سکتا ہے، اور لقب بھی ہو سکتا ہے، جیسے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن مجید میں دونام محمد اور احمد بتلائے گئے ہیں، اسی طرح یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دونام یعقوب اور اسرائیل بتائے گئے ہیں۔ ”فلا منافاة بینہما“۔ ۱

۱۔ فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى "تارح"، فكيف يكون "آزر" اسماً له، والمعروف به من الاسم "تارح"؟
 قيل له: غير محال أن يكون له اسمان، كما لكثير من الناس في دهرنا هذا، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم. وجائز أن يكون لقباً يلقب به (جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج ۱، ص ۲۸، تفسير سورة الأنعام)
 وقد ورد النص بأن إبراهيم مات على الكفر لقوله تعالى: (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) والقول بأنه كان عمه عدول عن الظاهر (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج ۱، ص ۸۰، باب ما تنطق به الألسنة، وتعتقد الأئمة من واجب أمور الديانات)

ادعائهم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم كلهم مؤمنون. وفي (ج ۱ ص ۵۳) ما نصه: وسألته رضى الله عنه هل في أجداده عليه الصلاۃ والسلام من ليس بمؤمن كما يفهم من جهال أهل السير، فأجاب رضى الله عنه بقوله اعلم أن أجداده صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون من أبيه عليه السلام إلى سيدنا آدم عليه السلام، فقال له السائل: ما معنى قوله تعالى: وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر؟ فأجاب رضى الله عنه بقوله أن آزر هو عمه، ولو كان أباه أصلياً ما ذكر آزر بعد أبيه، يكفيه الأب ويدل على هذا استغفاره لوالديه في آخر عمره اه. قال محمد تقي الدين تقدم حديث مسلم أن أبي وأباك في النار، وحديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن له

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور بغیر کسی معقول دلیل کے، محض نبی کی عقیدت و محبت میں غلو کر کے اب کے حقیقی معنی کو نظر انداز کر کے مجازی معنی کی طرف پھیرنے والوں کی تردید فرمائی ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

واستئذانه في الاستغفار لها فلم يأذن له فبكى. أما ادعاؤهم أن آزر إنما هو عم إبراهيم فهي دعوى باطلة لا تقبل إلا بدليل عن المعصوم، وما استدلوا به من ذكر آزر بعد الأب ساقط لقوله تعالى في سورة البقرة: (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) فقد ذكر الله تعالى اسم إبراهيم بعد ذكر أبوته ليعقوب وقال تعالى في سورة يوسف حكاية عنه عليه السلام: (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) فذكر سبحانه يعقوب بعد ذكر أبوته ليوسف، والأصل في دلالات الألفاظ أن تدل على ما وضعت له ولا تصرف عنه إلا بقرينة، وفي تفسير الجلالين مع حاشيته ما نصه واذكر (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) هو لقبه واسمه تارح (اتخذوا أصناما آلهة) تعبدوها استفهام توبيخ (إني أراكم وقومك) باتخاذها (في ضلال مبين) اختلف العلماء في لفظة آزر فقال مجاهد آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارح ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالحاء المعجمة وقال البخاري في تاريخه الكبير إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارح فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان آزر وتارح مثل يعقوب وإسرائيل اسمان لرجل واحد فيحتمل أن يكون اسمه آزر، وتارح لقبه له، أو بالعكس فالله سماه آزر، وإن كان عند النسابين والمؤرخين اسمه تارح ليعرف بذلك وكان آزر أبو إبراهيم من كوثي، وهي قرية من سواد الكوفة اهـ.

وما رأيت أحدا من المفسرين ذكر ما ادعاه التجانيون من أن آزر عم إبراهيم فأهل الكتاب مجمعون على أن اسمه تارح هو بالحاء المهملة، يقينا، لأنني قرأته كذلك في التوراة، وأئمة التفسير في أرجح الأقوال قالوا: يحتمل أن يكون له اسمان آزر وتارح. ويحتمل أن يكون أحدهما لقباً، ولا يجوز القول بأنه عمه، إلا إذا صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان تكذيباً للقرآن، فبطل كل ما زعموه من أن أباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم كانوا مؤمنين، وزعمهم أن إبراهيم استغفر لأبيه منقوض بقوله تعالى في سورة التوبة: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)

والدعاوى ما لم يقيموا عليها... بينات أبنائها أدعياء (الهدية المهادية إلى الطائفة التجانية، لأبى شكيب محمد تقى الدين بن عبد القادر الهلالي، ج ١، ص ١٣٣، ١٣٥، الخاتمة. في مسائل متفرقة، المسألة التاسعة: ادعاؤهم أن أباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم كلهم مؤمنون)

اور بعض دیگر محققین نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے، جس کی مزید تفصیل آگے خاتمہ میں آتی

ہے۔ ل

ل ثم اعلم أن ما اختاره الفخر الرازي وتبعه السيوطي في أن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن كافرا فساد عظيم في الدين وتشكيك لعقيدة أرباب اليقين وإن كان كل واحد منهما يدعى أنه من المجددين بل يصح أن يقال إنهما من المحدثين لما ورد أنه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد من بين المجتهدين.

وبيانه أن المسلمين من أهل الشرق والغرب أجمعين يقرؤون القرآن العظيم ويتلون الفرقان الكريم فإذا رأوا فيه نصا على انتساب الكفر إلى أبي إبراهيم عليه التحية والتسليم فهم يؤمنون ويعتقدون ذلك حيث لم يكن صارف عن حمله على الحقيقة هنالك ولا يدرون أن إخباريا يهوديا أو نصرانيا ذكر أن المراد بأبيه عمه قاصدا بذلك الطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ربه.

فهل يحكم ببطلان هذا القول الذي هو مخالف لظاهر الكتاب ومعارض لما قدمناه في هذا الباب أو يحكم بفساد اعتقاد جميع المسلمين من أهل البر والبحر أجمعين إلا من اعتقد اعتقاد الرازي والسيوطي مع أنهما قبل وصول هذا القول الباطل إليهما لم يكونا شاكين في أن أبا إبراهيم عليه السلام ما كان على الدين القويم والطريق المستقيم فلما حققا ذلك وصنفا بيان ما هنالك رجعا عن اعتقادهما الباطل على زعمهما إلى الاعتقاد الحق عندهما. حتى قلدهما ابن حجر المكي وبالغ حتى قال وهذا هو الحق فمأذا بعد الحق إلا الضلال. والله سبحانه يصلح الأحوال.

ثم انظر إلى ما قاله السيوطي من الاستدلال السقوطي وهو أنه قد وجه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العم إطلاقا شائعا وإن كان مجازا ففي التنزيل (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) صلى الله عليهم. فأطلق على إسماعيل لفظ الأب وهو عم يعقوب عليه السلام كما أطلق على إبراهيم عليه السلام وهو جده. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول الجد أب ويتلو (نعبد إلهك وإله آبائك) الآية. وأخرج عن أبي العالية في قوله تعالى (وإله آبائك إبراهيم) عليهما السلام قال سمي العم أبا. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال الخال والد والعلم والد وتلا هذه الآية.

فهذه أقوال السلف من الصحابة والتابعين في ذلك.

قلت هذه طنطنة مضرية ليس تحتها فائدة قوية إذ نفس الآية الشريفة يستفاد منها عند كل عاقل للإنباء أنه لا يصح إطلاق جمع الآباء حقيقة بالنسبة إلى واحد من الأبناء لا شرعا ولا عرفا على عموم الجزاء. بأن يقال المراد بالآباء الأسلاف كما قاله الأئمة الحنفية أو على استعمال اللفظ بالاشتراك بين الحقيقة والمجاز كما اختاره الشافعية.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ

”زید بن عمرو بن نفیل“ کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
 ”انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد ”زید بن عمرو بن نفیل“
 کے بارے میں استغفار کرنے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
 اجازت دی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ:

”فإنه يجيء يوم القيامة، أمة وحده“

یعنی ”زید بن عمرو بن نفیل“ قیامت کے دن ایک مستقل امت ہو کر اٹھیں
 گئے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فإذا عرفت ذلك فهل ترى أن تكون هذه الآية نظير الآيات الدالة على أن المراد بأبي إبراهيم أبوه حقيقة ولا يصح أنه أراد عمه مجازاً حيث لا دليل من جهة العقل الصريح ولا من طريقة النقل الصحيح ما يصلح أن يكون مانعاً من إرادة الحقيقة وباعثاً على قصد المجاز (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا علي القاري، ص ۱۳۳، ۱۳۴، الرد على القائلين بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن كافراً) ۱۔ حدثنا محمد بن يحيى القطعي، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، عن نفيل بن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان كما قد رأيت، وكما بلغك، ولو أدر كك، لآمن بك، فاستغفر له؟ قال: نعم، فإنه يجيء يوم القيامة، أمة وحده.

قال الزوار: لا نعلمه يروى عن سعيد بن زيد، إلا بهذا الإسناد (كشف الاستار، رقم الحديث ۲۷۵۳، مناقب زید بن عمرو)

قال الهيثمي: رواه الطبراني، والبزار باختصار عنه، وفيه المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات (معجم الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۶۱۷۹، باب ما جاء في زید بن عمرو بن نفيل)

حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عبد الله بن رجاء، أنبا المسعودي، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: خرج ورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو يطلبان الدين، حتى مرا بالشام، فأما ورقة فتنصر، وأما زيد فقبل له: إن الذي تطلب أمامك، فانطلق حتى أتى الموصل، فإذا هو براهب، فقال: من أين أقبل صاحب المرحلة؟ قال:

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”زید بن عمرو بن نفیل“ کی وفات، زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً پانچ سال قبل، جس سال قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس سال ہو گئی تھی، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی شرک و بت پرستی سے محفوظ اور دین ابراہیمی پر قائم تھے، اس لیے ان کے لیے استغفار کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔

اور مستقل امت ہو کر اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی توحید و عبادت الہی کے ہم مشرب دوسرے لوگ نہ ہوں گے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ”زید بن عمرو بن نفیل“ کے قبیل میں شمار کیا ہے، اور اس کی کوئی صریح دلیل پیش کرنے کے بجائے ”زید بن عمرو بن نفیل“ وغیرہ کی فضیلت کو ثابت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو محض اپنے اجتہاد سے اس حکم میں شامل کر دیا ہے۔

جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا مذکورہ استدلال رائج نہیں، کیونکہ جس طرح نبی صلی

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

من بیت ابراہیم، قال: ما تطلب؟ قال: الدين، فعرض عليه النصرانية فأبى أن يقبل، وقال: لا حاجة لي فيه، قال: أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك، فأقبل وهو يقول: لبيك حقاً حقاً، تعبدوا وراقا، البر أبغى لا الحال، وهل مهاجر كمن قال، عذت بما عاذ به إبراهيم وهو قائم، وأنفى لك اللهم عان راغم مهما تعجشمني، فإني جاشم، ثم يخبر فيسجد للكعبة. قال: فمر زید بن عمرو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزید بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه، فقال: "يا ابن أخي، لا آكل مما ذبح على النصب، قال: فما روى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث، قال: وجاء سعيد بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن زيدا كان كما رأيت - أو كما بلغك - فاستغفر له قال: نعم، فاستغفر له، فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۳۵۰، ج ۱ ص ۱۵۱)

قال أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصرة:

قلت: سمع عبد الله بن رجاء من المسعودي قبل اختلاطه، ونفيل بن هشام وأبوه ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" (انيس الساري تخريج احاديث فتح الباري، ج ۵ ص ۳۶۵۵، تحت رقم الحديث ۲۴۸۳، حرف الغين)

اللہ علیہ وسلم نے ”زید بن عمرو بن نفیل“ کے ”ناجی“ ہونے کا حکم بیان فرمایا، تو ان کے مقابلے میں اپنے والدین کے ”غیر ناجی“ ہونے کا حکم بیان فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دونوں قسم کے افراد کا حکم مختلف بیان کر دیا، اور دونوں قسم کے افراد کو الگ الگ قبیل شمار کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا ان دونوں قسم کے افراد کو ایک قبیل شمار کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ

امام طبری نے ابن کعب سے، انہوں نے اپنے والد کعب سے، انہوں نے عصمہ بن زائل سے، انہوں نے اپنے والد زائل سے روایت کیا ہے کہ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا اسْتَغْفَرَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأُمِّهِ قُلْتُ: وَلِأَبِيهِ؟ قَالَ: لَا إِنَّ أَبِي مَاتَ وَهُوَ مُشْرِكٌ (جامع البيان في تاويل

القرآن، للطبري، ج ۱ ص ۵۱۷، رقم الحديث ۱۷۳۳۹، سورة التوبة)

ترجمہ: میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رحم کرے، اس آدمی پر جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے استغفار کرے، میں نے کہا کہ ابو ہریرہ کے باپ کے لیے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بے شک میرا باپ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوا (تفسیر طبری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے مومن ہونے اور باپ کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے استغفار کرنے نہ کرنے میں فرق بیان فرمادیا، جس کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے۔ ۱

۱۔ أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي، يقول: خرجت حاجا، فقال لي سليمان بن عزن قاضي أهل مصر: أبلغ أبا هريرة مني السلام، وأعلمه أني قد ﴿بقيہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بہر حال مذکورہ نصوص سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کسی کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، بشرطیکہ کفر و شرک پر فوت ہونے کا یقین ہو، اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کے اقرباء بھی داخل ہیں، جس کی قرآن مجید اور صحیح احادیث میں تصریح آئی ہے۔

سورہ غافر اور سورہ مدثر کا حوالہ

قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے والا آخرت میں نبی یا غیر نبی کی شفاعت کا مستحق نہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے دائمی عذاب سے نجات پانے کا اہل ہو۔

چنانچہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (سورہ غافر، رقم الآیہ ۱۸)

ترجمہ: نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی (گرم جوش) حمایتی اور نہ ہی کوئی شفاعت

کرنے والا، جس کی مانی جائے (سورہ غافر)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

استغفرت الغداة له ولأهله، فلقيته فأبلغته، قال: وأنا قد استغفرت له (المستدرک علی الصحيحین، للحاکم، رقم الحديث ۸۵۵۸)

قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

أخبرنا المقرئ، نا موسى بن علي، عن أبيه، قال: خرجت حاجا فأوصاني سليم بن عتر، وكان قاضيا لأهل مصر في ولاية عمرو بن العاص ومن بعده إلى أبي هريرة رضي الله عنه السلام، وقال: إنني استغفرت الغداة لأبيه ولأهله، فلقيت أبا هريرة بالمدينة فأبلغته، فقال: وأنا استغفرت الغداة له ولأهله، ثم قال: كيف تركت أم خنور؟ تريد مصر، فدنوت من رفاعيتها وحالها، فقال: أما إنها من أول الأرضين خرابا، ثم علي إثرها أرمينية قال: فقلت له: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو من كعب ذو الكتائبين (مسند إسحاق بن راهويه، ج ۱ ص ۳۲۷، ما يروى، عن أبي إدريس وغيره، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

مذکورہ آیت میں ”ظالموں“ سے کفار مراد ہیں۔ ۱۔

اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ . فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

الشَّافِعِينَ (سورة المدثر، رقم الآيات ۴۶ الى ۴۸)

ترجمہ: اور (کفار یہ بھی کہیں گے کہ) تھے ہم جھٹلاتے بدلے کے دن کو۔ یہاں

تک کہ آگیا ہمارے پاس یقین۔ پس نہیں نفع پہنچائے گی، ان کو شفاعت کرنے

والوں کی شفاعت (سورہ مدثر)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کفار کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ ۲۔
اس قسم کی نصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت میں کافروں کے لیے ایسی کوئی شفاعت نہیں
ہوگی، جس کی وجہ سے کسی کافر کو دائمی جہنم کے عذاب سے نجات حاصل ہو جائے۔

۱۔ قلنا لیست هذه الآيات عامة فی کل ظالم والعموم لا صیفة له فلا تعم هذه الآيات کل من يعمل
سونا وکل نفس وإنما المراد بها الکافرون دون المؤمنین بدلیل الأخبار الواردة فی ذلك وأیضا
فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام فقال فی صفة الکافرين "فما تنفعهم شفاعة
الشافعين" وقال "ولا یشفعون إلا لمن ارتضى" وقال "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له"
فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنین دون الکافرين وقد أجمع المفسرون على أن
المراد بقوله تعالى "واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة" النفس الکافرة
لا کل نفس. ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لکل ظالم عاص فلا نقول إنهم مخلصون فیها بدلیل
الأخبار التي رويناها وبدلیل قوله "ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء" (تفسیر القرطبی،
ج ۱ ص ۳۷۹، سورة البقرة)

۲۔ قال بن بطال أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة فی إخراج من أدخل النار من المذنبین
وتمسكوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وغير ذلك من الآيات وأجاب أهل السنة بأنها
فی الکفار وجاءت الأحادیث فی إثبات الشفاعة المحمدية متواترة ودل عليها قوله تعالى عسی أن
یعتک ربک مقاما محمودا والجمهور على أن المراد به الشفاعة وبالغ الواحدی فنقل فیہ
الإجماع ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزیفة وقال الطبری قال أكثر أهل التأویل المقام
المحمود هو الذي یقومه النبی صلی الله علیه وسلم لیریحهم من كرب الموقف ثم أخرج عدة
أحادیث فی بعضها التصریح بذلك وفي بعضها مطلق الشفاعة (فتح الباری لابن حجر،
ج ۱ ص ۴۲۶، قوله باب صفة الجنة والنار)

اور یہ حکم نبی اور غیر نبی سب کی شفاعت کے لیے مطلق ہے۔
اس کی تفصیل اور دلائل ہم نے ”شَفَاعَةُ فِي الْآخِرَةِ“ سے متعلق اپنی دوسری تالیف میں
ذکر کر دیے ہیں۔ ۱

اس فصل کا خلاصہ

اس فصل کا خلاصہ یہ نکلا کہ کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے استغفار کرنا
جائز نہیں، اور کافر و مشرک آخرت میں بھی کسی کی ایسی شفاعت کا حق دار نہ ہوگا، جس کی وجہ
سے وہ جہنم کے دائمی عذاب سے نجات پا جائے۔
اور قرآن و سنت کی ان نصوص میں یہ حکم مطلق اور عام ہے، جو نبی اور غیر نبی سب کی شفاعت
کو شامل ہے، بلکہ بعض نصوص میں نبی کی تصریح بھی پائی جاتی ہے، اور ان نصوص کی خلاف
ورزی اور ان پر زیادتی بعض فقہاء کے نزدیک ”خبرِ آحاد“ سے بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ
ایسی روایت یا روایات سے ان کی خلاف ورزی اور ان پر زیادتی کی جائے کہ جن کی اسناد بھی
معتبر نہ ہوں، بلکہ ان کا ”ضعیف“ اسناد میں داخل ہونا بھی مشکل ہو، اور ان کو ”شدید
ضعیف“ یا ”موضوع“ ہونے کی حیثیت حاصل ہو، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فصل نمبر 2)

موت کے بعد توبہ اور دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہ ملنا

اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی رو سے اصل اعتبار، انسان کے خاتمہ کی حالت کا ہوتا ہے، اور جو انسان اسلام یا کفر کی، جس حالت میں بھی فوت ہو، اللہ کے نزدیک اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور دنیا سے وفات پا جانے پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ایمان یا اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی غرض سے دوبارہ لوٹنے کی اجازت اور مہلت نہیں ملتی، کیونکہ موت کے بعد بلکہ موت کے وقت عالم برزخ و عالم آخرت کا ہر شخص کو عینی مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی حقیقت کو ہر مرنے والا تسلیم و قبول کر لیتا ہے، اور اس وقت کا ماننا، ایمان بالغیب نہیں کہلاتا، جو عند اللہ قابل قبول ہے۔

پس اسی وجہ سے حالت نزع میں اور اس کے بعد عینی مشاہدہ کی وجہ سے ایمان لانا عند اللہ قابل قبول نہیں۔

اس سلسلہ میں چند نصوص ملاحظہ فرمائیں۔

سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ فاطر کا حوالہ

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (سورة البقرة، رقم الآيات ١٦١، ١٦٢)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور مر گئے، اس حال میں کہ وہ کافر

تھے، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور تمام لوگوں کی۔
 ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس (لعنت اور اس کی وجہ سے عذاب) میں، نہیں ہلکا کیا
 جائے گا، ان سے عذاب کو، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی (سورہ بقرہ)
 مذکورہ آیات میں لعنت اور دائمی عذاب میں مبتلا ہونے اور اس عذاب میں تخفیف نہ ہونے
 اور مہلت نہ ملنے کی وعید اُن لوگوں کے لیے وارد ہوئی ہے، جو کفر کی حالت میں فوت
 ہو جائیں۔ ۱۔

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ
 الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَّاصِرِينَ (سورة آل عمران، رقم الآية، ۹۱)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر
 تھے، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کی طرف سے زمین بھر کر سونے
 کو، اگرچہ وہ فدیہ دیں اس کا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور
 نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا (سورہ آل عمران)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ کفر کی حالت میں مرنے والوں کی طرف سے کفر کی وجہ سے
 ہونے والے عذاب کے بدلہ میں کوئی عوض معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے
 دردناک عذاب ہوگا، جس سے نجات و چھٹکارے کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ ۲۔

۱۔ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا) حال (أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
 اُی ہم مستحقون ذلک فی الدنیا والآخرة والناس قیل عام وقیل المؤمنون (خالدين فیها) اُی اللعنة
 والنار المدلول بها علیها (لا یخفف عنهم العذاب) طرفة عین (ولا هم یظنون) یمهلون لتوبة أو
 لمعذرة (تفسیر الجلالین، ص ۳۳، سورة البقرة)

۲۔ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ) مقدار ما یملؤها (ذهباً)
 ولو افْتَدَىٰ بِهِ) أدخل الفاء فی خبر إن لشبه الذین بالشرط وإیداناً بتسبب عدم القبول عن الموت
 علی الکفر (أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) مؤلم (وما لهم من ناصرين) مانعین منه (تفسیر
 الجلالین، ص ۷۹، سورة آل عمران)

سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

(سورہ فاطر، رقم الآيات ۳۶، ۳۷)

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہیں قضاء آئے گی ان پر کہ وہ مرجائیں، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا، ان سے اس (نارِ جہنم) کے عذاب کو، اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں ہم ہر کافر کو، اور وہ چلائیں گے اس (جہنم) میں، اے ہمارے رب! نکال دیجیے ہم کو، عمل کریں گے ہم نیک، اس کے علاوہ جو عمل کرتے تھے ہم (اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ) کیا نہیں عمر دی تھی، ہم نے تم کو اتنی کہ نصیحت حاصل کر لیتا، اس میں وہ، جو نصیحت حاصل کرتا، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، پس چکھو تم، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار (سورہ فاطر)

مذکورہ آیات سے بھی معلوم ہوا کہ کافروں کو جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور ہر کافر کی سزا اسی نوعیت کی ہے اور کفار جہنم سے نکلنے کے لیے چیخ و پکار کریں گے اور اس سے نکل کر ایمان اور اعمالِ صالحہ کی تمنا کریں گے، لیکن ان کی اس بات کی شنوائی نہ ہوگی، اور نہ ہی ان کے لیے اس سلسلہ میں کوئی مددگار ہوگا۔ اے

۱۔ (وہم یصطرخون فیہا) یستغیثون بشدة و عویل یقولون (ربنا اخرجنا) منها (نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل) فیقال لہم (أو لم نعمرکم ما وقتا) (یتذکر فیہ من تذکر و جاءکم الذلین) الرسول فما أجبتم (فذوقوا فما للظالمین) الکافرین (من نصیر) یدفع العذاب عنهم (تفسیر الجلالین، ص ۵۷۶، سورہ فاطر)

قرآن مجید کی اور بھی کئی آیات میں کفار سے عذاب کی تخفیف نہ ہونے اور ان کی مدد نہ کیے جانے اور مہلت حاصل نہ ہونے کا ذکر آیا ہے۔ ۱

سورہ نساء، سورہ یونس اور سورہ مومنون کا حوالہ

سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (سورة النساء، رقم الآيات ۱۸، ۱۷)

ترجمہ: بس توبہ (قبول کرنا) تو اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے، جنہوں نے عمل کیا برا، جہالت کی وجہ سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں وہ قریب میں (یعنی موت کے حاضر ہونے سے پہلے) پس یہی لوگ ہیں کہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ ان پر، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، جنہوں نے برے اعمال کیے، یہاں تک کہ جب حاضر ہو گئی ان میں سے کسی کے پاس موت، تو کہا

۱۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ۸۶)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ . وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ . وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ . الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَلَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (سورة النحل، رقم الآيات ۸۵ الى ۸۸)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ . قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُونَا إِلَىٰ ذِكْرِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (سورة غافر، رقم الآيات ۴۹، ۵۰)

اس نے کہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ (ہی توبہ) ان لوگوں کے لیے ہے، جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کو (سورہ نساء)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ نہ تو موت حاضر ہونے یعنی نزع کے وقت توبہ قبول کی جاتی اور نہ ہی کفر کی حالت میں فوت ہو جانے والوں کی توبہ قبول کی جاتی، بلکہ ان کے لیے عذاب الیم، یعنی دردناک عذاب تیار ہے۔ ۱۔
سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا
حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . أَلَا نَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ (سورۃ یونس، رقم الآيات ۹۰، ۹۱)

ترجمہ: اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، پس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے، سرکشی اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب پالیا اس (فرعون) کو ڈوبنے نے، کہا اس (فرعون) نے کہ ایمان لایا میں، بلاشبہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں (اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ) اب (ایمان لایا) اور بلاشبہ نافرمانی کی تو نے اس سے پہلے، اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے (سورہ یونس)

۱۔ (إنما التوبة على الله) أى التى كتب على نفسه قبولها بفضلہ (للذين يعملون السوء) المعصية (بجهالة) حال أى جاهلين إذا عصوا ربهم (ثم يتوبون من) زمن (قريب) قبل أن يغفروا (فأولئك يتوب الله عليهم) يقبل توبتهم (وكان الله عليما) بخلقه (حكيمًا) فى صنعه بهم (وليست التوبة للذين يعملون السيئات) الذنوب (حتى إذا حضر أحدهم الموت) وأخذ فى النزع (قال) عند مشاهدة ما هو فيه (إنى تبت الآن) فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه (ولا الذين يموتون وهم كفار) إذا تابوا فى الآخرة عند معاناة العذاب لا تقبل منهم (أولئك اعتدنا) أعدنا (لهم عذابا أليما) مؤلما (تفسير الجلالين، ص ۱۰۲، سورہ نساء)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ڈوبتے وقت جب نزع کا عالم تھا، فرعون نے توبہ کی تھی، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں کی گئی، جس کی وجہ دوسری آیات اور احادیث میں مذکور ہے کہ ”نزع“ کے وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ۱۔

سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (سورة المومنون، رقم الآيات ۹۹، ۱۰۰)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب! لوٹا دیجیے مجھے (دنیا کی طرف) تاکہ میں عمل کروں نیک، ان چیزوں میں، جن کو چھوڑ کر آیا میں (دنیا میں، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے) ہرگز نہیں! بے شک یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ اس کا کہنے والا ہے، اور ان کے آگے برزخ ہے، اس دن تک کہ ان کو اٹھایا جائے گا (سورہ مومنون)

یعنی کافر کی طرف سے موت کے بعد دنیا میں واپس لوٹ کر برے اعمال کی جگہ نیک اعمال کرنے اور کفر کی جگہ ایمان لانے کی تمنا صرف ایک زبانی کلامی بات ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور موت کے بعد برزخ ہے، جو ان کے لیے دنیا میں لوٹنے کے لیے آڑ ہے، ان کو اسی آڑ کے ورے رکھا جائے گا، اور واپس لوٹنے کی اجازت نہ ہوگی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔

بس جب تک کسی کے متعلق مذکورہ آیت سے استثناء کی معتبر نص نہ ہو، اس وقت تک اس حکم کو

۱۔ (وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فأتبعهم) لحقهم (فرعون وجنوده بغيا وعدوا) مفعول له (حتى إذا أدرکه الفرق قال آمنت أنه) ای بأنہ وفي قراءة بالكسر استنفا (لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين) کرره ليقبل منه فلم يقبل ودس جبریل فی فیہ من حمأة البحر مخالفة أن تناله الرحمة وقال له (آلآن) تؤمن (وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين) بضالک وإضلالک عن الإيمان (تفسير الجلالين، ص ۲۸۰، سورة يونس)

سب کافروں کے لیے عام رکھا جائے گا، خواہ کسی نبی کے عزیز و قریب کیوں نہ ہوں۔ ۱۔
سورہ مومنون میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ . قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ (سورة المومنون، رقم الآيات ۱۰۷، ۱۰۸)

ترجمہ: (کفار جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے کہ) اے ہمارے رب! نکال دیجیے ہمیں اس (جہنم) سے، پس اگر ہم نے دوبارہ (یہی کفر) کیا، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا (اللہ) کہ ذلیل ہو کر رہو تم اسی میں، اور نہ کلام کرو تم مجھ سے (سورہ مومنون)

۱۔ (لعلى أعمل صالحا) بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون (فيما تركت) ضيعة من عمرى أى فى مقابلته قال تعالى (كلا) أى لا رجوع (إنها) أى رب ارجعون (كلمة هو قائلها) ولا فائدة له فيها (ومن ورائهم) أمامهم (برزخ) حاجز يصددهم عن الرجوع (إلى يوم يبعثون) ولا رجوع بعده (تفسير الجلالين، سورة المومنون)

قولہ: رب ارجعون إلخ كلمة هو قائلها لا محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند إليه للتقوى أو هو قائلها وحده فالتقديم للاختصاص، ومعنى ذلك أنه لا يحجب إليها ولا تسمع منه بتنزيل الإجابة والاعتداد منزلة قولها حتى كأن المعتد بها شريك لقائلها، ومثل هذا متداول فيقول من كلمه صاحبه بما لا جدوى تحته: اشتغل أنت وحدك بهذه الكلمة فتكلم واستمع يعنى أنها مما لا تسمع منك ولا تستحق الجواب، والكلمة هنا بمعنى الكلام كما فى قولهم: كلمة الشهادة وهى فى هذا المعنى مجاز عند النحاة، وأما عند اللغويين فقليل حقيقة، وقيل مجاز مشهور.

والظاهر أن كلا وما بعدها من كلامه تعالى، وأبعد جدا من زعم أن كلا من قول من عاين الموت وأنه يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم ومن ورائهم أى أمامهم وقد مر تحقيقه، والضمير لأحدهم والجمع باعتبار المعنى لأنه فى حكم كلهم كما أن الافراد فى الضمائر الأول باعتبار اللفظ برزخ حاجز بينهم وبين الرجعة إلى يوم يبعثون من قبورهم وهو يوم القيامة، وهذا تعليق لرجعتهم إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخولهم الجنة بقوله سبحانه: حتى يلج الجمل فى سم الخياط. وعن ابن زيد أن المراد من ورائهم حاجز بين الموت والبعث فى القيامة من القبور باق إلى يوم يبعثون، وقيل: حاجز بينهم وبين الجزاء التام باق إلى يوم القيامة فإذا جاء ذلك اليوم جوزوا على أتم وجه فإذا نفخ فى الصور لقيام الساعة وهى النفخة الثانية التى يقع عندها البعث والنشور (تفسير روح المعانى للآلوسى، ج ۹ ص ۲۶۳، سورة المومنون)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ کفار، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے نکلنے اور دوبارہ کفر نہ کرنے کی خواہش کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی شنوائی نہ ہوگی اور اللہ، ان سے اس سلسلہ میں کلام بھی نہ کرے گا، چہ جائیکہ ان کو عذابِ جہنم سے نکلنے کی مہلت دی جائے۔

سورہ اعراف کا حوالہ

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ ثَرْسُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (سورة الاعراف، رقم الآية ۵۳)

ترجمہ: نہیں انتظار کر رہے وہ، مگر نتیجہ کا، جس دن آئے گا، اس کا نتیجہ، کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا، اس (دن) کو، اس سے پہلے، کہ یقیناً لائے تھے ہمارے رب کے رسول، حق کو، تو کیا ہیں ہمارے لیے شفاعت کرنے والوں میں سے، جو شفاعت کریں، ہمارے لیے، یا لوٹا دیا جائے ہمیں، پھر عمل کریں ہم، اس کے علاوہ جو عمل (پہلے) کیا کرتے تھے ہم۔ یقیناً نقصان کیا انہوں نے اپنی ذات کا، اور بھٹک گیا ان سے وہ کہ جو یہ جھوٹ باندھتے تھے (سورہ اعراف)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ کفار، اپنے لیے سفارشی طلب کریں گے، بصورتِ دیگر دنیا میں واپس لوٹ کر ایمان اور اعمالِ صالحہ کرنے کی تمنا کریں گے، لیکن ان کی اس طلب اور تمنا کو پورا نہیں کیا جائے گا۔

اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا دارِ العمل ہے، اس سے نکلنے اور چلے جانے کے بعد جب انسان قبر و برزخ اور آخرت کے حالات، کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ و معائنہ کر لیتا ہے، تو پھر ایمان

بالغیب نہیں رہتا، اس وقت تو ہر کافر ہی حقیقت کا اعتراف کر لے گا، لیکن یہ ایمان، عند اللہ قابل قبول نہیں۔ ۱

سورہ اعراف ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (سورة الأعراف، رقم الآية ۴۰)

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، اور تکبر اختیار کیا، اُن (ہماری آیات) سے، نہیں کھولا جائے گا، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو، اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، سوئی کے ناکے میں، اور اسی طریقہ سے بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو (سورہ اعراف)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کا جنت میں داخل ہونا اسی طرح ممکن نہیں، جس طرح سوئی کے چھوٹے سے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ممکن نہیں، اور دوسری نصوص سے معلوم ہو چکا کہ اس سے وہ کافر مراد ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو۔ ۲

۱۔ (هل ينظرون) ما ينتظرون (إلا تأويله) عاقبة ما فيه (يوم يأتي تأويله) هو يوم القيامة (يقول الذين نسوه من قبل) تركوا الإيمان به (قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو) هل (نرد) إلى الدنيا (فنعلم غير الذي كنا نعمل) نوحده الله ونترك الشرك فيقال لهم لا قال تعالى (قد خسروا أنفسهم) إذ صاروا إلى الهلاك (وضل) ذهب (عنهم ما كانوا يفترون) من دعوى الشريك (تفسير الجلالين، ص ۲۰۱، سورہ اعراف)

۲۔ (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا) تكبروا (عنها) فلم يؤمنوا بها (لا تفتح لهم أبواب السماء) إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط بها إلى سجين بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في حديث (ولا يدخلون الجنة حتى يلج) يدخل (الجمل في سم الخياط) ثقب الإبرة وهو غير ممكن فكذا دخولهم (وكذلك) الجزاء (نجزى المجرمين) بالكفر (تفسير الجلالين، ص ۱۹۸، سورہ یونس)

سورہ انعام اور سورہ سجدہ کا حوالہ

سورہ انعام میں کافروں کے جہنم پر مطلع ہونے کے بعد دنیا میں لوٹائے جانے کی تمنا کرنے کا ذکر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ۱۔
اسی طرح سورہ سجدہ میں مجرموں و کافروں کا رب تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہو کر دنیا میں لوٹائے جانے اور نیک عمل کی تمنا کرنے کا ذکر ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ملنے اور دائمی عذاب کا مزہ چکھنے کا ذکر ہے۔ ۲۔

سورہ غافر، سورہ شوریٰ اور سورہ منافقون کا حوالہ

سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ .
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (سورة غافر، رقم الآيات ۸۳، ۸۵)

ترجمہ: پھر جب دیکھا انہوں نے ہماری پکڑ کو، تو کہا انہوں نے کہ ایمان لائے ہم اللہ وحدہ پر، اور کفر کیا ہم نے ان چیزوں کا، جن کے ساتھ ہم شرک کیا کرتے تھے۔ پس نہیں نفع دیا اُن کو اُن کے ایمان نے، جب دیکھ لیا انہوں نے ہماری پکڑ کو، اللہ کی سنت وہی ہے، جو گزر چکی ہے اس کے بندوں میں، اور خسارہ پایا وہاں

۱۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَدُبَ آيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (سورة الانعام، رقم الآيات ۲۷، ۲۸)

۲۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ . وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة السجدة، رقم الآيات ۱۲ الی ۱۳)

کافروں نے (سورہ غافر)

اس سے معلوم ہوا کہ نزع کے وقت کافر کا ایمان لانا، اس لیے معتبر نہیں کہ اس وقت اللہ کی پکڑ کا عینی مشاہدہ ہو جاتا ہے اور ایمان بالغیب، جو عند اللہ قابل قبول ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی سنت یہی ہے۔

سورہ غافر ہی میں ایک مقام پر کافروں کا مرنے کے بعد وہاں سے نکلنے کے راستے کی تمنا کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ۱۔

سورہ شوریٰ میں بھی کافروں کو عذاب دیکھنے کے وقت دنیا میں لوٹنے کے راستے کی تمنا کرنے کا ذکر ہے۔ ۲۔

اور سورہ منافقون میں موت کے وقت مہلت دیے جانے کی تمنا کرنے اور اللہ کی طرف سے موت کا وقت آجینے کے بعد مہلت نہ دیے جانے کا ذکر ہے۔ ۳۔

مذکورہ اور اس جیسی قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مجرموں اور بالخصوص کافروں کا نزع کے وقت ایمان لانا اور توبہ کرنا معتبر و قبول نہیں ہوتا، مرجانے کے بعد تو کیا حیثیت؟

اور مرنے کے بعد کافروں کی طرف سے نہ تو دنیا میں لوٹ کر ایمان لانے کی خواہش و تمنا کو پورا کیا جاتا اور نہ کافروں کے عذاب میں تخفیف کی جاتی، اور نہ ہی ان کا کوئی حامی و ناصر اور

شفاعت کار ہوتا، اللہ کی سنت یہی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مذکورہ صورتوں میں، وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا، جو عند اللہ قابل قبول ہے۔

۱۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنْ تَدْعُونَ إِلَيَّ الْإِيمَانَ فَتُكْفَرُونَ . قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلَتَيْنِ وَأَخْبَتْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (سورہ غافر، رقم الآيات ۱۰، ۱۱)

۲۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَدْيٍ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (سورہ الشوری، رقم الآیة ۴۴)

۳۔ وَأَنْفُسُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورہ المنافقون، رقم الآيات ۱۰، ۱۱)

احادیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔
چند احادیث ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ

يُغْرَغْ (مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ۶۱۶۰) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ، بندے کی توبہ اس وقت

تک قبول فرماتا ہے، جب تک نزع کی کیفیت طاری نہ ہو (مسند احمد)

یعنی جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے، اور موت کے آثار مرنے والے پر ظاہر ہو جاتے ہیں، مثلاً وہ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی، پھر اس کے بعد جب فوت ہو جائے، تو توبہ قبول کیے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب توبہ، ایمان بالغیب کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده حسن من أجل ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي،

وبقية رجاله ثقات (حاشية مسند احمد)

۲ (إن الله يقبل توبة العبد) أى رجوعه إليه (ما لم يغرق) أى تصل روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذى يغرق به لأنه لم يعاين ملك الموت ولم ييأس من الحياة فتصح توبته بشرطها فإن وصل لذلك لم يعتد بها لقوله تعالى {وليس التوبة للذين يعملون السيئات {الآية} ولأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب المكتوب عنه وعدم المعاودة عليه وذلك إنما يتحقق مع تمكن الثائب منه وبقاء الأوان الاختيارى ذكره القاضى وكما أن من وصل لتلك الحالة لا تقبل توبته لا ينفذ نصرته وجزم الطيبى كالمظهر بصحة إيصائه ووصيته وتحليله ممنوع منهما كيف وقد عاين ملك الموت وليس من الحيلة ومعاينته اليأس مثل الغرغرة ولذلك لم ينفع فرعون إيمانه حينئذ (فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ۱۹۲۱)

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ (بخاری، رقم

الحديث ۶۶۰۷، کتاب القدر، باب: العمل بالخواتیم)

ترجمہ: بے شک بندہ جہنم والوں کا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے، اور بندہ جنت والوں کا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے، اور بس اعمال کا دار و مدار تو خاتموں پر ہوتا ہے (بخاری)

انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعَجَبُوا بِأَحَدٍ، حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ (مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث

۱۲۲۱۴) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کی حالت سے تعجب نہ کرو، یہاں تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا کس چیز (یعنی ایمان یا کفر) پر خاتمہ ہوتا ہے (مسند احمد)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت حالتِ نزع کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور جس حالت پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کو موت آتی ہے، خواہ ایمان پر ہو یا کفر پر، اللہ

کے نزدیک اسی کا اعتبار ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق اس بندے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔

اس فصل کا خلاصہ

اس فصل کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی عادت و سنت یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور جس کی کفر پر موت آجائے، اس کو دوبارہ ایمان کی مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ اس صورت میں ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا، جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اور کافر کو کفر کے باعث دائمی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی حامی و ناصر اور مددگار اور شفاعت کار نہیں ہوتا۔

اور نصوص کا یہ حکم عام ہے، جس میں کسی نبی کے عزیز و قریب کا کوئی استثناء مذکور نہیں، لہذا جب تک ان نصوص کے مقابلہ میں کوئی معتبر نص کسی کے استثناء و تخصیص کی نہ پائی جائے، اس وقت تک اس میں کسی کا استثناء و تخصیص کرنا جائز نہ ہوگا۔

اور اس صورت میں ان نصوص کے مطابق ہی عقیدہ رکھنے کا حکم ہوگا، اور محض عقل و قیاس سے ان کی خلاف ورزی جائز نہ ہوگی، نہ ہی ضعیف اور اس سے بڑھ کر شدید ضعیف اور موضوع احادیث کو ان کے مقابلہ میں پیش کر کے حجت پکڑنا جائز ہوگا، جیسا کہ ان نصوص کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے کی غیر مستند و غیر معتبر روایت سے حجت پکڑی جاتی ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فصل نمبر 3)

ایمان کے بغیر آخرت میں نسب کا نافع نہ ہونا

اس کے بعد تیسری بات یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی بہت سی نصوص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر محض نسب و رشتہ داری آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے کام نہ آئے گی، البتہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کی برکت سے بعض رشتے آخرت میں فائدہ کا ذریعہ ہوں گے۔

اس سلسلہ میں چند نصوص ملاحظہ فرمائیں، جبکہ عزیز و قریب کا فر و مشرک کے لیے استغفار و شفاعت کی اجازت نہ ہونے کی نصوص پہلے گزر چکی ہیں، ان سے بھی مذکورہ دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔

سورہ مومنون، سورہ معارج اور سورہ عبس کا حوالہ

سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ (سورة المؤمنون، رقم الآية

(۱۰۱)

ترجمہ: پھر جب پھونکا جائے گا صور میں، تو نہیں رہیں گے انساب ان

(انسانوں) کے درمیان اس دن (سورہ مومنون)

قرآن مجید ہی میں دوسرے مقامات پر قیامت کے دن انسان کا اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ وغیرہ سے راہِ فرار اختیار کرنے اور اعراض کرنے کا ذکر ہے۔

چنانچہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُصْرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ كَلْفِ يَوْمِ يُفْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (سورة المعارج، رقم الآيات ۱۰ الى ۱۴)

ترجمہ: اور (قیامت کے دن) نہیں پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو (حالانکہ یہ سب) ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، چاہے گا مجرم کہ وہ فدیہ میں دے، اس دن کے عذاب کے بدلہ اپنے بیٹے، اور اپنی صاحبہ اور اپنے بھائی کو، اور اپنے خاندان کو بھی، جس سے وہ پناہ پکڑتا تھا، اور ان سب لوگوں کو بھی جو کہ روئے زمین میں موجود تھے، پھر یہ (ان سب کے بدلہ) خود کو بچالے (سورة معارج)

اور سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (سورة عبس، رقم الآيات ۳۳ الى ۳۶)

ترجمہ: جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے (سورة عبس)

مذکورہ اور اس جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں محض نسب اور رشتہ داری کام نہ آئے گی، جب تک ایمان کی دولت نہ ہو۔

سورہ ممتحنہ کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَنْ تَنْفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة الممتحنة، رقم الآية ۳)

ترجمہ: ہر گز نفع نہ پہنچائیں گے تم کو تمہارے کنبے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے

دن، وہ (یعنی اللہ) فیصلہ کرے گا، تمہارے درمیان (تم میں سے ہر ایک کے عمل کے مطابق) اور اللہ ان چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو، خوب دیکھنے والا ہے (سورہ متحنہ)

مذکورہ آیت میں رشتہ داروں اور بالخصوص اولاد کے نفع نہ پہنچانے کی صراحت ہے۔ اس عموم میں نبی یا نبیوں کا کسی کی اولاد ہونا بھی داخل ہے۔ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ولن یشاء اللہ للکافرین، کما هو معلوم من القرآن الکریم۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (صحيح البخارى، رقم الحديث ۲۷۵۳، كتاب الوصايا، باب

هل يدخل النساء والولد في الأقارب)

ترجمہ: جب یہ آیت نازل ہوئی کہ:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

یعنی ”اے رسول! اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے“

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کہ اے قریش کے گروہ! یا

اسی جیسا کوئی اور جملہ فرمایا، تم اللہ کی اطاعت کر کے خود کو خرید لو (یعنی جہنم سے آزاد کرالو) کیونکہ اللہ کے مقابلہ میں، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اے بنی عبد مناف! اللہ کے مقابلہ میں، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اے عباس بن عبد المطلب! اللہ کے مقابلہ میں، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی! اللہ کے مقابلہ میں، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اے فاطمہ بنت محمد! تم میرے سے مال کے بارے میں جو چاہو سوال کرو، مگر میں اللہ کے مقابلہ میں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنْافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابَلُهَا بِبَلَالِهَا (مسلم، رقم الحديث ۲۰۴ "۳۳۸"، كتاب الايمان، باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين)

ترجمہ: جب یہ آیت نازل ہوئی کہ:

“وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ”

یعنی ”اے رسول! اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے“

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا عام و خاص سب کو جمع کر کے فرمایا

کہ اے کعب بن لؤی کے قبیلہ والو! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے عبد شمس کے قبیلہ والو! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے عبد مناف کے قبیلہ والو! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے ہاشم کے قبیلے والو! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لئے اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اور بحیثیت رشتہ داری کے میں تم سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا (مسلم)

مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام و خاص اعزہ و اقربا کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ رشتہ داری کے صلہ رحمی والے تقاضے تو میں دنیا میں پورے کرتا رہوں گا۔ لیکن تمہیں جہنم سے اس وقت تک بچانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔

اور یہ بات دوسری نصوص سے واضح ہے کہ اللہ کا حکم مومنوں کے حق میں شفاعت کی اجازت حاصل ہونے کا ہے، البتہ ابوطالب وغیرہ کے حق میں عذاب کی تخفیف کی شفاعت کا حق دیا جائے گا، لیکن کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کے دائمی عذاب سے اللہ کے فیصلے کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ ۱

۱۔ سَابِلُهَا مِنْ بِلِ الرَّحْمَنِ إِذَا وَصَلَ إِلَى سَابِلِهَا فِي الدُّنْيَا وَلَا أَغْنَىٰ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا كَذَا فِي النَّهَايَةِ قُلْتُ أَوْ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْآخِرَةِ أَيُّ أَنْ آمَنْتُمْ لَكِنْ الْوَصْلُ الْمَشْهُورُ هُوَ وَصْلُ الدُّنْيَا لَا وَصْلُ الْآخِرَةِ وَاسْتَعِيرَ الْبَلَّ لَوَصْلُ الرَّحْمَنِ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ تَتَّصِلُ بِالْمَاءِ وَتَتَفَرَّقُ بِالْيَبْسِ فَاسْتَعِيرَ الْبَلَّ لِلْوَصْلِ وَالْيَبْسِ الْقَطِيعَةُ بِبَلَالِهَا فِي الْقَامُوسِ بِلَالٌ كَكِتَابِ الْمَاءِ وَيَشْلُثُ وَكُلُّ مَا يَبِلُ بِهِ الْحَلْقُ وَفِي الْمَجْمَعِ الْبَلَالُ بِكَسْرِ بَاءٍ وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا قَبِيلٌ شَبِهُ الْقَطِيعَةَ بِالْحَرَارَةِ تَطْفَأُ بِالْمَاءِ وَفِي النَّهَايَةِ بِالْبَلَالِ جَمْعُ بَلَلٍ وَقِيلَ هُوَ كُلُّ مَا بَلَ الْحَلْقُ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ قَوْلُهُ اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ أَيَّ خَلَصُوا بِطَرِيقَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ عَذَابِهِ (حاشية السندی علی سنن النسائی، ج ۶، ص ۲۴۹، کتاب الأحباس)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَزْعُمُونَ أَنَّ قَرَأْتَنِي لَا تَنْفَعُ قَوْمِي، وَاللَّهِ إِنَّ رَحِمِي مَوْضُوءَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِي قَوْمٌ يُؤْمَرُ بِهِمْ ذَاتُ الْيَسَارِ، يَقُولُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنَا فُلَانٌ بَنُ فُلَانٍ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَنَا فُلَانٌ بَنُ فُلَانٍ، فَأَقُولُ: أَمَا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُ، وَلَكِنَّكُمْ أَحَدَثْتُمْ بَعْدِي، وَارْتَدَدْتُمْ عَلَى أَغْقَابِكُمْ اَلْفَهْقَرَى (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۱۳۳۵) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری قرابت داری میری قوم کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اللہ کی قسم! میری قرابت داری دنیا اور آخرت دونوں میں (ایمان کی بدولت) جڑی رہے گی اور قیامت کے دن میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، جن کو بائیں طرف کے (یعنی ناکام) لوگوں میں شامل ہونے کا حکم ہوگا، تو ایک آدمی کہے گا کہ اے اللہ کے رسول! میں فلاں بن فلاں ہوں، اور دوسرا کہے گا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو میں پہچان چکا، لیکن میرے بعد تم نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، اور تم اٹے پاؤں واپس ہو گئے تھے (اور میرے طریقے پر نہیں رہے تھے)

(مسند احمد)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ:

۱ قال شعيب الانثووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي ولاضطرابه، وقد بينا ذلك مفصلا في الرواية (11138)، أبو النضر: هو هاشم بن القاسم (حاشية مسند أحمد)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ: مَا
بَالُ رِجَالٍ يَقُولُونَ: إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَنْفَعُ قَوْمَهُ، بَلَى وَاللَّهِ إِنَّ رَحِمِي مَوْضُوعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنِّي
أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِذَا جِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَنَا فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ لَهُمْ: أَمَّا
النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ، وَلَكِنَّكُمْ أَحَدْتُمْ بَعْدِي وَارْتَدَدْتُمْ أَفْهَقَرِي
(مسند أحمد، رقم الحديث ۱۱۱۳۸)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اُن
لوگوں کا کیا حال ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری
اپنی قوم کو نفع نہیں دے گی؟ ہاں! اللہ کی قسم میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں (میں
ایمان کی برکت سے) حاصل ہوگی، اور بے شک میں اے لوگو! تم سے پہلے حوض
کوثر پر موجود ہوں گا، پس جب تم وہاں آؤ گے، تو کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کے
رسول! میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور دوسرا کہے گا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو فرمائیں گے، تمہارا نسب تو میں پہچان چکا، لیکن
میرے بعد تم نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، اور تم اُلٹے پاؤں واپس
ہو گئے تھے (لہذا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا) (مسند احمد)

مذکورہ حدیث کی سند معتبر ہے۔ ۱

۱۔ قال شعیب الارزوطی:

صحیح لغیرہ، وهذا إسناد ضعيف، حمزة بن أبي سعيد الخدري، قال الحافظ في
"التعجيل": "لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً، ولا ذكراً له راوياً غير ابن عقيل، ثم إن
في الإسناد اضطراباً، فقد روى عن عبد الله بن محمد -وهو ابن عقيل بن أبي طالب -
هنا، وفي الرواية الآتية برقم (11139) عن حمزة بن أبي سعيد، وروى عنه في الرواية
﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ دین سے پھرنے اور کفر اختیار کرنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں نسبی رشتہ کام نہ آئے گا، اور ایمان کے ساتھ ہو، تو کام آئے گا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الآتیۃ برقم (11345) عن سعید بن المسیب، وروی عنه عند أبی یعلی (1238) عن عبد الرحمن بن أبی سعید، وعبد الله بن محمد هذا قال أبو زرعة: يختلف عنه في الأسانيد، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال مرة: ليس بذلك، وقال الفلاس: الناس يختلفون عليه، وقال سفيان بن عيينة: كان ابن عقيل في حفظه شيء، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي.

وأخرجه أبو یعلی (1238) عن أبی خيثمة زهير بن حرب، عن أبی عامر، بهذا الإسناد، إلا أن فيه عبد الرحمن بن أبی سعید بدل حمزة.

وأخرجه الحاكم في "المستدرک 4/74-75" من طريق زهير بن محمد، به، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطيالسي (2221) عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد 10/364"، ونسبه إلى أبی یعلی، وفاته أن ينسبه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد وثق.

وسیاتی بالأرقام (11139) و (11345) و (11591).

وقسمه الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة." له شاهد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن سعد 8/463 عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عمر، مرفوعاً، بلفظ: "كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسبي"، وإسناده منقطع، وأخرجه الحاكم 3/142 من طريق جعفر بن محمد أيضاً عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عمر، به، وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: منقطع.

وأخرجه الطبرانی في "الكبير" (2635) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، عن عمر. وهذا إسناد مضطرب، فالأول: عن محمد الباقر، عن عمر، والإسناد الثاني: عن محمد الباقر، عن أبيه علي، عن عمر، والثالث: عن محمد الباقر، عن جابر، عن عمر.

وأخرجه الطبرانی (2633) عن جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن علي، عن عمر. وجعفر بن محمد بن سليمان النوفلي لم نجد من ترجم له، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مسور رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

وأخرجه الطبرانی (2634) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن عباد بن زياد الأسدي، عن يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن ابن عمر، عن عمر. وإسناده ضعيف لضعف يونس بن أبي يعفور، فإنه يخطئ كثيراً.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه 6/182" من طريقين عن إبراهيم بن مهران بن رستم المروزي، عن الليث بن سعد القيسي مولى بني رفاعه، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني، عن عمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن 7/114" من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح، عن روح بن عباد، عن ابن جريج، أخير، ابن أبي مليكة، عن حسن بن حسن، عن أبيه، عن عمر. وهذا إسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع.

وقد زاد ابن كثير نسبه في "التفسير" تفسير قوله تعالى: (فإذا نفع في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) إلى البزار والهيثم بن كليب والضياء في "المختارة".

وشاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في "الكبير" (11621) عن عيسى بن القاسم الصيدلاني البغدادي، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم المروزي، عن موسى بن عبد العزيز العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عنه، مرفوعاً بلفظ: "كل سب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي" أورده الهيثمي في "المجمع" 9/173، وقال: ورجاله ثقات.

وأخرجه مطولا البزار (2363)، وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو متروك.

وثالث من حديث المسور بن مخرمة، سيرد 4/323 و332، وقد أورده الهيثمي في "المجمع" 9/203، ونسبه إلى الطبراني (20/30)، وقال: وفيه أم بكر بنت المسور، ولم يجرحها أحد، ولم يوثقها، وبقية رجاله وثقوا. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. ورابع لا يفرح به من حديث ابن عمر عند ابن عساكر فيما ذكره ابن كثير في "التفسير"، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك. فيتقوى الحديث بمجموع هذه الشواهد.

وقوله: "وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض... الخ:"

له شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة عند البخاري (6585) و (6586)، بلفظ: "يرد

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقُطُ غَيْرَ نَسَبِي، وَسَبَبِي، وَصَهْرِي

(مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۸۹۰۷) ۱

ترجمہ: بے شک قیامت کے دن تمام نسب ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے

نسب اور میرے سبب اور میرے سرال کے (مسند احمد)

حضرت مسور کی اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

علیٰ یوم القیامۃ رھط من أصحابی، فیجلون عن الحوض، فأقول: یارب أصحابی، فیقول: إنک لا علم لک بما أحدثوا بعدک، إنهم ارتدوا علی أذہارہم القہقری۔"

وآخر من حدیث ابن عباس، سلف برقم (2327)، بلفظ: "أنا فرطکم علی الحوض، فمن ورد أفلح، ویؤتی بأقوام، فیؤخذ بہم ذات الشمال، فأقول: أی رب، فیقال: ما زالوا بعدک یرتدون علی أعقابہم۔"

وثالث من حدیث ابن مسعود، سلف برقم (3639)، وذكرنا ہناک أن حدیث الحوض من الأحادیث المتواترة، روى من حدیث (57) صحابیا، ذكرہم الکتانی فی "نظم المتناثر" ص. 151

قال السندی: قوله: "وانی أیہا الناس فرط لکم"، أی: متقدم علیکم أہیء لکم ما تحتاجون إلیہ، أی: فرط لکم عموماً، فکیف لا ینتفع بی قرابتی۔

وقوله: "فیأذا جنتم": لیبان أنه یشرط فی ذلک البقاء علی الإسلام، ولا ینفع بدونہ۔

(حاشیہ مسند أحمد)

۱ قال شعب الارنؤوط:

حدیث صحیح دون قوله: "وان الأنساب یوم القیامۃ تنقطع غیر نسبی وسببی وصہری" فهو حسن بشواہدہ، وهذا إسناد ضعیف (حاشیہ مسند احمد)

۲ عن المسور، أنه بعث إلیہ حسن بن حسن یخطب ابنته، فقال له: قل لہ فلیقانی فی العتمة، قال: فلقیہ فحمد اللہ المسور وأثنی علیہ ثم قال: أما بعد، وأیم اللہ ما من نسب ولا سبب ولا صہر أحب إلی من نسبکم وسببکم وصہرکم، ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: فاطمة بضعة منی یقبضنی ما یقبضها ویسطنی ما یسطنها، وإن الأنساب یوم القیامۃ تنقطع غیر نسبی وسببی وصہری وعندک ابنہا ولو زوجتک لقبضها ذلک فانطلق عاذراً لہ (مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۳۷۷۷)

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه۔

وقال الذہبی فی التلخیص: صحیح (مستدرک حاکم)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

اس طرح کی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۱

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

نیز اس طرح کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۲

۱ عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم، عن عمر مرسلا، ولا نعلم أحدا قال: عن زيد، عن أبيه إلا عبد الله بن زيد وحده (مسند البزار، رقم الحديث ۲۷۳) قال المحقق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشُّعْرَى:

هذا الحديث روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من سبع طرق.....
وعليه فالحديث بالنظر إلى كل طريق على حدة ضعيف أو شديد الضعف وبالنظر في الطريقين الأولى والثانية يرتقى إلى درجة الحسن لغيره.
وبالنظر إلى مجموع الطرق الأخرى يكون صحيحا لغيره، والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي."

رواه الطبرانی في الكبير. (11621: 11/ 243)

قال الهيثمي في المجمع (9/ 176)، رجاله ثقات.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد. (10/ 271)

ويشهد له أيضا حديث المسور بن مخرمة المتقدم برقم (3951)، واللفظة التي تشهد لهذا الحديث من حديث المسور في درجة الصحيح لغيره كما سبق، والله أعلم (حاشية المطالب العالی بزواید المسانید الثمانيّة، ج ۱، ص ۲۵۳، إلى ص ۲۵۸، ملخصا، كتاب المناقب، باب فضل الأصهار والأختان رضى الله عنهم)

۲ حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي (حديث السراج، لمحمد بن إسحاق النيسابوري، ج ۳ ص ۲۳۲، رقم الحديث ۲۶۰۳، الجزء الحادى عشر من حديث أبى العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السراج رحمه الله)

﴿بقية حاشية گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس طرح کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری آخرت میں مفید ہوگی، مومن رشتہ داروں کے لئے تو مفید ہونا ظاہر ہے، اور جو مومن نہیں ہوگا، اُس کو یہ رشتہ داری مفید نہ ہوگی، البتہ یہ بات ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے باعث آپ کے بعض غیر مومن رشتہ داروں کے عذاب میں تخفیف کردی جائے، جیسا کہ ابوطالب کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کافر و مشرک کو جہنم کے دائمی عذاب سے نجات حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس کے لئے قرآن و سنت کی واضح نصوص کی رو سے ایمان شرط ہے، اور کافر پر جنت کے حرام ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال الالبانی:

أما حديث ابن عباس فيرويه موسى بن عبد العزيز العدني حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. أخرجه المخلص في "سبعة مجالس (٥١/١)" والطبراني في "المعجم الكبير (١/١٢٩/٣)" والخطيب في "التاريخ (٢٤١/١٠)" والهروي في "ذم الكلام (١٠٨/٢)" والضياء في "المختارة". قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد، فإن الحكم بن أبان صدوق عابد له أو هام. وموسى العدني صدوق سيء الحفظ (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٢٠٣٦)

۱۔ (كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري) قال المصنف: قيل معناه أن أمتة ينسبون إليه وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم وقيل ينتفع يومئذ بالنسبة إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب ورجح بما ذكر في سبب الحديث الآتي بيانه قال الطيبي: والنسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدتها المتزوج وعلم بهذا الحديث ونحوه عظيم نفع الانتساب إليه عليه السلام ولا يعارضه ما في أخبار آخر من حثه لأهل بيته على خشية الله واطقائه وطاعته وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا لأنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً لكن الله يملكه نفع أقاربه فقله لا أغني عنكم شيئاً أي بمجرد نفسى من غير ما يكرمنى الله به من نحو شفاعته ومعفرة فخطابهم بذلك رعاية لمقام التخويف (فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ٦٣٦١)

اس فصل کا خلاصہ

اس فصل کا خلاصہ یہ نکلا کہ آخرت میں ایمان کے بغیر محض رشتہ داری اور نسب کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور یہ عمومی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مومن رشتہ داروں کو بھی شامل ہے، البتہ جس غیر مومن کے لیے عذاب میں تخفیف معتبر طریقہ سے ثابت ہو، جیسا کہ ابوطالب کے حق میں تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن کسی غیر مومن کے لیے تخفیف دائمی عذابِ جہنم سے نجات کی شکل میں حاصل نہ ہوگی، پھر جس کا نصوص سے کفر و شرک پر خاتمہ ثابت ہوگا، اس کو کافر تسلیم کیا جائے گا اور جس کا ایمان پر خاتمہ ثابت ہو، اس کو مومن تسلیم کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھا جائے گا، اور بغیر کسی معتبر دلیل کے اس کے خلاف کو اختیار نہ کیا جائے گا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فصل نمبر 4)

شانِ رسالت میں غلو و مبالغہ سے بچنے کا حکم

اس سلسلہ میں چوتھی بات یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص میں دین اور بالخصوص انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں غلو و مبالغہ کرنے کی ممانعت و مذمت کا ذکر آیا ہے، اور اسی غلو و مبالغہ کو پہلی قوموں کی گمراہی کا بڑا سبب قرار دیا گیا ہے، اور اس عظیم امت کو اس خطرناک گمراہی سے بچنے کے لیے خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی شان میں غلو و مبالغہ اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور اعتدال کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان کا درجہ و مقام اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کی عظمت و فضیلت کے پیش نظر، اس چیز کے بہت زیادہ خطرات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو و مبالغہ کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ آج کے دور میں بہت سے امتیوں نے یہ طرزِ عمل اختیار کر لیا ہے اور اعتدال کو نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ اعتدال ہی کو اختیار کرنے کا نام اصل دین ہے، اور یہی چیز باعثِ ہدایت ہے، اور اس کی خلاف ورزی بددینی اور باعثِ ضلالت ہے۔

اس سلسلہ میں چند نصوص ملاحظہ فرمائیں۔

سورہ نساء کا حوالہ

سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

وَرُوحٌ مِّنْهُ، فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ، وَلَا تَقُوْلُوْا فُلْسَٔةٌ، اِنَّهٗوَ خَيْرًا لَّكُمْ
 اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَہٗ اَنْ يُّكُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ، لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا. لَنْ یُّسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ اَنْ یُّکُوْنَ
 عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِکَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ یُّسْتَنْکِفْ عَنْ عِبَادَتِہٖ
 وَیَسْتَكْبِرْ فَسَیَحْشُرْہُمْ اِلَیْہِ جَمِیْعًا (سورۃ النساء، رقم الآيات ۱۷۱، ۱۷۲)

ترجمہ: اے اہل کتاب! نہ غلو کرو تم اپنے دین میں اور نہ کہو تم اللہ کے متعلق،
 سوائے سچ کے، بس مسیح عیسیٰ بن مریم، اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے بھیجا اس
 نے مریم کی طرف اور روح ہے اس کی طرف سے۔ پس تم ایمان لاؤ، اللہ اور اس
 کے رسولوں پر اور مت کہو کہ (معبود) تین ہیں، رک جاؤ اس سے (یہی) بہتر ہے
 تمہارے لئے۔ بس اللہ ہی کیسا معبود ہے، پاک ہے وہ، اس سے کہ اس کے لئے
 اولاد ہو، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
 اور کافی ہے اللہ، کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ہرگز عار نہیں رکھتا مسیح اس سے کہ
 وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو (اس سے کوئی عار ہے) اور جو کوئی اس
 (یعنی اللہ) کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ (یعنی اللہ) ایسے تمام
 لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا (اور پھر ان سے باز پرس و مواخذہ
 فرمائے گا) (سورہ نساء)

معلوم ہوا کہ دین اور نبی کی شان میں غلو کرنا اور نبی کو اپنے درجہ سے بڑھانا گناہ اور منع ہے۔

سورہ مائدہ کا حوالہ

سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَآءَ قَوْمٍ

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (سورة المائدة،

رقم الآیة ۷۷)

ترجمہ: کہہ دیجئے آپ کہ اے اہل کتاب! غلو نہ کرو تم، اپنے دین میں، ناحق اور نہ پیروی کرو تم، ان لوگوں کی خواہشوں کی جو گمراہ ہوئے، اس سے پہلے اور گمراہ کیا انہوں نے بہت سوں کو، اور گمراہ ہو گئے وہ سیدھے راستے سے (سورہ مائدہ) اس سے معلوم ہوا کہ دین میں غلو کرنا اور خواہش پرست گمراہ لوگوں کی پیروی کرنا منع ہے، اور دین میں غلو کرنے والے گمراہ لوگ ہی ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

وَيَا تُكُمُ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي

الدِّينِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۵۱) ۱

ترجمہ: اور تم دین میں غلو پیدا کرنے سے بچو، پس تم سے پہلے لوگ دین میں غلو

کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے (مسند احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ دین میں غلو کرنا منع ہے، اور پہلے لوگ، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوئے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کا تعلق بھی دین سے ہوتا ہے، اس لیے نبی کی شان میں غلو کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

سورہ مائدہ کا ایک اور حوالہ

قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِحَقِّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (سورة المائدة، رقم الآية ۱۱۶)

ترجمہ: اور جب فرمائے گا اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم
بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا، وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات،
نہیں جائز تھا، میرے لئے یہ کہ میں کہوں، وہ بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر
میں نے کہی ہو یہ بات تو یقیناً تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے ہر اس بات کو جو میرے
دل میں ہے اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا، جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو ہی
غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے (سورہ مائدہ)

معلوم ہوا کہ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں غلو کرنے والوں سے
خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بیزاری کا اظہار فرمادیں گے، اسی طرح نبی آخر
الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شان میں غلو کرنے والوں سے یقیناً بیزاری کا اظہار
فرمادیں گے۔

سورہ اعراف کا حوالہ

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة الاعراف، رقم الآية ۱۸۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں، اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور
نہ نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا، تو میں بہت سے فائدے
حاصل کر لیتا اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں، مگر ڈرانے والا، اور

خوشخبری سنانے والا، ان لوگوں کے لئے جو مومن ہیں (سورہ اعراف)
 معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نفع
 و نقصان کا اختیار نہیں ہوتا، پھر کسی دوسرے کے لئے کیونکر اختیار ہوگا، وہ دوسرا خواہ قریبی ہو یا
 دور کا۔

انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ
 بِتَقْوَاكُمْ، لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ
 وَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ

(مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۲۵۵۱) ۱

ترجمہ: ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد!
 اے ہمارے سردار ابن سردار! اے ہمارے خیر ابن خیر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 (یہ سن کر) فرمایا کہ لوگو! تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کرلو، شیطان تمہیں بہکا نہ دے،
 میں صرف محمد بن عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کی قسم مجھے یہ
 چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے اس مرتبہ سے بڑھا دو جو اللہ کے یہاں میرا مرتبہ
 ہے“ (مسند احمد)

معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان میں غلو کرنا پسند نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام و
 مرتبہ اور جوشان آپ کو عطا فرمائی، اسی پر رکھنا پسند تھا۔

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

طفیل بن سخبرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطٍ مِّنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَزِيرًا ابْنُ اللَّهِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطٍ مِّنَ النَّصَارَى، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ النَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْتُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قَالَ عَفَّانُ: قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا صَلُّوا، خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ طَفِيلًا رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ، أَنَّ أَهْلَكُمْ عَنْهَا، قَالَ: لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۰۶۹۳) ۱

ترجمہ: حضرت طفیل بن سخبرہ نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ وہ کچھ یہودی لوگوں کے پاس سے گزرے، تو طفیل بن سخبرہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم یہودی ہیں، تو طفیل بن سخبرہ نے کہا کہ بے شک تم ایک قوم ہو، کاش کہ تم یہ عقیدہ نہ رکھو کہ عزیر، اللہ کے بیٹے ہیں؛ تو یہودیوں نے کہا کہ تم

۱۔ قال شعيب الارنؤط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابه، فلم يرو له غير ابن ماجه (حاشية مسند احمد)

ایک قوم ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد (یعنی جو اللہ چاہے، اور جو محمد چاہے) پھر طفیل بن سخرہ کچھ نصاریٰ (یعنی عیسائی) لوگوں کے پاس سے گزرے، تو طفیل بن سخرہ نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ (یعنی عیسائی) ہیں؛ طفیل بن سخرہ نے کہا کہ تم ایک قوم ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہو کہ مسیح، اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے جواب میں کہا کہ تم بھی ایک قوم ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد (یعنی جو اللہ چاہے، اور جو محمد چاہے) پھر طفیل بن سخرہ نے صبح ہونے پر بعض لوگوں کو اس خواب کی خبر دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اس کی خبر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس خواب کی کسی کو خبر دی؟ عفان (راوی) کہتے ہیں کہ انہوں (طفیل) نے جواب دیا کہ جی ہاں، پھر جب لوگ نماز پڑھ چکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے، جس کا تم میں سے بعض لوگوں سے ذکر بھی کیا ہے، اور بے شک تم ایک کلمہ ایسا کہتے ہو، کہ تمہاری طرف سے مجھے حیاء اس چیز سے مانع ہے کہ میں تم کو اس سے منع کروں، پھر فرمایا کہ تم ماشاء اللہ و ماشاء محمد (یعنی جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے) نہ کہا کرو (مسند احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ اللہ کی مشیت کو نبی کی مشیت کے برابر درجہ میں نہیں رکھا جاسکتا، جیسا کہ پیچھے سورہ اعراف کے حوالہ سے بھی گزرا۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ:

رَأَى رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ قَوْمًا مِّنَ الْيَهُودِ، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَّوَلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَزِيرُ ابْنِ اللَّهِ فَقَالُوا وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَّوَلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ قَالَ: وَلَقِيَ قَوْمًا مِّنَ النَّصَارَى، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَوْمٌ لَّوَلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، فَقَالُوا وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَّوَلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَصَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُذَوْنِي، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ٥٧٢٥، كتاب الحظر والاباحة، باب

ما يكره من الكلام وما لا يكره) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کچھ یہودی لوگوں سے ملاقات کی، تو ان صحابی کو ان کی حالت اچھی معلوم ہوئی، تو ان صحابی نے کہا کہ اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، تو تم اچھے لوگ ہو، انہوں نے جواب میں کہا کہ کاش کہ تم بھی یہ نہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد (یعنی جو اللہ چاہے، اور جو محمد چاہے) پھر کچھ نصاریٰ (یعنی عیسائی) لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کی حالت بھی اچھی معلوم ہوئی، تو ان صحابی نے کہا کہ کاش تم مسیح کو اللہ کا بیٹا نہ کہا کرو، انہوں نے جواب میں کہا کہ تم بھی یہ نہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد (یعنی جو اللہ چاہے، اور جو محمد چاہے) پھر جب صبح ہوئی، تو ان صحابی نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے یہ جملہ سنتا ہوں، تو تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، پس

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

تم ماشاء اللہ و ماشاء محمد (یعنی جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے) نہ کہا کرو
(ابن حبان)

اور ایک روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَ حُدَّهِ (مسند

ابی یعلیٰ الموصلی، رقم الحديث ۴۶۵۵، ج ۸ ص ۱۸۸، مسند عائشة) ۱

ترجمہ: تم ماشاء اللہ و ماشاء محمد نہ کہو، بلکہ صرف یہ کہو کہ ماشاء اللہ
(یعنی جو اللہ چاہے) (مسند ابویعلیٰ)

مذکورہ روایات سے گزشتہ روایت کی مزید توضیح ہوگئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث کا حوالہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشِئْتُ، فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهِ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ
وَ حُدَّهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۳۹) ۲

ترجمہ: ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ
چاہیں، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا،
بلکہ آپ یہ کہو کہ ماشاء اللہ و حُدَّهِ (یعنی جو صرف اللہ چاہے) (مسند احمد)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، قَالَ:

۱ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۱۹۰۱، باب لا يقال ما شاء الله و شاء غيره)

وقال حسين سليم اسد الداراني: اسناده صحيح (حاشية ابی یعلیٰ)

۲ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

جَعَلْتُ لِلَّهِ نِدَاءً، مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ (الادب المفرد للبخاری، رقم الحديث

۷۸۳، ص ۲۷۴، باب قول الرجل: ما شاء الله وشئت) ۱

ترجمہ: ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہیں اور آپ

چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا،

آپ یہ کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ (یعنی جو صرف اللہ چاہے) (ادب المفرد)

مذکورہ روایات سے گزشتہ روایات کی اور زیادہ توضیح ہوگئی۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا

بِرَحْمَةِ اللَّهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ

يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَقَالَ: بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ (مسند احمد، رقم الحديث

۱۱۳۸۶) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کوئی بھی جنت میں (اپنے عمل

کی بنیاد پر) اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے

رسول! کیا آپ بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی، مگر یہ کہ

ڈھانپ لے مجھے اللہ اپنی رحمت سے، اور یہ کہتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا (مسند احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ

۱ قال الألبانی: صحيح (حاشية الادب المفرد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي (حاشية مسند

احمد)

وسلم بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال؟

یہی وجہ ہے کہ کافر، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، لہذا وہ جنت میں داخل ہونے کا بھی مستحق نہیں، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے کافر پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور کفر پر خاتمہ ہونے والے کو یہی حکم حاصل ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ ۱

عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُطْرُقُونِي، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ (بخاری، رقم الحديث ۳۴۴۵، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله

واذكر فی الكتاب مریم إذا انتهزت من أهلها)

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا، بس میں تو (اللہ کا) بندہ ہوں، تو تم (مجھے) اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو (بخاری)

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا دعویٰ کیا، لیکن

۱ (إلا أن يتغمدني الله) أي: يسترنني (منه برحمته) والاستثناء منقطع أي: إلا أن يلبسني لباس رحمته فأدخل الجنة برحمته، والتغمد الستر أي: يسترنني برحمته ويحفظني كما يحفظ السيوف بالغمد بكسر الغين، وهو الغلاف، ويجعل رحمته محيطه بي إحاطة الغلاف للسيف، وحاصل الحديث أن العمل المجرد لا ينفع وإنما يفيد إذا كان مقرونا بالفضل والرحمة، وقال الطيبي: أي النجاة من العذاب والفوز بالثواب بفضل الله ورحمته، والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب بل غاية أنه يعد العامل لأن يفضل عليه ويقرب الرحمة إليه (مرواة المفاتيح، ج ۳ ص ۶۴۴، کتاب اسماء الله تعالى، باب رحمة الله)

چونکہ یہ محبت و عقیدت درحقیقت ”شریعت و اطاعت“ کے عنصر سے خالی تھی، اس لئے انہوں نے مبالغہ کر کے نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”اللہ کا بیٹا“ بنادیا اور نبی کی محبت و عقیدت، اس غلو اور مبالغہ کے نتیجے میں شرک کا ذریعہ بن گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خطرناک انجام سے پہلے ہی قدم پر آگاہ فرمادیا، اور اپنی امت کو اس طرزِ عمل کے اختیار کرنے سے منع فرمادیا۔

اس فصل کا خلاصہ

اس فصل کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کی کئی آیات و احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اندر اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو و مبالغہ کرنا جائز نہیں، بلکہ سخت گمراہی کا باعث ہے، اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درجہ سے بڑھانا درست نہیں۔

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اور اپنے اعزہ و اقرباء کے متعلق جو حکم بیان فرمادیا، اس کو تسلیم کر لینا ہی اعتدال کو اختیار کرنا اور غلو و مبالغہ سے بچنا کہلائے گا، اور اس کو نظر انداز کر کے محض عقیدت و محبت کی خاطر اس میں غلو و مبالغہ کرنا درست اور روا نہ ہوگا، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ طرزِ عمل اختیار کیا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فصل نمبر 5)

استغفار و شفاعۃ النبی لأبوی النبی

سے متعلق احادیث و روایات

اس کے بعد عرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، شرک کی حالت میں فوت ہوئے، یا توحید کی حالت میں، یا پھر زمانہ فترت میں فوت ہونے کی وجہ سے توحید کے مکلف تھے یا نہیں، یا پھر ان کی وفات کے بعد ان کو دوبارہ دنیا میں زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی گئی یا نہیں؟

اس میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، اور اس میں اہل علم حضرات کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک قول کفر کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی وجہ سے عذابِ جہنم کے مستحق ہونے کا ہے، جمہور متقدمین کا یہی قول ہے، بعض نے اس پر متقدمین کے اجماع کا بھی حکم لگایا ہے، معتبر احادیث و نصوص سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق دوسرا قول توحید یا پھر فترت کی حالت میں فوت ہونے کی وجہ سے ناجی ہونے یا فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ایمان قبول کیے جانے اور اس کی وجہ سے کفر و شرک کے عذاب سے محفوظ ہونے کا ہے، اور تیسرا قول اس سلسلہ میں سکوت اختیار کرنے کا ہے، پھر ان اقوال میں سے بعض نے بعض کو اور بعض نے بعض کو اپنے اپنے طور پر رائج قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور اس موضوع پر مختلف رسائل و مضامین تحریر و تصنیف کیے ہیں، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق عقیدے سے ہے، جس میں محض عقلی و قیاسی طولِ لا طائل بحث کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن و سنت کی معتبر نصوص کی

ضرورت ہوتی ہے۔

اس لیے پہلے اس سلسلہ میں چند نصوص ملاحظہ فرمائیں، جس کے بعد اس سلسلہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اہل علم حضرات کے اقوال اور رائج قول کا ذکر کیا جائے گا، اور جو قول نصوص صحیحہ سے مؤید اور اہل السنہ والجماعۃ کے مسلمہ قواعد شرعیہ اور خود جمہور اہل السنہ کے موقف کے موافق ہوگا، اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ نشاندہی کی جائے گی۔ ۱۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت

امام احمد اپنی ”مسند“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَدَّانَ قَالَ: مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيَكُمْ، فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَنَا وَهُوَ ثَقِيلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ قَبْرَ أُمِّ مُحَمَّدٍ،

۱۔ قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعبر ب الفقه الأكبر ما نصه:
”والوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر“

فقال شارحه: هذا رد على من قال بأن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الإيمان. وعلى من قال ماتا على الكفر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله لهما فأحياهما الله وأسلما ثم ماتا على الإيمان.

فأقول وبحوله أصول إن هذا الكلام من حضرة الإمام لا يتصور في هذا المقام لتحصيل المرام إلا أن يكون قطعي الدراية لا ظني الرواية لأنه في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات ولا يكتفى بالأحاد من الأحاديث الواهيات والروايات الوهميات إذ من المقرر والمحذر في الأصل المعبر أنه ليس لأحد من أفراد البشر أن يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل العقوبة إلا بنقل ثبت بنص من الكتاب أو تواتر من السنّة أو إجماع علماء الأمة بالإيمان المقرون بالوفاة أو بالكفر المنضم إلى آخر الحياة.

فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما أطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنّة واتفاق أئمة الأنام (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا العلي القاري، ص ۶۲ الى ۶۳، عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها)

فَسَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ فَمَنْعَنِهَا (مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ۲۳۰۱۷) ۱

ترجمہ: ہم سے حسین بن محمد نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایوب بن جابر نے حدیث بیان کی، وہ سماک سے روایت کرتے ہیں، وہ قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلا، جب ہم وڈان (نامی قریہ) کے قریب پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، میں ابھی تمہارے پاس آتا

۱ قال شعيب الارنؤوط:

حدیث صحیح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أيوب بن جابر -وهو ابن سيار اليمامي الكوفي-، فهو ضعيف. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وسماك: هو ابن حرب، والقاسم بن عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، وابن بريدة: هو سليمان كما يدل عليه صنع ابن حجر، فقد ذكر الحديث في ترجمته من "أطراف المسند 1/608-609"، و"إتحاف المهرة. 2/545" وأخرجه البزار (96) من طريق عبد الله بن الوزير الطائفي، عن محمد بن جابر، عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد. ولفظه: قال -يعني بريدة: -كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان -أو بالقبور-، سأل الشفاعة لأمه، أحسبه قال: فضرِب جبريل صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً، فرجع وهو حزين. ومحمد بن جابر -وهو ابن سيار الحنفي الكوفي أخو أيوب بن جابر -ضعيف أيضاً (حاشية مسند احمد)

وقال الالباني:

وأيوب هذا ضعيف، لكن تابعه سفيان (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، رقم الحديث ۷۷۱، كتاب الجنائز) معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث صحیح ہے، لیکن خاص اس روایت کی سند ضعیف ہے، ایوب بن جابر کی وجہ سے، اور بزار کی روایت میں محمد بن جابر ضعیف راوی ہیں، لیکن بریدہ رضی اللہ عنہ کی آگے آنے والی تیسری روایت میں، جو "مسند امام ابی حنیفہ" میں ہے، یہ دونوں راوی (یعنی ایوب بن جابر، اور محمد بن جابر) موجود نہیں، اس لیے مذکورہ روایت کے معتبر ہونے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص جبکہ اس کی تائید دیگر کئی احادیث و روایات سے ہوتی ہو، جیسا کہ آگے آتا ہے، اسی وجہ سے شعيب الارنؤوط صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ اوپر کی عبارت میں گزرا۔ محمد رضوان خان۔

ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر ہمارے پاس واپس تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی طبیعت پر بوجھ تھا (یعنی آپ غمگین تھے) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد کی والدہ (آمنہ) کی قبر پر حاضر ہوا تھا، پھر میں نے اپنے رب سے (ان کے لیے) شفاعت کا سوال کیا، تو میرے رب نے مجھے شفاعت سے منع فرما دیا (مسند احمد)

”وَدَّان“ دراصل مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان ایک قریہ و آبادی کا نام ہے، جو ”مقام ابواء“ میں ”جحفۃ“ کے قریب واقع ہے۔ اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو ”حجون“ میں بتلایا، وہ درست نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک غیر معتبر روایت میں اس کا ذکر ہے، اور وہ روایت آگے آتی ہے۔ ۱

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے شفاعت سے منع کر دیا گیا تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر رنج و غم ہوا تھا۔

۱۔ قوله (بالأبواء) بفتح الهمزة والمد - و (ودان) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة - مكانان بين مكة والمدينة، و (ودان قرية جامعة قريية من الجحفلة) (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ج ۶، ص ۲۰۳۲، كتاب المناسك، باب المحرم يجتنب الصيد، الفصل الأول) (بالأبواء) بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة، سميت بها لتبوأ السيول بها، وقيل: لأنهم تبأوا بها منزلاً، وهي قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفلة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وقيل: الأبواء جبل على يمين آرة ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره.

وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان السبب في دفنها هناك أن عبد الله والد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد خرج إلى المدينة يمتار تمراً، فمات بالمدينة، فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة تخرج في كل عام إلى المدينة تزور قبره، فلما أتى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست سنين خرجت زائرة لقبره، ومعها عبد المطلب وأم أيمن حاضنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بها، ويقال: إن أبا طالب زار أخواله بنى التجار بالمدينة، وحمل معه آمنة أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع منصرفاً إلى مكة ماتت آمنة بالأبواء (بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج ۷، ص ۲۰۸، كتاب المناسك، باب المحرم يقتسل)

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے کو قبول فرمایا اور امت کو اس سے آگاہ فرمایا۔

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ اس حکم کو قبول و تسلیم کر لینے میں ہی عافیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت و عقیدت وغیرہ کی بنیاد پر اس کے قبول کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف سمجھنا، اور اس سے بڑھ کر بے ادبی و گستاخی قرار دینا درست و معتدل طرزِ عمل کہلائے جانے کا مستحق نہیں۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو امام بزار نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے، جس میں درج ذیل الفاظ ہیں:

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَزِيرِ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بَوْدَانَ، أَوْ بِالْقُبُورِ، سَأَلَ الشَّفَاعَةَ لَأُمِّهِ، أَحْسَبُهُ قَالَ: فَضْرَبَ جَبْرِيْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: لَا تَسْتَغْفِرُ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، فَرَجَعَ، وَهُوَ حَزِينٌ (مسند البزار، رقم الحديث ۴۴۵۳) ۱

۱ قال الهيثمي:

رواه البزار، وقال: لم يروه بهذا الإسناد إلا محمد بن جابر عن سماك بن حرب . قلت: ولم أر من ذكر محمد بن جابر هذا (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۴۵۸، باب في اهل الجاهلية)

قلت:

وقد مرّ الكلام على هذا السند. محمد رضوان خان.

ترجمہ: ہم سے سلمہ بن شیب نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن وزیر طائفی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن جابر نے حدیث بیان کی، وہ سماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں، وہ قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم ”ودان“ (نام کے مقام) یا قبروں کے قریب پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اللہ تعالیٰ سے) اپنی والدہ (آمنہ) کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ جو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے لیے آپ استغفار مت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی یہ بات سن کر، غمگین ہونے کی حالت میں لوٹے“ (مسند بزار)

مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آمنہ کی قبر ”ودان“ نامی قریہ میں تھی، اور ان کا انتقال مشرک ہونے کی حالت میں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ جبریل امین، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت و استغفار کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہوا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو دل سے قبول و منظور فرمایا، اور اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض یا اس پر کسی طرح کے شبہ کا اظہار نہیں فرمایا۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ”مسند امام ابی حنیفہ“ میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ

اللہ کی سند سے مروی ہے، جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے اپنی والدہ (آمنہ) کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت عطاء فرمادی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ بعض مسلمان بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی والدہ آمنہ کی) قبر کے قریب پہنچے، آپ کے ساتھ موجود مسلمان تو یہیں ٹھہر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، جہاں بہت دیر تک ٹھہرے رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ رونا شروع کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ (اس وقت بھی) رو رہے تھے، پس آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے (رب تعالیٰ سے) اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت دے دی گئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی شفاعت کی اجازت طلب کی، تو مجھے اللہ نے اس سے انکار فرمادیا، پس مجھے اپنی والدہ پر رحم کی وجہ سے رونا آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی رونا آیا“۔

۱۔ حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا إسماعيل بن محمد الفسوي، ثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فأذن له، فانطلق معه المسلمون حتى انتهى إلى قريب من القبر، فمكث المسلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فمكث طويلا، ثم اشتد بكاءه حتى ظننا أنه سكت، فأقبل وهو يبكي، فقال له عمه: ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: استأذنت في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الشفاعة فأبى علي فبكيت رحمة لها "فبكي المسلمون رحمة للنبي

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ”شرح مسند ابی حنیفہ“ میں فرمایا کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے شفاعت کی اجازت نہ ملنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“
 ”بے شک اللہ نہیں مغفرت فرماتا، اس کی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت فرمادیتا ہے، اس کے علاوہ کی، جس کے لیے چاہتا ہے“

اور اس حدیث میں صاف دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کفر کی حالت میں فوت ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گی، یہی عقیدہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، جس کا انہوں نے ”الفقہ الاکبر“ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

صلی اللہ علیہ وسلم (مسند الإمام ابی حنیفہ، بروایۃ ابی نعیم، ص ۱۴۹، باب العین، روایتہ، عن علقمة بن مرثد، کوفی تابعی، روی عن ابن عمر سمع عطاء، وسليمان بن بريدة، روی عنه الثوري، وشعبة مات في ولاية خالد الفسوي)

عن علقمة، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأتى قبر أمه، وهو يبكي أشد البكاء، حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه، قال: قلنا: يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أم محمد، فأذن لي، واستأذنته في الشفاعة فأبى علي، وفي رواية، قال: " استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فأذن له، فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر، فمكث المسلمون، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث طويلاً، ثم اشتد بكأؤه حتى ظننا أنه لا يسكن، فأقبل، وهو يبكي، فقال له عمر: ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي؟ قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي، فأذن لي، واستأذنته في الشفاعة، فأبى، فبكيت رحمة لها، وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم " (مسند الإمام ابی حنیفہ، بروایۃ الحصفی، رقم الحديث ۱۱۵، کتاب الصلاة)

۱ اور غالب امکان یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے مذکورہ روایت کی وجہ سے ہی اختیار فرمایا ہو، جس کو خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ کما لا يخفى علی صاحب العلم۔ محمد رضوان خان۔

لیکن علامہ سیوطی نے اس کے مقابلہ میں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مؤحد یا ناجی ہونے کے متعلق) بعض طویل لا طائل دلائل ذکر کیے ہیں، اور میں نے اس مسئلہ کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے، جس میں اس مسئلہ سے متعلق دلائل ذکر کیے ہیں، اور ملا علی قاری نے یہ بھی فرمایا کہ مذکورہ حدیث اس قول کی تردید کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کی والدہ زمانہ فترت میں فوت ہوئیں، اور ان کو جہنم کا عذاب نہ ہوگا۔“

(ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مذکورہ رسالہ کے چند اقتباسات وحوالہ جات اور ان کی مزید عبارات آگے آتی ہیں) ۱

۱۔ وبہ (عن علقمة عن ابن بريدة، عن أبيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة) أي معها ولأجلها (فأتى قبر أمه فجاء) أي فرجع (وهو يبكي أشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه) أي من جميع أجزاء جسده، والمعنى أنه قرب أن يموت من شدة حزنه، (قال): أي بريدة، (قلنا): أي نحن معشر الصحابة الحاضرين (يا رسول الله ما يبكيك) أي، أي شيء سبب بكائك؟ (قال): "استأذنت ربي في زيارة قبر أم محمد". فيه وضع الظاهر موضع المضمّر، أي قبر أمي (فأذن لي)، ولعل الحكمة في إذنه ليكون سببا في تخفيف عذاب أمه (واستأذنته في الشفاعة) أي لرفع عذاب عنها من أجله (فأبى علي) أي لم يأذن ولم يقبل مني لقوله سبحانه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهذا دليل صريح في أن أمه ماتت كافرة أنها في النار داخله مخلدة، وهو الذي اعتقده أبو حنيفة، وذكره في فقهه الأكبر من أن والذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر.

وعارضه السيوطي في رسائل، وأتى ببعض الدلائل مما ليس تحتها شيء من الطائل، وقد جعلت رسالة مستقلة في تحقيق هذه المسألة، وتدقيق ما يتعلق بها من الأدلة.

(وفي رواية لأبي حنيفة عن بريدة قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه) في زيارة قبر أمه، (فأذن له، فانطلق، وانطلق) معه (المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر، فمكث المسلمون) بضم الكاف وفتحها أي ألبشوا (ومضى النبي صلى الله عليه وسلم) إلى زيارة قبر أمه، فمكث طويلا أي زمانا أو مكثا، (ثم اشتد بكاءه حتى ظننا أنه لا يسكن) أي من البكاء، (فأقبل وهو يبكي فقال له عمر: ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي) أي أفديك بهما (قال): "استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فاستأذنته في الشفاعة فأبى فبكيت رحمة لها) أي بمقتضى الطبيعة، (وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم) أي بموجب الشريعة وهذا الحديث يطل قول القائل: إنها من أهل الفترة وإنهم لا يعذبون في النار (شرح مسند أبي حنيفة، ج ۱، ص ۳۳۲، ۳۳۵، ذكر إسناده عن علقمة بن مرثد، زيارة القبور)

مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واستغفار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع فرما دیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا شرک کی حالت میں انتقال ہوا تھا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے کی رو سے شرک کا عذاب مقدر تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو رنج ہوا۔

اگر آج بھی کوئی مسلمان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ احادیث و روایات کے مطابق یہی عقیدہ رکھے، ساتھ ہی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے مشرک اور ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رنج و غم ہو، تو یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی نشانی ہوگی، اور کس مومن کو اس پر خوشی ہو سکتی ہے؟

بریدہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی روایت

مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفٍ رَاكِبٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي اسْتِغْفَارٍ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذُنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ (مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ۲۳۰۰۳)

ترجمہ: ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (سفر میں) تھے، ہم ایک جگہ اترے، اور ہم ایک ہزار کے قریب سوار تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات پڑھیں، پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کر گئے، اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ کو کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے، اپنی والدہ (آمنہ) کے استغفار کے لیے اجازت طلب کی، تو میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، پس میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، والدہ کے لیے آگ سے رحم کی وجہ سے (مسند احمد)

فائدہ: مذکورہ حدیث کی سند صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ ۱۔
مذکورہ صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے لیے استغفار سے منع کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ ان کا شرک کی حالت میں فوت ہونا تھی اور مشرک کے لیے استغفار کرنے کی قرآن مجید میں صاف ممانعت آئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی بناء پر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رنج و غم بھی ہوا تھا اور یہ واقعہ صحابہ کرام کے ہزاروں کے مجمع میں پیش آیا تھا۔
پس آج بھی کسی مومن کو اس بات پر رنج اور دکھ کا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہوگی۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کی پانچویں روایت

ابن حبان نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو درج ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ

۱۔ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة الحسن بن موسى -وهو الأُشَيْبِ البغدادي-، وأما متابعه أحمد بن عبد الملك -وهو ابن واقد الحرّاني-، فهو ثقة من رجال البخاري وحده. زهير: هو ابن معاوية بن خديج الجعفي، وابن بريدة: هو عبد الله كما جاء مصرحاً باسمه في الرواية السالفة (حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحت رقم الحديث: ۲۳۰۰۳)

قَرِيبٌ مِنْ أَلْفٍ رَاكِبٍ - فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ،
وَعَيْنَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَذَرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ - فَقَدَاهُ بِالْأَمِّ وَالْأَبِ، وَقَالَ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الْإِسْتِغْفَارِ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذُنْ
لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ (موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان،
رقم الحديث ۷۹۱، كتاب الجنائز، باب منه بعد باب زيارة القبور، صحيح ابن حبان،
رقم الحديث ۵۳۹۰) ۱

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پھر ہم نے ایک جگہ
پڑاؤ ڈالا، اور ہم ایک ہزار کے قریب سوار تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو رکعات پڑھیں، پھر ہماری طرف اپنا چہرہ فرما کر متوجہ ہوئے، اور اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کر گئے، اور عرض کیا
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ کو کیا ہوا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے، اپنی والدہ کے
استغفار کے لیے اجازت طلب کی، تو میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں
دی، پس میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، والدہ پر آگ سے رحم کی وجہ سے
(ابن حبان)

مذکورہ صحیح سند سے مروی روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی

۱۔ قال حسین سليم اسد الدارانی:

إسناده جيد عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي ما وجدت فيه جرحاً، ووثقه

ابن حبان (حاشية موارد الظمان)

وقال شعيب الارنؤوط:

حديث صحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

طرف سے اپنی ماں کے استغفار سے منع کر دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رنج و غم ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو رونا آیا تھا، اس روایت میں بھی ایک ہزار کے قریب مجمع کا ذکر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم بھی اس پر آپ کے رنج و غم کی وجہ سے رنجیدہ اور غم زدہ ہیں، لیکن اسی کے ساتھ الحمد للہ تعالیٰ، اللہ کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کا شبہ نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نبوت اور نسب مبارک میں کسی قسم کے نقص و عیب کی رتی بھر گنجائش نہیں سمجھتے۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کی چھٹی روایت

امام حاکم اپنی مستدرک میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيًّا مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ،
فَنَزَلَ بِنَا وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ،
فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدَاهُ بِالْأُمِّ وَالْأَبِ، يَقُولُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الْإِسْتِغْفَارِ لِأُمِّي
فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا
فَأْذَنْ لِي، وَإِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهُا،
وَلْيَزِدْكُمْ زِيَارَتَهَا خَيْرًا (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۱۳۹۱، کتاب

الجنائز) ۱

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ایک ہزار سوار سفر میں تھے، پھر ہم ایک جگہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعات

۱۔ قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

پڑھائیں، پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کر گئے، اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ کو کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے، اپنی والدہ (”آمنة بنت وہب“) کے استغفار کے لیے اجازت طلب کی، تو میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، پس اپنی والدہ پر رحم (یعنی ترس آنے اور رنج ہونے) کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت طلب کی، جس کی مجھے میرے رب نے اجازت عطا فرمادی، اور میں پہلے تم کو زیارتِ قبور سے منع کیا کرتا تھا، پس اب (اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ) تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت سے تمہارے خیر میں اضافہ ہوتا ہے (حاکم)

اس روایت کا مضمون بھی گزشتہ روایت کے مطابق ہے، البتہ الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کی ساتویں روایت

”ابن ابی شیبہ“ نے اپنے شیخ محمد بن عبد اللہ اسدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَتَى جِرْمَ قَبْرِ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ كَهَيْئَةِ الْمُخَاطَبِ ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَامَ وَهُوَ يَبْكِي فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَجْرَأِ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي يَا

رَسُولُ اللَّهِ مَا الَّذِي أَبْكََاكَ ، قَالَ: هَذَا قَبْرُ أُمِّي سَأَلْتُ رَبِّي الزِّيَارَةَ فَأَذِنَ لِي وَسَأَلْتُهُ الْإِسْتِغْفَارَ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَذَكَرْتُهَا فَرَقَّتْ نَفْسِي فَبَكَيْتُ ، قَالَ فَلَمْ يَرْ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ (مصنف ابن ابی

شيبه، رقم الحديث ۱۹۳۰، كتاب الجنائز، باب من رخص في زيارة القبور) ۱

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ ایک قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے، جیسا کہ کسی سے مخاطب ہو کر بیٹھا جاتا ہے، اور اس وقت لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ رو رہے تھے، آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بے تکلف تھے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کا سوال کیا، جس کی میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، اور میں نے اپنے رب سے ان کے استغفار کا سوال کیا، جس کی میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی، اس پر میں نے اپنی ماں کو یاد کیا، جس سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی، اور مجھے رونا آ گیا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا (ابن ابی شیبہ)

مذکورہ روایت میں صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہونے اور ان کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کا واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، اور اس موقع پر نبی صلی

۱۔ قال الالبانی: قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضا إلا الأسدي هذا، هو ثقة كما قال ابن معين وأبو داود وغيرهما، ولم يتفرد به، فقد أخرجه أحمد (إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبیل، رقم الحديث ۱۷۷، كتاب الجنائز)

اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
”مسند احمد“ کی ایک روایت میں بھی یہ واقعہ ”فتح مکہ“ کے غزوہ کے موقع پر ذکر کیا گیا

ہے۔ ۱

اور ابنِ شہر نے بھی ”تاریخ المدینہ“ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ہونا روایت کیا ہے۔ ۲

نیز ابنِ شہرین نے ”ناسخ الحديث ومنسوخه“ میں مذکورہ واقعہ کا فتح مکہ کے موقع پر ہونا روایت کیا ہے۔ ۳

۱۔ حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح، فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى أدهاها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يمينه قال: فاستقبله عمر بن الخطاب فقال: ما يبيك جعلني الله فداك قال: " سألت ربي أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد، فأذن لي فسالته أن يأذن لي فاستغفر لها فإني (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۰۳۸)

قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي جناب - وهو يحيى بن أبي حية الكلبي، فهو ضعيف، لكنه قد توبع، وباقي رجال الإسناد موثقون (حاشية مسند احمد)

۲۔ حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: " لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة أتى حرم قبر فجلس إليه، وجلس الناس حوله، فجعل كهينة المخاطب، ثم قام وهو يبيك، فاستقبله عمر رضي الله عنه، وكان من أجراً الناس عليه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال: قبر أُمِّي، سألت الله الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار فلم يأذن لي، فذكرتها فوفقت فبكيت. فلم أريوما كان أكثر باكية من يومئذ (تاريخ المدینة لابن شہر، ج ۱ ص ۱۱۸، قبر آمنہ أم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

۳۔ حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا جدی، وأبو خيثمة، وعثمان بن أبی شيبة، وهارون بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وحدثني الحسين بن أحمد بن بسطام بالأيلة، قال: حدثنا سعيد بن نوح، وحدثني عبد الله بن سليمان بن عيسى الوراق، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قالوا: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أتى رسم قبر فجلس إليه فجاء الناس حوله فجعل

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

معلوم ہوا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مختلف اسناد سے مروی ہے، اور سند کے اعتبار سے معتبر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے شرک کی حالت میں فوت ہونے اور شرک کے عذاب میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔

جو کوئی ان احادیث و روایات کے مطابق عقیدہ رکھے، اور طرزِ عمل اختیار کرے، تو یہ عقیدہ اور طرزِ عمل صحیح احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا۔

کیونکہ مذکورہ احادیث و روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے لیے استغفار اور ان کے لیے شفاعت سے ممانعت اور ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر غمگین اور اشک بار ہونے کا بھی ذکر ہے۔

اور بعض لوگوں کی طرف سے، جن کی مذکورہ احادیث پر نظر نہ پہنچ سکی، یہ تاویل کرنا درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار یا شفاعت سے اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ معصوم تھیں، اور ان کو نابالغ بچے کی طرح استغفار کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسا

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

کھینٹۃ المخاطب، ثم قام وهو يبكي فاستقبله عمر رضي الله عنه وكان من أجرة الناس عليه، فقال: يا رسول الله، بابي وأمي ما الذي أبكاك؟ فقال: هذا قبر أُمِّي، سألت ربي عز وجل الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار، فلم يأذن لي، فذكرتها فرقيت، وبكيت فلم ير يوما كان أكثر باكيًا من يومئذ "لفظ عبد الله بن محمد (ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ص ٢٨٤، رقم الحديث ٦٥٢، باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه)

حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وحدثني الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا حميد بن الربيع الخزاز، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن سليمان، عن أبيه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح حتى أتى رسم قبر، هذا آخر حديث عبد الله بن محمد وقال الحسين في حديثه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبانة فجلس عند قبر ينكت في الأرض بقضيب في يده وهو يبكي، فقلنا: يا رسول الله أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فقال: إني استأذنته في زيارة قبر أُمِّي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فبكيت " (ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ص ٢٨٨، رقم الحديث ٦٥٣، باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه)

ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے اور رونے کی کیا ضرورت تھی، علاوہ ازیں مذکورہ احادیث میں ان کے عذاب میں مبتلا ہونے اور شرک کی حالت میں فوت ہونے کی بھی تصریح پائی جاتی ہے، پھر مذکورہ تاویل جو احادیث کی تصریحات کے برخلاف ہے، وہ کیسے معتبر اور قابل قبول قرار دی جاسکتی ہے؟

۱۔ قال أبو حذيفة، نبيل بن منصور البصرة الكوفي:

وأما حديث بريدة فله عنه طريقان:

الأول: يرويه مُحارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصَلَّى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول: يا رسول الله ما لك؟ قال "إني سألت ربي عَزَّ وَجَلَّ في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناى رحمة لها من النار، وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروها لئلا تذكروكم بزيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أئى وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا."

أخرجه أحمد (5/ 355) والطحاوى فى "المشکل" (4743) وابن حبان (5390) والطبرانى فى "الأوسط" (6394) "والحاكم" (1/ 376) والبيهقى (4/ 76) وفى "شرح المعانى" (4/ 228) "من طرق عن زهير بن معاوية الكوفى عن زبيد بن الحارث الیامى عن محارب بن دثار به.

ومن هذا الطريق أخرجه النسائى (7/ 206-207 و8/ 278-279) وفى "الكبرى" (4518) و(5163) والطحاوى فى "شرح المعانى" (4/ 185) "وأبو القاسم الأصبهانی فى "الترغیب" (1540) "مختصرا فى ذكر الإذن بعد النهی.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين "وهو كما قال.

والحديث أخرجه ابن أبى شیبة (3/ 342 و8/ 104 أو 159) وأحمد (5/ 350) وفى "الأشربة" (3) "ومسلم" (977 و3/ 1584) والنسائى (4/ 73 و8/ 278) و"الكبرى" (2159 و5162) وابن حبان (5391 و5400) وأبو القاسم البغوى فى "الجمعديات" (2077) "والمحاملى فى "أمالیه" (422) "والبيهقى" (8/ 298) وأبو القاسم الأصبهانی فى "الترغیب" (1536) "من طریق أبى سنان ضراب من مرة عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصرا فى ذكر الإذن بعد النهی.

وقوله "عبد الله بن بريدة" هكذا جاء مسمى عند أحمد والنسائى وأبى القاسم البغوى، ووقع عند الباقرين "ابن بريدة" غير مسمى.

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی بعض روایات میں شفاعت واستغفار کا ذکر ہے، اور بعض میں استغفار کا ذکر ہے، جبکہ بعض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے شفاعت

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

واختلف علی محارب بن دثار فی اسم ابن بریدۃ:

فقال وکیع: ثنا مُعَرِّفُ بن واصل عن محارب بن دثار عن سلیمان بن بریدۃ عن أبیه.

أخرجه أحمد فی "الأشربة" (201) "وعنه أبو القاسم البغوی فی "الجمعدیات" (2076) ثنا وکیع به.

ورواه ابن أبی شیبۃ (8/ 104) عن وکیع فلم یسم ابن بریدۃ.

وأخرجه مسلم (3/ 1585) عن ابن أبی شیبۃ به.

وأخرجه أبو داود (3698 و 3235) والطحاوی فی "شرح المعانی" (4/ 185 و

228) والبیہقی (4/ 77) وفی "الصغری" (3379) "وابن عبد البر فی "التمهید" (3/

224) عن أحمد بن عبد اللہ بن یونس الکوفی والطحاوی فی "شرح المعانی" (4/

185) عن أبی نعیم الفضل بن ذکین وأبو القاسم البغوی فی "الجمعدیات" (2074 و

2075 و 2084) عن علی بن الجعد الجوهري ثلاثهم عن معرف بن واصل عن

محارب بن دثار عن ابن بریدۃ عن أبیه، ولم یسموا ابن بریدۃ.

لکن أخرجه أبو محمد البغوی فی "شرح السنة" (1553) "ومن طریقہ الحازمی فی

"الاعتبار" (ص 131) من طریق أبی القاسم البغوی فسمی ابن بریدۃ سلیمان، وهی

زیادة إما من أبی محمد البغوی أو ممن فوقه، وقد نص أبو القاسم البغوی علی أنَّ علی

بن الجعد لم یسم ابن بریدۃ (الجمعدیات 2/ 781) وقال: ولهذا الحديث طرق عن ابن

بریدۃ وأحسب الحديث عنهما جميعاً"

أی عن عبد اللہ وسليمان ابني بریدۃ، وهو كما قال، فقد رواه:

الثانی: یرویه علقمة بن مرثد عن سليمان بن بریدۃ عن أبیه قال: انتهى النبى - صلى

الله عليه وسلم - إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حوله كثير، فجعل يحرك رأسه

كالمخاطب: قال: ثم بكى، فاستقبله عمر، فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال "هذا

قبر آمنۃ بنت وهب، استأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى، واستأذنته فى الاستغفار

لها فأبى على، وأدركتنى رقتها فبكيت" قال: فما رأيت ساعة أكثر باكياً من تلك

الساعة.

أخرجه البيهقي فى "الدلائل" (1/ 189) "واللفظ له وأبو نعیم فى "مسند أبی حنيفة"

(ص 154) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد به.

وأخرجه ابن شاهين فى "الناسخ" (652) "وعمر بن شبة فى "تاريخ المدينة"

(1/ 118) وابن سعد (1/ 117) والفاكهى (2377) عن قبيصة بن عقبة، وابن شاهين

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کا سوال کرنے پر، اللہ کی طرف سے مشرک کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے، ان میں باہم ٹکراؤ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کی اجازت طلب کی تھی، اس سے مغفرت مراد ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفَرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

(653) عن معاوية بن هشام، وابن أبي شيبة (3/ 343) عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري، ثلاثتهم عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: فذكر نحوه.

وأخرجه ابن شاهين (654) والحاكم (1/ 375) وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 230) من طريق يحيى بن يمان العجلي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار قبر أمه في ألف مقنع بالسيف، فما رأيت أكثر من باكٍ وباكية يومئذ.

ورواه أبو عاصم النبيل عن سفيان ولم يسم ابن بريدة.

أخرجه مسلم (3/ 1564) والطحاوي في "المشكّل" (4745) "وفى" شرح المعاني" (186 / 4 و 228)

ولم ينفرد سفيان به بل تابعه قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى رسماً، قال: وأكثرتني أنه قال: قبراً، فجلس إليه، فجعل يخاطب، ثم قام مستعبراً، فقلت: يا رسول الله، إنا رأينا ما صنعت، قال "إنني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي" فما رأت باكية أكثر من يومئذ.

أخرجه الطبري في "تفسيره" (11/ 42)

وتابعه أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: فذكر نحوه.

أخرجه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص 154) (انيس الساري، تحت رقم الحديث ١١٢١، ج ٢، ص ١٥٣٨ إلى ١٥٥١، حرف الهمزة)

أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (مسلم،

رقم الحديث ۹۷۶ "۱۰۸" كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم

ربه عز وجل في زيارة قبر أمه)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں ("آمنہ بنت وہب") کی قبر کی زیارت کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اور آپ کے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی رونا آ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت طلب کی، تو اس کی میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک وہ موت کو یاد دلاتی ہے (مسلم)

مذکورہ صحیح سند پر مبنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ذکر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مضمون حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی گزشتہ روایات کے موافق ہے۔

عظیم محدث امام نووی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قوله صلى الله عليه وسلم (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي) فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا.

وفيه النهى عن الاستغفار للكفار قال القاضى عياض رحمه الله
سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة
والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فى
آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت.....
وهؤلاء كلهم ثقات فهو حديث صحيح بلا شك.

قوله (فبكى وأبكى من حوله) قال القاضى بكاؤه صلى الله عليه
وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به (شرح النووى على
صحيح مسلم، ج ٤ ص ٢٥، ٢٦، كتاب الجنائز)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”میں نے اپنے رب سے اپنی ماں
کے استغفار کی اجازت طلب کی، تو مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی، اور
میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، تو مجھے اس
کی اجازت دے دی“ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کی زیارت کرنا جائز ہے،
زندگی میں بھی اور وفات کے بعد ان کی قبروں کی بھی، کیونکہ جب وفات کے بعد
ان کی زیارت جائز ہے، تو زندگی میں بدرجہ اولیٰ جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے کہ ”والدین کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو“

اور اس مذکورہ حدیث سے کافروں کے لیے استغفار کا ممنوع ہونا بھی معلوم ہوا،
قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ماں کی قبر کی
زیارت کرنے کا سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کا مشاہدہ
کرنے سے عبرت اور موت کو یاد کرنے کی قوت کا قصد کیا تھا، جس کی تائید نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے آخر میں ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ ”تم قبروں
کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے“.....

اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، پس یہ حدیث بغیر شک کے صحیح ہے۔ ۱
حدیث کے یہ الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آگیا اور آپ کے قرب و جوار
کے لوگوں کو بھی رونا آگیا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
رونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پایا،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاسکیں (شرح النووی)

حسین بن محمود مظہری حنفی فرماتے ہیں:

قوله " : فلم يؤذن لي " وإنما لم يأذن الله تعالى له في أن يستغفر
لألمه؛ لأنها كانت كافرة، والاستغفار للكافر والكافرة لا يجوز؛
لأن الله تعالى لن يغفر لهم أبدا (المفتاح في شرح المصابيح، ج ۲ ص ۴۶۷،
كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”مجھے استغفار کی اجازت نہیں دی گئی“ اور
بس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے استغفار کی اجازت اس
لیے نہیں دی کہ وہ کافر تھیں، اور کافر اور کافرہ کے لیے استغفار جائز نہیں، کیونکہ اللہ
تعالیٰ ہر گز ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا (المفتاح)

اور ملا علی قاری رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ”مشکاۃ“ کی شرح میں فرماتے ہیں:

(فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر فلم يؤذن لي) قال ابن
الملك : لأنها كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز، لأن الله لن
يغفر لهم أبدا.....

وأغرب ابن حجر حيث قال: ولعل حكمة عدم الإذن في
الاستغفار لها إتمام النعمة عليه بإحيائها له بعد ذلك حتى تصير

۱۔ اور علامہ سیوطی وغیرہ کا اس حدیث کی سند یا اس کے صریح مطلب میں بے جا تاویل کرنا راجح نہیں، جس کی تفصیل
آگے آتی ہے۔ محمد رضوان خان۔

من أكابر المؤمنين، أو الإمهال إلى إحيائها لتؤمن به فتستحق الاستغفار الكامل حينئذ اهـ.

وفيه أن قبل الإيمان لا تستحق الاستغفار مطلقا.

ثم الجمهور على أن والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا كافرين، وهذا الحديث أصح ما ورد في حقهما، وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيا حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبي، والحافظ ابن ناصر الدين، فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم مع أن الحفاظ طعنوا فيه، ومنعوا جوازه أيضا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعا كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي، وقد قال تعالى (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وهذا الحديث الصحيح صريح أيضا في رد ما تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهما مع اختلاف في المسألة (مرقاة المفاتيح، ج ٣ ص ١٥٦، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور) ترجمه: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی“ ابن الملک نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ کافرتھیں، اور کافروں کے لیے استغفار جائز نہیں، کیونکہ اللہ ہر گز کافروں کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا..... ۱

۱ "فقال: استأذنت ربی فی أن أستغفر لها، فلم يأذن لی"؛ لأنها كانت كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن الله تعالى لن يغفر لهم أبدا (شرح المصابيح لابن الملک، ج ٢ ص ٣٨٩، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)

اور ابن حجر مکی (شافعی) نے اس موقع پر عجیب و غریب بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کی حکمت یہ تھی کہ اس کے بعد ان کو زندہ کر کے ان پر نعمت کو پورا کیا جانا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑے مومنوں میں سے ہو جائیں، یا پھر استغفار سے اس وقت تک روکنا مقصود تھا، جب تک ان کو زندہ کر کے ایمان سے مشرف نہ کر دیا جائے، پھر وہ اس وقت میں کامل استغفار کی مستحق ہو جائیں، ابن حجر مکی کی بات ختم ہوئی۔

مگر ابن حجر مکی کی اس بات میں وزن نہیں، کیونکہ ایمان سے پہلے تو وہ بالکل ہی استغفار کی مستحق نہیں تھیں (اور ان کا بعد میں ایمان لانا قابلِ حجت طریقہ پر ثابت نہیں)

پھر جمہور اہل علم حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں وارد شدہ حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین ہے، رہا ابن حجر مکی کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور بعد میں ان کو وفات دے دی جانے کی حدیث صحیح ہے، جس کو امام قرطبی اور حافظ ابن ناصر الدین نے صحیح قرار دیا ہے، تو اولاً تو اس کا صحیح ہونا مسلم نہیں، بصورتِ دیگر یہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے مقابلے میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ حفاظ الحدیث نے اس (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جا کر ایمان لانے کی) حدیث پر طعن کیا ہے، اور انہوں نے اس کے جواز و امکان کا بھی انکار کیا ہے، کیونکہ حالتِ نزع کا ایمان بالاجماع مقبول نہیں، جس پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے (پھر موت کے بعد کا ایمان کیونکر مقبول ہوگا) اور مکلف سے جو ایمان مطلوب ہے، وہ صرف ایمانِ غیبی

ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اگر ان کفار کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، تو وہ منع کی ہوئی چیزوں کو بھی دوبارہ اختیار کریں گے“ (یعنی انہیں دوبارہ ایمان کی توفیق نہیں ہوگی) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ صحیح حدیث صراحتاً اس تاویل کا بھی رد کرتی ہے، جو بعض نے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ”اہلِ فترۃ“ میں سے تھے، اور ان کو عذاب نہیں ہوگا، جبکہ خود یہ (اہلِ فترۃ کے ناجی ہونے کا) مسئلہ اختلافی بھی ہے (مرقاۃ)

ابو الحسن عبید اللہ بن محمد عبدالسلام مبارک پوری فرماتے ہیں:

قلت: الحديث بظاهره يدل على أن أمه - صلى الله عليه وسلم - ماتت على غير الإسلام، وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد ترجم النسائي وابن ماجه لهذا الحديث "باب زيارة قبر المشرك" (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۵ ص ۵۱۲، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ غیر مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے کہ ”باب زیارۃ قبر المشرك“ (یعنی یہ بات، مشرک کی قبر کی زیارت کرنے سے متعلق ہے، جس سے معلوم ہوا کہ امام نسائی اور ابن ماجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مشرک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں) (مرعاة المفاتيح)

مذکورہ تفصیل سے علامہ سیوطی اور ان کے تبعین کا بھی جواب ہو گیا، جو مذکورہ احادیث کی یہ کہہ کر تردید کرتے ہیں کہ مذکورہ احادیث کو اگر درست قرار دیا جائے، تو مشرک کی قبر پر حاضر

ہونا لازم آئے گا، جب کہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ۱

کیونکہ جمہور کے نزدیک کافر کی قبر کی زیارت جائز ہے، اور مذکورہ آیت میں اصل ممانعت نماز جنازہ پڑھنے اور دعا و استغفار کرنے کی ہے، جبکہ ان احادیث میں خود دعا و استغفار کی ممانعت کی تصریح ہے۔

لہذا یہ احادیث مذکورہ آیت کے مخالف نہیں، بلکہ اس کے موافق ہیں۔ ۲
بہر حال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کو بعض دیگر محدثین نے بھی روایت کیا

۱ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (سورة التوبة، رقم الآية ۸۴)

۲ ثم قال تعالى: وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ وفيه وجهان: الأول:
قال الزجاج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فمنع هاهنا منه. الثاني: قال الكلبي لا تقم بإصلاح مهمات قبره، وهو من قولهم، قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه (التفسير الكبير، للرازي، ج ۱، ص ۱۱۶، تنمة سورة التوبة)
وفيه: جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وسواء كان المذمور مسلما أو كافرا لعدم الفصل في ذلك. وقال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وقال الماوردي: لا يجوز زيارة قبر الكافر، مستدلا بقوله تعالى: (وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ). وهذا غلط. وفي الاستدلال بالآية المذكورة نظر لا يخفى (عمدة القاري للعيني، ج ۸، ص ۶۸، ۶۹، كتاب الجنائز، قوله باب زيارة القبور أي مشروعتها)

واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم وسواء كان المذمور مسلما أو كافرا لعدم الاستفصال في ذلك قال النووي وبالجواز قطع الجمهور وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط انتهى وحجة الماوردي قوله تعالى وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ وفي الاستدلال به نظر لا يخفى (فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج ۳، ص ۱۵۰، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)

(وتباح) زيارة المسلم (لقبر كافر)، قاله المجد وغيره، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز زيارة قبره للاعتبار، ولا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يقول: أبشر بالنار وقوله تعالى: (وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) المراد به عند أكثر المفسرين: الدعاء والاستغفار له (مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، ج ۱، ص ۹۳۲، كتاب الجنائز، فصل زيارة القبور)

ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، جس کا انکار کرنا درست نہیں۔ ۱۔
جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے شرک کی حالت پر فوت
ہونے اور اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے پر رنج و غم ہوا، اور صحابہ کرام کو بھی رنج و غم
ہوا۔

اب جس مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی
وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے پر رنج و غم ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام
کے طریقہ پر ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا مرتکب قرار دینا
درست نہیں۔

مذکورہ احادیث و روایات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ذکر ہے، جبکہ بعض احادیث و
روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا والدین دونوں کا ذکر ہے، نیز والدہ کے متعلق بھی
مزید احادیث و روایات وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

۱۔ قال أبو حذيفة، نبيل بن منصور البصرة الكوفي:

وأما حديث أبي هريرة فيرويه يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار
النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال "استأذنت ربي في
أن أستغفر لها فلم يأذن، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم
الموت."

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 343) وأحمد (2/ 441) ومسلم (976) وأبو داود
(3234) وابن ماجه (1572) والفاكهى (2375 و2376) والنسائي (4/ 74) وفي
"الكبرى" (2161)

والطحاوى في "المشكّل" (2489) وابن حبان (3169) والحاكم - (1/ 375 -
376) والبيهقي (4/ 76) وفي "الدلائل" (1/ 190) "والبغوى في" شرح السنة"
(1554) وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب" (1541) "والحازمي في" الاعتبار"
(ص 132)

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم

وقال البغوى والحاكم: هذا حديث صحيح " (انيس السارى، تحت رقم الحديث
۱۱۴۱ ج ۲، ص ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، حرف الهمزة)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت

ابو بکر محمد بن ابی اسحاق کلاباذی بخاری حنفی (المتوفی 380 ہجری) نے ”بحر الفوائد“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں (ہو سکتا ہے) مجھے عطا کر دیا جائے یا منع کر دیا جائے، اور میں ان کے لیے کسی چیز کی امید نہیں رکھتا (اس روایت کو نقل کرنے کے بعد) امام مصنف (علامہ کلاباذی) رحمہ اللہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے کہ ”میں ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں“ دنیا میں شفاعت کا ارادہ فرمایا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے استغفار کی ممانعت سے پہلے کی بات ہو، جو ممانعت سورہ توبہ کی اس آیت میں مذکور ہے کہ:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“

آخر آیت تک۔ اور یہ ایسا ہی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، جس کا ذکر سورہ شعراء کی اس آیت میں ہے کہ:

”وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”میں ان دونوں کے لیے کوئی امید نہیں رکھتا“ یہ اس وجہ سے ہو کہ ان کے لیے استغفار ان کی موت کے بعد کرنا، اس امید کا باعث نہیں تھا، جبکہ وہ اسلام کے علاوہ پر فوٹ ہو گئے تھے، اور ان کے لیے

استغفار، ان پر رقت کی وجہ سے کیا، اور بعض نسخوں میں ہے کہ رافت کی وجہ سے اُن کے حق کی ادائیگی کی وجہ سے کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو نہیں پایا، کہ اُن کے ساتھ حُسنِ معاملہ کر پاتے، اور دنیا میں اُن کے ساتھ اچھے طریقہ پر رہ پاتے، اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اُن کے والد کے لئے اُن کی زندگی میں ایک وعدہ کے طور پر تھا، جس کا انہوں نے اپنے اس قول سے وعدہ کیا تھا کہ:

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (سورة مريم)

پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے والد فوت ہو گئے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن (یعنی کافر) ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُن سے برأت ظاہر فرمادی، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، جس سے توبہ نہیں کی تھی، اس لئے اُن سے برأت ظاہر فرمائی، اور اُن کے لئے استغفار کو ترک کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی حالت کا علم ہو گیا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کی حالت کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اپنے والدین کے حق کو (استغفار کر کے) ادا کرنا چاہا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، پس آپ استغفار کرنے سے رُک گئے، واللہ الموفق۔ ۱

۱۔ حدثنا محمد بن إسحاق الخزاعي، قال: ح سعيّد بن مسعود المروى قال: ح إسحاق بن منصور السلوى، وعبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن المنهال، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة، إن شاء الله رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنت شافع لأبويك؟ قال: إني لشافع لهما، أعطيت، أو منعت، وما أرجو لهما النجاة عن النار بالكلية.

قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: يجوز أن يكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني لشافع لهما فى الدنيا، وذلك قبل أن ينه الله تعالى عن الاستغفار لهما بقوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى) الآية. وهذا كما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بقوله: (واغفر لأبى إنه كان من الضالين)

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ حدیث کے مطابق امام کلاباذی کی مندرجہ بالا توجیہ کی ضرورت اُس وقت پیش آئے گی، جبکہ مذکورہ حدیث کو سند کے اعتبار سے معتبر قرار دیا جائے۔
اور ہم نے جہاں تک غور کیا، مذکورہ حدیث کی سند میں بعض راوی مجہول ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث کی سند کی توثیق پر اطمینان حاصل نہیں ہو سکا۔

انس رضی اللہ عنہ کی روایت

صحیح مسلم میں حضرت حماد سے اور وہ ثابت سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَلَمَّا قَفِيَ دَعَا، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ (مسلم، رقم الحديث ۲۰۳ "۳۴۷" کتاب الإیمان، باب بیان أن مات علی الکفر فهو فی النار، ولا تناله شفاعته، ولا تنفعه قرابة المقربين)

ترجمہ: ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے والد کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں، پھر جب وہ آدمی پیٹھ پھرا کر جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا کہ میرے والد اور آپ کے والد جہنم میں ہیں (مسلم)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقوله: وما أرجو لهما؛ لأن استغفاره لهما كان بعد موتهما، فلم يرج لهما إذا ماتا على غير الإسلام، واستغفر لهما رقة عليهما، وفي بعض النسخ رافة، وقضاء لحقهما، إذ لم يدر كهما، فيحسن معاملتهما، ويصاحبهما في الدنيا معروفًا، وكان استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه في حياته لموعدة وعدها إياه بقوله: (سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياء)، فلما مات تبين أنه عدو لله، تبرأ منه؛ لأنه مات على شركه لم يتب منه تبرأ منه، وترك الاستغفار له، والنبي عليه السلام علم من أبويه ما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه، غير أنه أراد قضاء حقهما، فنهاه الله تعالى عنه، فانتهى، والله الموفق (بحر الفوائد المشهور بمعانى الأخبار للكلاباذى، ص ۱۳۹، حديث آخر)

مذکورہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جہنم میں ہونے کا حکم معلوم ہوا، اور اس کی وجہ دوسری احادیث و روایات میں مذکور ہے، یعنی ان کا شرک کی حالت میں فوت ہونا اور اس کی وجہ سے استغفار کی اجازت نہ ملنا۔

چنانچہ عظیم محدث اور احادیث کے مشہور شارح امام نووی نے مسلم کی شرح میں فرمایا کہ:

(فقال إن أبي وأباك في النار) فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم (شرح النووي على مسلم، ج ۳ ص ۷۹، کتاب الایمان، باب بیان أن من مات على الكفر فهو

في النار ولا تناله شفاعه ولا تنفعه قرابة المقربين)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”بے شک میرے والد اور تیرے والد جہنم میں ہیں“ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق ہوگا، جس کو اس کے مقربین کی قرابت اور رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ جو شخص زمانہ فترت میں اس حالت پر فوت ہو گیا، جس پر عرب کے بت پرست تھے، تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا، اور یہ دعوت کے پہنچنے سے پہلے مؤاخذہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی (شرح النووی)

ابن عطیہ اندلسی (المتوفی: 542 ہجری) اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وأما صاحب الفترة فليس ككافر قریش قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن كفار قریش وغيرهم ممن علم وسمع عن نبوة ورسالة

فی أقطار الأرض فليس بصاحب فترة والنبي صلى الله عليه وسلم
قد قال أبى وأبوك فى النار ورأى عمرو بن لحي فى النار إلى غير
هذا مما يطول ذكره.

وأما صاحب الفترة يفرض أنه آدمى لم يطرأ إليه أن الله تعالى
بعث رسولا ولا دعا إلى دين وهذا قليل الوجود اللهم إلا أن يشد
فى أطراف الأرض والمواضع المنقطعة عن العمران (المحرر الوجيز

فى تفسير الكتاب العزيز- تفسير ابن عطية، ج ۲، ص ۷۲، سورة طه)

ترجمہ: جہاں تک صاحبِ فترۃ کا تعلق ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
قریش کے کافر کی طرح نہیں، کیونکہ کفارِ قریش وغیرہ ان لوگوں میں سے تھے،
جنہوں نے زمین کے اقطار میں نبوت و رسالت کو جان لیا اور سن لیا تھا، پس وہ
صاحبِ فترۃ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میرا اور تمہارا والد جہنم میں
ہے“ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عمرو بن لحي“ کو جہنم میں دیکھا، اس کے
علاوہ بھی ایسی احادیث ہیں، جن کا ذکر طویل ہے (جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بہت سے لوگ جہنمی ہیں، اگر اس زمانے کے تمام
لوگ اصحابِ فترۃ میں داخل ہوتے، تو پھر مذکورہ لوگوں کے جہنمی ہونے کا کوئی
مطلب نہ ہوتا)

اور اگر صاحبِ فترۃ کے بارے میں یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ
جس کی طرف اللہ نے کوئی رسول مبعوث نہیں کیا، اور نہ اس کو کسی دین کی دعوت
دی، تو اس کا وجود بہت قلیل ہے، الا یہ کہ کوئی زمین کے کناروں میں اور آبادی
سے الگ تھلگ مواقع میں ہو، تو الگ بات ہے (المحرر الوجيز)

امام نووی اور ابنِ عطیہ کی عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ فترۃ و جاہلیت کے زمانے میں

عرب کے بت پرستی والی حالت میں فوت ہونے والا اہل جہنم میں سے ہوگا، اور جو حضرات، دعوت سے قبل ایمان کا مکلف نہ ہونے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک مذکورہ صورت میں یہ دعوت سے قبل مؤاخذہ اس لیے نہیں، کہ جاہلیت کے بت پرست اہل عرب کو حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔

امام نووی اور ابن عطیہ کی مذکورہ تشریح اس سلسلہ کی معتبر احادیث و روایات اور جمہور متفقہ میں کے موقف کے مطابق ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بہت زیادہ محبت کرنے والے کے جذبات اور خواہشات کے موافق نہ ہو، لیکن مومن اپنے جذبات اور خواہشات کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کی پیش فرمودہ ہدایات و تعلیمات اور فیصلوں کا مکلف ہے، جس سے اعراض و روگردانی کرنے میں ناکامی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت میں بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے صرف سائل کے باپ کا حکم بیان فرمایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے حکم سے سکوت اختیار کیا ہے۔

لیکن مذکورہ تاویل اس لیے درست نہیں کہ امام نووی نے اس سے پہلی حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی زیارت سے متعلق ذکر کی گئی، اس میں اپنے موقف کی پوری وضاحت فرمادی ہے، جس سے مذکورہ تاویل کی تردید ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور ابو عوانہ اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱

لیکن علامہ سیوطی نے مذکورہ حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، اور انہوں نے اس کے مقابلہ میں معمر کی ثابت سے مروی حدیث کو راجح کہا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں علامہ سیوطی

۱۔ حدثنا وكيع، عن حماد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال "في النار". قال: فلما رأى ما في وجهه قال: "إن أبي، وأباك في النار" (مسند احمد، رقم الحديث ۱۲۱۹۲)

کی بات رائج نہیں، جس کی دوسری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سلسلہ میں معمر کی ثابت سے روایت کا کتب حدیث میں کوئی وجود نہیں، البتہ معمر کی روایت کا زہری سے مرسل وجود ہے، جس کا آگے ذکر آتا ہے۔

بہر حال حضرت حماد کی، ثابت سے مروی مذکورہ حدیث سند کے اعتبار سے معتبر ہے اور اس کی تائید کئی دوسری احادیث و روایات سے بھی ہوتی ہے۔

اور اس حدیث پر تنہا مسلم کے تفرد اختیار کرنے کا دعویٰ بھی خلاف واقعہ ہے۔ ۱

۱۔ قال شعيب الازنوط:

رجالہ ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم، وقد تفرد برواية هذا الحديث بهذا اللفظ، وخالفه معمر عن ثابت - فيما قاله السيوطي في رسالته "مسالك الحنفيا والدى المصطفى" المدرجة في "الحاوي 2/402"، 444- فلم يذكر "إن أبي وأباك في النار"، ولكن قال له: "إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار"، ومعمر أثبت من حيث الرواية من حماد بن سلمة، فإن حمادا تكلم في حفظه، ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه ابن أبي العوجاء دسها في كتبه، فحدث بها فوهم فيها، أو أنه تصرف فرواه في المعنى، وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حديثه.

قلنا: ورواية معمر هذه التي أشار إليها السيوطي لم تقع لنا، لكن ورد من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر بإسنادين صحيحين بمثل لفظ رواية معمر، وسيأتي تخريجهما فيما بعد. قال السيوطي: فعلم أن هذا اللفظ الأول (وهو لفظ رواية حماد) من تصرف الراوي، رواه بالمعنى على حسب فهمه، وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي، وغيره أثبت منه.

وأخرج حديث حماد بن سلمة، أبو داود (4718)، وأبو عوانة 1/99، والبيهقي في "السنن 7/190"، وفي "دلائل النبوة 1/191" من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (13834) عن عفان بن مسلم، عن حماد بمثله. ويشهد له حديث عمران بن حصين عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار (2527)"، والطبراني في "الكبير (3552)" و (3553) و (548) و (549) وإسناده ضعيف.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص، فقد أخرجه البزار (1089)، والطبراني (326)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة (595)"، والبيهقي في "الدلائل 192-191" من

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ان ابی و اباک فی النار“ فرمایا، اور ”اب“ کے حقیقی معنی والد کے آتے ہیں، لہذا بعض حضرات کا اس کو حقیقی معنی کے بجائے، چچا ”یعنی ابوطالب“ کے مجازی معنی پر محمول کرنا درست نہیں، تا آنکہ اس کی کوئی مستند دلیل نہ ہو، اور یہاں کوئی مستند دلیل ایسی نہیں پائی جاتی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے متعلق بھی پہلے گزرا۔

یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے کفر کی حالت پر فوت ہونے کا، جن احادیث و روایات میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ”اب“ کے بجائے ”عم“ کے الفاظ ہیں، اور عربی زبان میں ”عم“ کے معنی چچا کے آتے ہیں۔ ۱

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: "في النار". قال: فأين أبوك؟ قال: "حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار."

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأعله بعضهم بالإرسال! انظر "العلل" لابن أبي حاتم 2/256، والدارقطني 4/334.

وأما حديث ابن عمر، فقد أخرجه ابن ماجه (1573) عن محمد بن إسماعيل بن البختری، عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: جاء أعرابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال: "في النار" قال: فكانه وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حيثما مرت بقبر مشرك، فبشره بالنار". قال البوصيري في "مصابيح الزجاجه" ورقة: 101-102 هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

۱۔ عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه أنه أخبره: أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: "يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله" فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما

﴿ بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ذکر آیا ہے، وہاں ”عم“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں والد کا ذکر آیا ہے، وہاں ”اب“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ دونوں شخصیات الگ الگ اور جدا جدا ہیں۔ ۱

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”السنن الکبریٰ“ میں فرمایا کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، جس کی دلیل حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی احادیث ہیں، جن کو امام مسلم نے اپنی صحیح

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

کلمہم: هو علی ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي (صحيح البخارى، رقم الحديث ۱۳۶۰)

عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله"، فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو علي ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)، وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) (صحيح مسلم، رقم الحديث ۳۹۲۳)

۱۔ لیکن چونکہ ”ادا“ کی اولاد ہونے میں ”والد“ اور ”چچا“ دونوں شریک ہوتے ہیں، اس لیے بعض احادیث میں ”چچا“ کو ”صنو الأب“، یعنی ”باپ کے شش“ کہا گیا ہے، حقیقی باپ پھر بھی نہیں کہا گیا۔

عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس: إن عم الرجل صنو أبيه، وكان عمر كلمه في صدقته. هذا حديث حسن (سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۷۶۰)

ومعنى: صنو أبيه: أصله وأصل أبيه واحد (عمدة القارى للعینی، ج ۹ ص ۷۷، کتاب الزکاة، باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله)

وأصل الصنو المثل والمراد به هنا فرع يجمعه وفرعا آخر أو أكثر أصل واحد ومنه عم الرجل صنو أبيه لأنهما يجمعهما أصل واحد (فتح الباری لابن حجر، ج ۸ ص ۳۷۷، قوله سورة الرعد)

میں روایت کیا ہے۔ ۱۔

امام نووی، ابن عطیہ اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے اس سلسلہ میں جو کچھ فرمایا، وہ محققین کی تصریح کے مطابق، شرعی قواعد اور نصوص کے مطابق اور رائج ہے، اگرچہ کسی مومن کے جذبات و خواہشات کے مطابق نہ ہو، کیونکہ کسی کے ایمان یا کفر پر فوت ہونے کی اصل حقیقت قرآن و سنت سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، اور صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کفر پر فوت ہونا معلوم ہوتا ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وفات زمانہ جاہلیت میں، توحید و ایمان کے بغیر ہوئی، اور زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے توحید کو اختیار نہ کیا، ان کے لیے کئی احادیث میں اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں، بالخصوص جن کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اگرچہ شریعت کے احکام میں تحریف و تغیر ہو گئی ہو، کیونکہ توحید کی اصولی دعوت ان کے پاس پھر بھی موجود ہے، اور توحید، تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت میں لازم رہی ہے۔

۱۔ وأبواه كانا مشركين بدليل.

ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، ح قال: وأنا أبو بكر بن عبد الله واللفظ له، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: "في النار" قال: فلما قفا دعاه، فقال: "إن أبي وأباك في النار" رواه مسلم في الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس السيار، ثنا أبو الموجه، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا مروان بن معاوية، ح قال: وأخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا محمد بن عباد، ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي"، رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن أيوب، ومحمد بن عباد (السنن الكبرى للبيهقي، ج ۷ ص ۳۰۸، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم)

علاوہ ازیں بہت سے اہل علم حضرات کے نزدیک جس صاحب عقل و شعور کو دعوتِ توحید نہ پہنچی ہو، وہ اپنی عقل و شعور کی بنا پر توحید کا پھر بھی مکلف ہوتا ہے، اور وہ معذور شمار نہیں ہوتا، برخلاف رسالت و فروع شریعت کے احکام کے کہ ان کا مکلف ہونے کے لیے بالاتفاق نبی یا اس کے نائب کی دعوت کا پہنچنا ضروری ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے سنا، اور ایمان نہ لایا“ اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ:

فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرج عنه في عدم الإيمان به ساقط لقوله " : لا يسمع بي "، إذ طريق معرفته والإيمان به صلى الله عليه وسلم مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته، أو صحة النقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده وجاء بعده.

بخلاف الإيمان بالله وتوحيده الذي يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح ودليل العقل السليم (شرح صحيح مسلم للقاضي عیاض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج ۱، ص ۲۸، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته)

ترجمہ: اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص زمین کے ان اطراف و اکناف اور سمندر کے ان جزیروں میں ہو، جو الگ تھلگ ہیں، اور اس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا، تو اس کے ایمان نہ لانے میں حرج ساقط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ”اس نے مجھے نہیں سنا“ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ پر ایمان لانے کا طریقہ،

آپ کی زندگی میں تو آپ کے معجزہ کا مشاہدہ کرنا ہے، اور آپ کے بعد جس نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کے لیے اس کی نقل صحیح یا خبر کا پہنچنا ہے (یہ حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہے)

برخلاف اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کی توحید کے، جس کی طرف صرف نظر صحیح اور عقل سلیم کی دلیل سے پہنچا جاسکتا ہے (اس کے لیے نقل صحیح یا خبر کا پہنچنا ضروری نہیں) (اکمال المعلم)

تفسیر معارف القرآن عثمانی میں ہے کہ:

اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو کہ ان کے پاس نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ ان کے ناسین پہنچے، اور نہ پچھلے انبیاء کی شریعت ان کے پاس محفوظ تھی، تو یہ لوگ اگر شرک کے علاوہ کسی غلط کاری اور گمراہی میں مبتلا ہو جاویں، تو وہ معذور سمجھے جاویں گے، وہ مستحق عذاب نہیں ہوں گے۔ اسی لئے حضرات فقہاء کا اہل فترت کے معاملہ میں اختلاف ہے کہ وہ بخشے جاویں گے یا نہیں؟

جمہور کا رجحان یہ ہے کہ امید اسی کی ہے کہ وہ بخش دیئے جاویں گے، جب کہ وہ اپنے اس مذہب کے پابند رہے ہوں، جو غلط سلسلہ ان کے پاس حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام (وغیرہ) کی طرف منسوب ہو کر موجود تھا، بشرطیکہ وہ توحید کے مخالف اور شرک میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ مسئلہ توحید کسی نقل کا محتاج نہیں، وہ ہر انسان ذرا سا غور کرے، تو اپنی ہی عقل سے معلوم کر سکتا ہے (معارف القرآن،

ج ۳ ص ۹۱، سورہ مائدہ، آیت نمبر ۱۹، مطبوعہ: ادارۃ المعارف، کراچی، طبع جدید: ۱۹۹۲ عیسوی)

پس جو حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے تمام لوگوں کو اہل فترت میں داخل کر کے ان سب کے ناجی ہونے کے قائل ہیں، اور اہل فترت سے متعلق دلائل کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے بھی ناجی ہونے کا پُر زور دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے اس دعوے

کو قطعی نصوص کے موافق قرار دیتے ہیں، ان کے مذکورہ دعوے کی طرف ہمارا رجحان نہیں۔
(اہل جاہلیت اور اہل فترۃ سے متعلق تفصیل ہم نے اپنے ایک دوسرے مستقل مضمون ”اہل فترۃ و جاہلیۃ کا حکم“ میں ذکر کر دی ہے، وہاں ملاحظہ کر لی جائے)

انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت

امام حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ:
”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي مَنْ أَقْرَبَهُمُ بِالْتَّوْحِيدِ، وَلِي بِالْبَلَاغِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ“
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے متعلق یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان میں سے توحید کا اقرار کرے گا، اور میری تبلیغ میں ساتھ دے گا، تو اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا“۔
اس حدیث میں مذکور اہل بیت کے مفہوم میں بعض حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی شامل کر کے ان کے عذاب سے نجات کا دعویٰ کیا ہے۔
مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ اولاً تو مذکورہ حدیث کی سند کے متعلق علامہ ذہبی نے امام حاکم کے اس کو ”صحیح“ قرار دینے سے اختلاف کر کے فرمایا:

١۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ بْنِ رَسْتَمٍ، ثنا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُبَحِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي مَنْ أَقْرَبَهُمُ بِالْتَّوْحِيدِ، وَلِي بِالْبَلَاغِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

قال عمر بن سعيد الأبح: "ومات سعيد بن أبي عروبة يوم الخميس، وكان حدث بهذا الحديث يوم الجمعة، مات بعده بسبعة أيام في المسجد، فقال قوم: لا جزاك الله خيراً صاحب رفض وبلاء، وقال قوم: جزاك الله خيراً صاحب سنة وجماعة أدیت ما سمعت (المستدرک علی الصحیحین للحاکم، رقم الحدیث ۴۷۱۸)

”بل منکر لم یصح“

”یعنی یہ حدیث منکر ہے، اور صحیح نہیں“ ۱

مذکورہ روایت میں ایک راوی ”عمر بن حماد بن سعید الابع“ پائے جاتے ہیں، جن کو ابن عدی نے ”منکر الحدیث“ قرار دیا ہے، اور ان کی سند سے مذکورہ حدیث کو نقل کر کے ابن عدی نے فرمایا کہ:

”وقوله فی اهل بیتی فی هذا المتن منکر بهذا الإسناد“

”یعنی مذکورہ سند کے متن میں عمر بن حماد کے ”فی اهل بیتی“ کے الفاظ منکر ہیں“ ۲

اور ”عمر بن حماد بن سعید الابع“ کے بارے میں علامہ ذہبی نے ابن حبان کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ:

”كان ممن یخطئ كثيرا حتی استحق الترك“

”یعنی یہ راوی کثرت سے خطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترک کا مستحق ہو گیا“

پھر علامہ ذہبی نے مذکورہ حدیث کو ”عمر بن حماد بن سعید الابع“ کے ”مناکیر“

میں شمار کیا ہے۔ ۳

۱۔ قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه .

وقال الذہبی فی التلخیص: بل منکر لم یصح.

۲۔ عمر الابع، وهو بن سعید بصری.

عن بن أبی عروبۃ منکر الحدیث.

سمعت ابن حماد یدکرہ عن البخاری،

، حدثنا ابن مکرم، حدثنا یحییٰ بن محمد بن السکن، حدثنا الخلیل بن عمر، حدثنا عمر الابع عن

سعید بن أبی عروبۃ، عن قتادۃ، عن أنس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وعدنی ربی فی

أهل بیتی من أقر منهم بالترحید.

وقوله فی اهل بیتی فی هذا المتن منکر بهذا الإسناد (الکامل فی ضعفاء الرجال، لابی أحمد بن

عدی، ج ۶، ص ۹۷، تحت رقم الترجمة ۱۲۱۸)

۳۔ عمر بن حماد بن سعید الابع.

عن سعید بن أبی عروبۃ.

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”لسان المیزان“ میں امام بخاری سے ”عمر بن حماد بن سعید الابح“ کے متعلق ”منکر الحديث“ ہونا نقل کیا ہے۔ ۱
 علامہ محمد بن طاہر مقدسی نے بھی اس روایت کو ”منکر“ قرار دیا ہے۔ ۲
 دوسرے اگر اس حدیث کو سند کے اعتبار سے تسلیم بھی کر لیا جائے، تو اس میں توحید کے اقرار کی قید لگی ہوئی ہے۔

اور جن افراد کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اہل نار“ میں سے اور ”مشرک“ ہونا بیان کر دیا، اور اس کا صحیح سند سے ثبوت مل گیا، تو وہ افراد مذکورہ حدیث میں مذکور توحید کا اقرار کرنے اور تبلیغ میں ساتھ دینے والوں کے مصداق سے خارج ہیں۔
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال ابن حبان : كان ممن يخطئ كثيرا حتى استحق الترك.

وقال ابن عدی: منكر الحديث.

روى عنه شيبان، والخليل بن عمر، وجماعة.

ومن مناكيره ما روى الخليل بن عمر (قال) حدثني عمر الابح، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس -مرفوعاً-: وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد (ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ج ۳، ص ۱۹۲، حرف العين، تحت رقم الترجمة ۶۰۸۶)

۱۔ "عمر" بن حماد بن سعید الابح عن سعید بن ابی عروبة قال ابن حبان كان ممن يخطئ كثيرا حتى استحق الترك وقال ابن عدی منكر الحديث روى عنه شيبان والخليل بن عمر وجماعة ومن مناكيره ما روى الخليل بن عمر قال حدثني عمر بن سعید الابح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: "وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد" انتهى وبقية كلام ابن عدی قال وقوله في أهل بيتي في هذا المتن منكر وقال في آخر ترجمته ولعمري غير ما ذكرت من الحديث وهو بصرى وفي بعض ما يرويه عن ابن أبي عروبة إنكار وأعاد المؤلف في عمر بن سعید في آخر من اسمه عمر وقال: قال البخاري منكر الحديث (لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، ج ۳، ص ۳۰۱، تابع حرف العين، تحت رقم الترجمة ۸۴۱)

۲۔ حديث: وعدني ربي عز وجل في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد، ولي بالبلاغ أن يعذبهم. رواه عمر بن سعید الابح: عن ابن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس. وقوله: "في أهل بيتي" منكر بهذا الإسناد (ذخيرة الحفاظ، لمحمد بن طاہر المقدسی، ج ۵، ص ۲۵۵۲، تحت رقم الحديث ۵۹۳۵)

اہلِ نار میں سے ہونا مروی ہے، اور دیگر حضرات صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، بلکہ والدہ کے متعلق مروی ہے۔

نیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے ہو گئی، تو پھر تبلیغ میں ساتھ دینے کے مصداق سے وہ پہلے ہی خارج ہو گئے۔ ۱

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

جَاءَ حُصَيْنٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَقْرَى الضَّيْفَ مَا تَقْبَلُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ، فَمَا مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً حَتَّى مَاتَ مُشْرِكًَا (المعجم الكبير، للطبرانی، رقم الحديث ۳۵۵۲، ج ۴ ص ۲۷)

ترجمہ: (ان کے والد) حصین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کہا کہ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، جو آپ سے پہلے فوت ہو گیا، اور وہ صلہ رحمی اور مہمان نوازی کیا کرتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے والد اور آپ کے والد (عبید) جہنم میں ہیں، پس بیس راتیں گزرنے کے بعد (حصین کے والد) شرک کی حالت میں فوت ہو گئے (طبرانی)

مذکورہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو حصین کے والد کے ساتھ جہنم میں

۱ (وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منهم بالتحید) ای أن الله تعالى إله واحد لا شريك له (ولى بالبلاغ) أى بآنى بلغت ما أرسلت به (أن لا يعذبهم) بنار جهنم والله تعالى (لا يخلف الميعاد) سيما مع وعده رسله.

(د) وكذا الحاكم (عن أنس) بن مالك قال الحاكم: صحيح فتحه الذهبى فى المذهب فقال: قلت هذا منكر لا يصح (فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ۹۶۲۳)

ہونے کا ذکر فرمایا، اور حصین کے والد شرک کی حالت میں فوت ہوئے، جن کا نام ”عبید“ تھا۔ ۱

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی بعض دوسری روایات میں اس کی مزید تصریح پائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام طبرانی نے ہی عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ:

أَتَى أَبُو حُصَيْنٍ بْنُ عُبَيْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُقْرِى الضَّيْفَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ هُوَ أَبُوكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ أَبِي وَأَبَاكَ، فَإِنَّهُمَا فِي النَّارِ: فَمَا لَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا عَشْرِينَ لَيْلَةً حَتَّى مَاتَ (المعجم

الكبير، للطبرانی، رقم الحديث ۵۴۸، ج ۱ ص ۲۲۰)

ترجمہ: ابو حصین بن عبید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کہا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے، جو مہمان نوازی کیا کرتا تھا، اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اور فلاں فلاں کا خیر انجام دیا کرتا تھا، وہ شخص آپ کے والد تھے؟ تو نبی

۱۔ ثم لا ینافی الحدیث الأول ما ورد من طریق آخر ولم یذكر فيه إن أبی وأباك فی النار بل قال إذا مررت بقبر کافر فبشره بالنار.

فإنه یفید التعمیم والأول یدل علی التخصیص فذكره أولاً تسلیة له وثانیاً لئلا یتقید بالحکم المذکور بل یعم من هو بالكفر مشهور كما یدل علیه رواية ابن ماجه من طریق إبراهیم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وجاء أعرابی إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ إن أبی کان یصل الرحم وکان وکان فأین هو قال فی النار. قال فکأنه وجد من ذلک فقال یا رسول اللہ فأین أبوک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثما مررت بقبر مشرک فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابی بعد وقال لقد کلفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعباً ما مررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار.

وفی هذا التعمیم دلالة واضحة وإشارة لائحة بأن أهل الجاهلیة کلهم کفار إلا ما خص منهم بالأخبار عن النبی المختار (أدلة معتقد أبی حنیفة فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام، ص ۷۵، الأدلة من السنة)

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور آپ کے والد جہنم میں ہیں، پس بیس راتیں نہیں گزریں تھیں کہ (حصین کے والد) فوت ہو گئے (طبرانی)

مذکورہ روایت میں حصین کے والد کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے فوت ہونے کی تصریح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے اور حصین کے والد کے اہل نار میں ہونے کا حکم مذکور ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی والد کے متعلق تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، اور اس میں آپ کے چچا ابوطالب کو مراد لینا صحیح نہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فوت ہوئے۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت

محمد بن خلف بن حیان بغدادی نے ”أخبار القضاة“ میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہی کی سند سے روایت کیا ہے کہ:

أَن أَبَاهُ حَصِينَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْكُ الْعَانِي، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، فَهَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ؛ قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَى عُبَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَتَّى مَاتَ مُشْرَكَاً (أخبار القضاة، ج ۱، ص ۲۹۲، ذكر قضاة البصرة وأخبارهم)

ترجمہ: ان کے والد حصین بن عبید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے، جو مہمان نوازی اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اور قیدی کو آزاد کرایا کرتا تھا، اور فلاں فلاں اعمال کیا کرتا

تھا، لیکن وہ جاہلیت کے زمانہ میں فوت ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، تو عبیدتین دن کے اندر، مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے (اخبار القضاۃ)

اور روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ سوال، عمران بن حصین کے والد ”حصین“ کی طرف سے کرنے، اور ان کے شرک کی حالت میں فوت ہونے کا ذکر ہے۔ ۱

۱۔ حدثنا الحسن بن غلیب المصری، ثنا یحیی بن سلیمان الجعفی، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبی هند، عن العباس بن عبد الرحمن الهاشمی، عن عمران بن الحصین، إن أباه حصیناً أتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: أ رأیت رجلاً کان یقری الضیف، ویصل الرحم، مات قبلک، وهو أبوک فقال: إن أبی وأباک وأنت فی النار. قال: فمات حصین مشرکاً (المعجم الکبیر، للطبرانی، رقم الحدیث ۵۳۹، ج ۱۸ ص ۲۲۰)

نا أبو خالد عن داود بن أبی هند عن العباس بن عبد الرحمن عن عمران بن حصین أن الحصین أتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال أ رأیت رجلاً کان یقری الضیف ویصل الرحم مات قبلک وهو أبوک قال إن أبی وأباک وأنت فی النار قال فمات حصین مشرکاً (حدیث أبی سعید الأشج الکندی المتوفی: 257 هجری، ص ۲۳۶، رقم الحدیث ۱۱۹)

أخبرنا أبو بحر الأسدی قراءة عليه وأنا أسمع قال أنبا أحمد بن عمر العذری قال ثنا أحمد بن الحسن الرازی قال ثنا محمد بن عیسیٰ ثنا إبراهیم ابن محمد ثنا مسلم قال ثنا أبو بکر بن أبی شیبۃ قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال یا رسول اللہ این أبی قال فی النار فلما قفی دعاه فقال إن أبی وأباک فی النار. الرجل السائل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هو أبو رزین لقیط بن المنتفق بن عامر العقیلی. والشاهد بذلک ما أخبرنا به أبو الحسن بن مغیث عن أبی عمر أحمد ابن محمد القاضی قال ثنا عبد الوارث قال ثنا قاسم قال ثنا أحمد بن زھیر قال ثنا إبراهیم بن المنذر قال ثنا عبد الرحمن بن المغیرة عن عبد الرحمن ابن عیاش السمعی عن ذلھم بن الأسود عن عبد اللہ بن حاجب بن عامر ابن المنتفق قال قلت یا رسول اللہ هل لأحد ممن مضی.

خیر فی جاہلیتھم فقال رجل من عرض قریش واللہ إن أباک المنتفق لفی النار قال فلکانه وقع جمر بین جلد وجهی ولحمی مما قال لأبى علی رء وس الناس قال فحمیت أن أقول أبوک یا رسول اللہ ثم إن الأخری أجمل فقلت یا رسول اللہ وأهلك قال وأهلئ لعمر اللہ.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابن خزيمة کی ایک دوسری سند سے مروی روایت میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ ”یا حصین، إن أبی وأباك فی النار“۔ ۱

حضرت عمران بن حصین کے والد ”حصین“ کے متعلق بعض حضرات نے اسلام لانے کی تصریح کی ہے، جبکہ مذکورہ روایات میں سے بعض روایات کے الفاظ سے، ان کا شرک کی حالت

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وباسنادہ عن أحمد بن زهير قال ثنا عمر بن مرزوق قال أنبا شعبة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله إن أمی كانت فی الجاهلیة تقری الضیف وتفعل وتفعل وماتت وهی مشرکة فاین أمی قال هی فی النار قال فاین امک قال أما ترضی أن تكون امک مع أمی.

وقیل هو حصین بن عبید أبو عمران بن حصین .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد عن أبيه قال ثنا أبو عثمان قال ثنا محمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا أحمد بن رشدین ثنا یوسف بن عدی قال ثنا عدی بن مسهر عن داود بن هند عن العباس بن عبد الرحمن عن عمران بن حصین الأسلمی أن أباه حصین ابن عبید أتى النبی صلی الله علیه وسلم وكان مشرکا فقال له أرأیت رجلا كان یقری الضیف ویصل الرحم مات قبلک هو أبوک فقال النبی صلی الله علیه وسلم رأیت أبی وأباك وإیاک فی النار فما مضت عشرون لیلة حتی مات مشرکا رغوامض الأسماء المبهمة الواقعة فی متون الأحادیث المسندة، لخلف بن عبد الملك بن بشکوال أبو القاسم، ج ۱، ص ۴۰۰، ۴۰۱، تحت ترجمة: أبو رزین لقیط بن المنتفق حصین بن عبید)

۱۔ حدثنا رجاء بن محمد العذری، قال : ثنا عمران بن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین، قال : حدثنی أبی، عن أبيه، عن جده، أن قریشا جاء ت إلی الحصین، وكانت تعظمه، فقالوا له : کلم لنا هذا الرجل، فإنه یذکر آلهتنا ویسبهم، فجاء وامعه حتی جلسوا قریبا من باب النبی صلی الله علیه وسلم، ودخل الحصین، فلما رآه النبی صلی الله علیه وسلم قال : أوسعوا للشیخ، وعمران وأصحابه متوافدون، فقال حصین : ما هذا الذی یبلغنا عنک، إنک تشتم آلهتنا وتذکرهم، وقد کان أبوک جفنة وخیزا فقال : یا حصین، إن أبی وأباك فی النار، یا حصین، کم إلیها تعبد الیوم؟ قال : سبعة فی الأرض، وإلیها فی السماء، قال : فإذا أصابک الضر من تدعو؟ قال : الذی فی السماء، قال : فإذا هلك المال من تدعو؟ قال : الذی فی السماء، قال : فیستجیب لک وحده، وتشکرهم معه؟ وذكر الحديث، وقد أملیتہ فی کتاب الدعاء (التوحید لابن خزيمة، ج ۱ ص ۲۷۷، باب ذکر سنن النبی صلی الله علیه وسلم المثبتة أن الله جل وعلا فوق کل شیء وأنه فی السماء)

میں فوت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ۱

اس کے جواب میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ”شرح مشکل الآثار“ میں فرمایا کہ یہ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے راویوں کی طرف سے ہے۔

نیز اس بات کا امکان ہے کہ عمران کے والد اور دادا دونوں کا نام حصین ہو، اور حضرت عمران کے والد اسلام لے آئے ہوں، اور دادا اسلام نہ لائے ہوں، جس روایت میں اسلام لانے کا ذکر ہے، اس سے والد مراد ہوں۔ واللہ اعلم۔ ۲

علامہ پیشی نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی طبرانی کی روایت کے

۱۔ حصین بن عید بن خلف الخزاعی ، والد عمران بن حصین ، مختلف فی اسلامہ۔

روی النسائی فی "اليوم والليلة" من حديث إسرائيل بن يونس (سى) ، وعمرو بن أبي قيس الرازي (سى) عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن عمران بن حصين ، عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، عبد المطلب كان خيرا لقومه منك .. الحديث ، وفيه ذكر إسلامه . وتابعهما شيبان بن عبد الرحمن وغيره عن منصور .

ورواه زكريا بن أبي زائدة (سى) وغيره ، عن منصور ، ولم يقولوا : عن أبيه "وهو المحفوظ . وقد قيل : إنه مات مشركا ، والله أعلم (تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، ج ۶ ، ص ۵۲۶ ، باب الحاء ، من اسمه حصين)

۲۔ قال : ففى هذا الحديث أن حصينا أبا عمران بن حصين مات مشركا ، وفى الحديث الأول ذكر إسلامه ، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما ذكر تعليمه إياه فيه ، وهذا اختلاف شديد . فكان جوابنا له فى ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا وإن كان اختلافا كما ذكر فى هذين الحديثين ، فإنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من رواة هذين الحديثين ، والله أعلم بحقيقة الأمر فى ذلك ما هو ، غير أننا تأملناهما فوجدناهما قد يخرجان بما لا اختلاف فيه ، وذلك أن يكون عمران هو ابن حصين بن حصين بن عبيد ، فيكون أبوه حصين المذكور بالإسلام فى الحديث الأول من الحديثين اللذين ذكرناهما فى هذا الباب أباه الأدنى هو الذى أسلم وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه فى الحديث المذكور فيه إسلامه من الحديثين اللذين رويناها فى هذا الباب ، ويكون الذى مات مشركا هو حصين بن عبيد أباه الأقصى من أبويه اللذين اسم كل واحد منهما حصين ، فيصح الحديثان جميعا ولا يتضادان ، وذلك أولى مما حملا عليه حتى لا يدفع واحد منهما صاحبه ، ولا يخالفه ولا يضاده . والله عز وجل نسأله التوفيق (شرح مشکل الآثار للطحاوى ، ج ۶ ص ۳۵۰ ، تحت رقم الحديث ۲۵۲ ، باب بيان مشکل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لحصين الخزاعى أبى عمران بن حصين لما علمه أن يدعو : "اللهم اغفر لى ما أخطأت ، وما عمدت ، وما جهلت ")

رجال کو صحیح قرار دیا ہے۔ ۱

اور عرب کے شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی عمران بن حصین کی طبرانی میں مروی روایت کی دوسرے شواہد کی بنا پر تصحیح کی ہے، اور کہا ہے کہ اس باب میں کثیر احادیث مروی ہیں، اگرچہ اس باب میں اتنی زیادہ احادیث کی ضرورت نہ تھی۔ ۲

۱۔ قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی الکبیر، ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۳۶۰، باب فی اهل الجاهلیة)

۲۔ "إن أبی وأباك فی النار."

أخرجه الطبرانی فی "الکبیر" (3552): حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی حدثنا أبو کریب حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبی هند عن العباس بن عبد الرحمن عن عمران بن الحصین قال: جاء حصین إلى النبی صلی الله علیه وسلم قال: أرأیت رجلا کان یصل الرحم، ویقری الضیف مات قبلک؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: فذکره: فما مضت عشرون لیلة حتی مات مشرکا.

قلت: وهذا إسناد رجاله کلهم ثقات غیر العباس بن عبد الرحمن، وهو مولی بنی هاشم، لا يعرف إلا بروایة داود عنه كما فی "تاریخ البخاری" (5/1/4) و "الجرح والتعدیل" (211/3) ولم یذکر فیہ جرحا ولا تعدیلا، فهو مجهول، وقول الحافظ فی "التقریب": "مستور" سهو منه لأنه بمعنی "مجهول الحال"، وذلك لأنه نص فی المقدمة أن هذه المرتبة إنما هی فی "من روی عنه أكثر من واحد ولم یوثق".

قلت: وذهل عنه الهیثمی، فقال فی "المجمع" (117/1): "رواه الطبرانی فی "الکبیر"، ورجاله رجال (الصحیح)!" وذلك لأن العباس هذا لم یخرج له الشیخان، ولا بقية الستة، وإنما أخرج له أبو داود فی "المراسیل" و"القدر"، وحديثه فی "المراسیل" یشبه هذا فی المعنی، فقد أخرجه فیہ (برقم 508) من طریق داود أيضا عنه قال: جاء رجل إلى العباس فقال: أرأیت الغیطة - کاهنة بنی سهم - فی النار مع عبد المطلب؟ فسکت: ثم قال: أرأیت الغیطة .. فوجأ العباس أنفه، فجاء إلى النبی صلی الله علیه وسلم، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما بال أحدکم یؤذی أخاه فی الأمر وإن کان حقا؟ "إوکذا رواه ابن سعد فی "الطبقات" (4/24 - 25) بآثم منه.

والحدیث أخرجه الجوزقانی فی "الأباطیل والمناکیر" (235/1) من طریق أخرى عن داود بن أبی هند فی جملة أحادیث أخرى تدل کلها - کهذا - على أن من مات فی الجاهلیة مشرکا فهو فی النار، وليس من أهل الفترة كما یظن کثیر من الناس، وبخاصة الشیعة منهم، ومن تأثر بهم من السنة! ومن تلك الأحادیث، ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: یا رسول الله ابن أبی؟ قال: فی النار. فلما قفی دعاء، فقال: فذکر حدیث الترجمة حرفا بحرف. أخرجه مسلم

﴿بقیة حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر مذکورہ حدیث کی سند پر کلام کرنے کے بعد شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ:

اے مسلمان بھائی! یہ بات جان لینی چاہیے کہ آج کے زمانے میں اور آج سے پہلے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن میں ان صحیح احادیث کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے اس بات کو ماننے پر آمادگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کفر کا حکم لگائیں، بلکہ اسلام کے مدعی بعض لوگ ان صحیح اور صریح احادیث اور ان کے واضح معنی ہی کے ذکر کرنے پر شدید تکبر کرتے ہیں (یہاں تک کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو ملعون تک قرار دیتے ہیں) جبکہ ہمارے گمان کے مطابق، ان لوگوں کا اس پر تکبر کرنا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار ہے، جنہوں نے خود اپنے والدین کے متعلق یہ حکم بیان فرمایا ہے (جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے محبت یقیناً ان لوگوں سے زیادہ تھی) اور اگر وہ لوگ ان احادیث کا علم ہوتے ہوئے انکار کریں، تو کفر ہوگا، ورنہ کم از کم ان جلیل القدر محدثین پر بہتان ہوگا، جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا، اور ان احادیث کو صحیح قرار دیا، یہ طرز عمل اگر کفر نہ ہو تو فسق اور گناہ ہونے میں تو شبہ نہیں،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

(1- / 132 133) وأبو عوانة (1 / 99) وأبو داود (4718) والجورقانی (1 / 233) وصححه، وأحمد (3 / 268) وأبو یعلیٰ (6 / 229 / 3516) وابن حبان (- 578 الإحسان) والبیہقی (7 / 190) من طرق عن حماد بن سلمة به .

ومنها سعد بن أبي وقاص المتقدم في المجلد الأول برقم (18) بلفظ: "حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار". فراجع سببه هناك، فإنه بمعنى حديث الترجمة لمن تأمله. وإن مما يتصل بهذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي.. "الحديث. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 188 - 187) من حديث أبي هريرة وبريدة، فليراجعهما من شاء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا خير كبير وبركة (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٢٥٩٢)

کیونکہ یہ مسلمانوں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا سبب ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرنے اور ایمان لانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اپنے دین کی بصیرت رکھنے والے مسلمانوں پر مخفی نہیں (کیونکہ کسی کے باطنی ایمان یا کفر پر مطلع ہونے اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کا تعلق غیب سے ہے) پس جب کچھ لوگ ان احادیث کی اس لیے تصدیق نہیں کریں گے کہ وہ احادیث، ان لوگوں کی ترجیحات، ان کے ذوق اور ان کی خواہشات کے موافق نہ ہوں گی، اور لوگوں کا اس باب میں شدید اختلاف ہوگا (جیسا کہ اس مسئلہ میں شدید ہی اختلاف ہے) تو اس سے صحیح احادیث کو رد کرنے کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا، جس کا آج کے دور میں کئی کتابوں کے تناظر میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، جن کے مصنفین کی صحیح اور غیر صحیح احادیث پر نظر نہیں۔ ۱

اور اے مسلمان! جو اپنے دین پر رحم کرنا چاہتا ہے اس طرح کی احادیث کہ جن

۱۔ یہی بات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ایک مضمون میں تحریر فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اگر اسی طرح کے لوگوں کی ذرا سی بھی ہموائی کی جائے، تو قندار کا حدیث کا دروازہ کھل جائے گا، اور کتب حدیث کی حیثیت اور وقعت ذہنوں سے کم ہوتی چلی جائے گی، آج کل بھی ایسے مصنفین پائے جاتے ہیں، جنہیں کوئی روایت کسی کتاب میں اپنے کسی مخصوص مسلک کے خلاف نظر آ جاتی ہے، تو اول تو اس کتاب کے مصنفین ہی کی خبر لیتے ہیں، پھر کتاب ہی کو یکسر غلط بنا دیتے ہیں، اور ان سب روایات کو بھی مجروح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کتاب میں موجود ہوں، اگرچہ ان کی اسانید صحیح ہوں، ایسے ہی لوگوں کو سلف کی اصطلاح میں ”اہل ہوائی“ کہا جاتا ہے، جن کا مقصود قرآن اور حدیث پر چلنا نہیں، بلکہ اپنا جو ایک مسلک طے کر لیا، اسی کے گرد گھومتے اور آیات اور احادیث کی تاویل اور تخریف کر کے اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، معتزلہ، روافض، خوارج اور نئے دور کے معتزلہ مزاج مفکرین اور مصلحین کا یہی حال ہے (ماہنامہ ”البلغ“، اشاعت خصوصی، جمادی الاخریٰ، ۱۳۹۹ ہجری، ص ۱۹، مرتبہ: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مضمون ”حضرت مفتی صاحب کی کچھ باتیں“، از مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ)

میں بعض متعین اشخاص کے کفر یا ایمان کی خبر دی گئی ہے، یہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے کہ ان پر ایمان لانا اور ان کو قبول کرنا ضروری ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ”يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ کے ساتھ ایمان بالغیب کا حکم ہے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“

”اور نہیں ہے مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق، کہ جب فیصلہ فرمادے، اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا، یہ کہ ان کو اپنے معاملے کا اختیار ہو“

پس اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اعراض کرنے، اور اس پر ایمان نہ لانے سے دو باتوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے، تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں، اور ان دونوں میں سے میٹھی بات بھی کڑوی ہے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے یا قہر او یوں کی تکذیب کی جائے، جیسا کہ پہلے گزرا۔

اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذکورہ صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، یا ان میں باطل تاویل کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ سیوطی عفا اللہ عنہ نے اپنے بعض رسائل میں یہ طرز عمل اختیار کیا، اور علامہ سیوطی کو اس طرز عمل کے اختیار کرنے پر لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت میں غلو کرنے نے ابھارا، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس حالت پر ہوں، جس کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے بارے میں خبر دی، گویا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے والدین پر زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ ۱۔

۱۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو و مبالغہ آرائی ممنوع ہے، اور اس کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ شروع میں مستقل فصل کے تحت میں گزرا۔ محمد رضوان خان۔

اور بعض حضرات اس بارے میں اس مشہور حدیث کی طرف مائل ہونے سے نہیں ڈرتے، جو بعض لوگوں کی زبان پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اور ایک روایت میں ہے کہ والدین کو اللہ نے زندہ کیا، جب کہ یہ حدیث اہل علم کے نزدیک موضوع و باطل ہے۔ مثلاً دارقطنی اور جوہر قافی اور ابن عساکر اور علامہ ذہبی اور عسقلانی وغیرہ کے نزدیک۔ جس کی اپنے مقام پر تفصیل مذکور ہے۔

کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جان گئے تھے کہ آپ کے والدین کفر و شرک کی حالت میں فوت ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، تو اس کو لوٹانے کے بعد ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ موت کا معاینہ کرنے کے وقت بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اور اس حدیث کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے کہ فیمت و هو کافر۔ ۱

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں یہ قول بھی کافی ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی، تو مجھے میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی۔

اور شیخ عبدالرحمن یمانی رحمہ اللہ نے امام شوکانی کی ”الفوائد المجموعۃ فی الأحادیث الموضوعۃ“ کی تعلیق میں فرمایا کہ بہت سے لوگ محبت کے جذبات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور شرعی دلیل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کر بیٹھتے ہیں، اور جس کو توفیق ہو، وہ یہ بات جان لے گا کہ یہ طرز عمل شرعی محبت کے خلاف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ سیوطی عفا اللہ عنہ بھی اسی فرط محبت میں مبتلا ہوئے، اور وہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی) ایسی حدیث کی تصحیح کی طرف مائل

۱۔ اس طرح کی قرآن و سنت کی کئی صریح نصوص شروع میں مستقل فصل کے تحت ذکر کی جا چکی ہیں۔ محمد رضوان خان۔

ہو گئے، جو بڑے اصحابِ علم کے نزدیک باطل ہے۔ اور وہ اس باطل حدیث اور استغفار کی اجازت نہ ملنے وغیرہ کی حدیث کے درمیان موافقت کرنے پر یہ کہہ کر مجبور ہوئے کہ یہ منسوخ ہے (اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ایمان لانے کا واقعہ بعد کا ہے، جس کی پھر بعد میں کئی اہل علم حضرات پیروی کرتے رہے، یہاں تک کہ بعد کے لوگوں میں اس کی خوب شہرت ہو گئی) حالانکہ یہ بات علمِ اصول سے واضح ہے کہ منسوخ ہونے کا تعلق غیب کی خبروں سے نہیں، بلکہ احکام سے ہے۔ اور یہ بات غیر معقول ہے کہ صادقِ مصدوق کسی شخص کے بارے میں اس بات کی خبر دے کہ وہ (شرک و کفر پر موت واقع ہونے کی وجہ سے) جہنم میں ہے، پھر وہ یہ کہہ کر اس کو منسوخ قرار دے دے کہ وہ جنت میں ہے۔ جیسا کہ یہ اہل علم کے نزدیک ظاہر اور معروف ہے (جبکہ مرنے اور خاتمہ ہونے پر اللہ کا فیصلہ ہے کہ دوبارہ ایمان کی مہلت نہیں دی جاتی)

اور علامہ سیوطی نے اسی وجہ سے صحیح مسلم کی حضرت انس سے مروی حدیث سے اعراض کیا، اور اس کی طرف ادنیٰ اشارہ بھی نہیں کیا، بلکہ اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا، بعض حضرات کی طرف سے حماد بن سلمہ کی روایت کے متعلق کلام کو لے کر، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ حماد بن سلمہ مسلمانوں کے ائمہ اور ان کے ثقات میں سے ہیں، اور ان کی حضرت ثابت سے روایت صحیح ہے، بلکہ ابنِ مدینی اور امام احمد وغیرہ نے فرمایا کہ حضرت ثابت کے اصحاب میں سب سے زیادہ مثبت حماد ہیں، پھر سلیمان ہیں، پھر حماد بن زید ہیں۔ ۱۔

اور علامہ سیوطی اور علامہ بیہقی کے درمیان فرق پر غور کر لینا چاہیے کہ علامہ بیہقی نے

۱۔ لہذا صحیح مسلم میں حضرت حماد کی حضرت ثابت اور ان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کی کیسے تضعیف کی جاسکتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے جہنم میں ہونے کا حکم لگایا۔ محمد رضوان خان۔

فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، جس کی دلیل میں انہوں نے صحیح مسلم کی حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث کو پیش کیا (لیکن ان کے بہت بعد نوں صدی کے آخر میں علامہ سیوطی نے اس کے برعکس حکم لگایا، جن کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ امام بیہقی سے زیادہ نہیں) ۱۔

۱۔ واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة، وتبنى ما فيها من الحكم بالكفر على والدى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد الاستنكار العرض لذكر هذه الأحاديث ودلائلها الصريحة! وفي اعتقادي أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها إن صدقوا بها. وهذا - كما هو ظاهر - كفر بواح، أو على الأقل: على الأئمة الذين رووها وصححوها، وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به، إلا من طريق نبينهم صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم - والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف - كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد الأحاديث الصحيحة، وهذا أمر مشاهد اليوم من كثير من الكتاب الذين ابتلى المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويدي وبلبيق وابن عبد المنان وأمثالهم ممن لا ميزان عندهم لتصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا أهواؤهم! واعلم أيها المسلم - المشفق على دينه أن يهدم بأقلام بعض المنتسبين إليه - أن هذه الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم، إنما هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول، لقوله تعالى: (ألم). ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب) وقوله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم..) فالإعراض عنها وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما - وأحلاهما مر -: إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكذيب رواياتها الثقات كما تقدم.

وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها تأويلا باطلا كما فعل السيوطي - عفا الله عنا وعنّه - في بعض رسائله، إنما يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم إياه، فينكرون أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو نفسه عنهما، فكأنهم أشفق عليهما منه صلى الله عليه وسلم !!

وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على ألسنة بعض الناس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أمه، وفي رواية: أبويه، وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجورقاني، وابن عساكر والذهبي والعسقلاني، وغيرهم كما هو مبين في موضعه، وراجع له إن شئت كتاب "الأباطيل والمناكير" للجورقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريواني (1/ 229 - 222) وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 284) " : هذا

﴿تقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت

ابن بشران نے اپنے ”امالی“ میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

حدیث موضوع بلا شک، والذي وضعه قليل الفهم، عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعانية، ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: * (فيمت وهو كافر)*، وقوله صلى الله عليه وسلم في (الصحيح): "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي".

ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارة ناصعة وجيزة الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله في تعليقه على "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعية" للإمام الشوكاني، فقال: "كثيرا ما تجمع المحبة ببعض الناس، فيتخطى الحجة ويحاربها، ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة الشرعية. والله المستعان". قلت: وممن جمحت به المحبة السيوطي عفا الله عنه، فإنه مال إلى تصحيح حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء كما تقدم، وحاول في كتابه "الآلآء" (1 - 265) 268) التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه، بأنه منسوخ، وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك أنه لا يعقل أن يخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك بقوله: إنه في الجنة! كما هو ظاهر معروف لدى العلماء.

ومن جموحه في ذلك أنه أعرض عن ذكر حديث مسلم عن أنس المطابق لحديث الترجمة إعراضا مطلقا، ولم يشر إليه أدنى إشارة، بل إنه قد اشتط به القلم وغلا، فحكم عليه بالضعف متعلقا بكلام بعضهم في رواية حماد بن سلمة! وهو يعلم أنه من أئمة المسلمين وقاتهم، وأن روايته عن ثابت صحيحة، بل قال ابن المديني وأحمد وغيرهما: أثبت أصحاب ثابت حماد، ثم سليمان، ثم حماد بن زيد، وهي صحاح. وتضعيفه المذكور كنت قرأته قديما جدا في رسالة له في حديث الإحياء - طبع الهند - ولا تطولها يدي الآن لأنقل كلامه، وأتبع عواره، فليراجعها من شاء الثبت. ولقد كان من آثار تضعيفه إياه أنني لاحظت أنه أعرض عن ذكره أيضا في شيء من كتبه الجامعة لكل ما هب ودب، مثل "الجامع الصغير" و"زيادته" و"الجامع الكبير"! ولذلك خلا منه "كنز العمال" والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل الفرق بينه وبين الحافظ البيهقي الذي قدم الإيمان والتصديق على العاطفة والهوى، فإنه لما ذكر حديث: "خرجت من نكاح غير سفاح"، قال عقبه: "وأبواه كانا مشركين، بدليل ما أخبرنا...، ثم ساق حديث أنس هذا وحديث أبي هريرة المتقدم في زيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٢٥٩٢)

میرے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو؟ تو میرے رب نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ ۱۔

لیکن مذکورہ روایت کی سند میں ایک راوی ”محمد بن یونس کدیمی“ پائے جاتے ہیں، جن کو محدثین نے ”متهم بالكذب“ قرار دیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے ”طبقات الحفاظ“ میں ان کے متعلق فرمایا کہ:

”اتهموه بالوضع و كان حافظاً“

یعنی ”یہ حافظ تھے، لیکن محدثین نے ان کو حدیث گھڑنے کے ساتھ متهم کیا ہے۔“ ۲۔

اور ابن عدی نے ان کے متعلق فرمایا کہ:

”قد اتهم الكديمي بوضع الحديث“

”کدیمی کو حدیث گھڑنے کے ساتھ متهم کیا گیا ہے۔“

اور ابن عدی نے یہ بھی فرمایا کہ:

”کدیمی نے ایسے لوگوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، جن کو اس نے نہیں دیکھا،

ہمارے عام مشائخ نے ان کی روایت کو ترک کر دیا۔“

اور ابو حاتم بن حبان نے ان کے متعلق فرمایا کہ:

”لعله قد وضع أكثر من ألف حديث“

۱۔ أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، ثنا محمد بن يونس ، ثنا أبو علي الحنفی ، ثنا إسرائيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي رجاء ، عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألت ربی عز وجل أن لا يدخل أحدا من أهل بيتي النار فأعطينيها (أما لي ابن بشران ، ج ۱ ص ۱۲۸ ، رقم الحديث ۳۳۲ ، المجلس الثامن والخمسون والستمائة في شوال من السنة)

۲۔ الكديمي محمد بن يونس بن موسى البصري.

روی عن أبي داود الطيالسي وأبي أحمد الزبيري وخلق. وعنه أبو داود فيما قيل وخلق.

اتهموه بالوضع و كان حافظاً (طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، ص ۲۶۹، الطبقة التاسعة)

”ابن کدی نے غالباً ہزار سے زائد احادیث کو گھڑا ہے۔“

اور ابوالحسین بن احمد منادی نے فرمایا کہ:

”ہم نے کدی سے بعض روایات لکھی تھیں، پھر ہمیں ان کے متعلق ابوداؤد، کا

کلام پہنچا، تو ہم نے ان روایات کو ترک کر دیا، جو ہم نے ان سے سنی تھیں۔“

اور ابوعبید آجری نے فرمایا کہ:

میں نے ”محمد بن یونس کدیمی“ کے متعلق ابوداؤد سے جھوٹ بولنے کا

فرماتے ہوئے سنا۔“

اور موسیٰ بن ہارون نے کدی سے روایت سننے کو منع فرمادیا، اور انہوں نے کعبہ کے غلاف

کے ساتھ چٹ کر یہ دعا کی کہ:

”اللهم إني أشهدك أن الكديمي كذاب يضع الحديث“

”اے اللہ! میں آپ کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ کدی کذاب ہے، جس نے

حدیث کو گھڑا ہے۔“

اور قاسم بن زکریا مطرز نے فرمایا کہ:

”کدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے نام سے جھوٹ بولا ہے۔“

اور دارقطنی نے بھی ان کو ”متہم بالوضع“ قرار دیا ہے۔

البتہ اسماعیل خطمی نے ان کو ثقہ قرار دیا (لیکن ان کی یہ رائے جمہور کے خلاف اور شاذ و

مرجوح ہے) ۱۔

۱۔ قال أبو أحمد بن عدى: قد اتهم الكديمي بوضع الحديث.

وقال أبو حاتم بن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث.

وقال ابن عدى: ادعى الكديمي رؤية قوم لم يرهم. ترك عامة مشايخنا الرواية عنه.

وقال أبو الحسين أحمد ابن المنادى: كتبنا عن الكديمي ثم بلغنا كلام أبي داود فيه فرمينا بالذى

سمعنا منه.

شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی مذکورہ حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ ۱

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت

ابراہیم بن سعد کی زہری سے مروی روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

جَاءَ أَغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ
الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَكَأَنَّ الْأَغْرَابِيَّ وَجَدَ
مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: حَيْثُ مَا مَرَرْتُ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال أبو عبيد الآجری: رأيت أبا داود يتكلم في محمد بن سنان، ومحمد بن يونس، يطلق فيهما الكذب.

وكان موسى بن هارون الحافظ ينهى الناس عن السماع من الكديمي، وقال، وهو متعلق بأستار الكعبة: اللهم إني أشهدك أن الكديمي كذاب يضع الحديث.

وقال القاسم بن زكريا المطرز: أنا أجاثي الكديمي بين يدي الله، وأقول: كان يكذب على رسولك صلى الله عليه وسلم، وعلى العلماء.

وقال الدارقطني: كان يتهم بالوضع.

وأما إسماعيل الخطبي فقال: ما رأيت ناساً أكثر من مجلسه. وكان ثقة تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ٦، ص ٨٣٣، حرف الميم، تحت ترجمة "محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم، أبو العباس القرشي السامي الكديمي"، رقم الترجمة ٢٠٣ (١)

۱۔ سألت ربي عز وجل أن لا يدخل أحداً من أهل بيتي النار فأعطانيها." موضوع.

أخرجه ابن بشران في "الأمالي" (1/56) أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا أبو علي الحنفی، حدثنا إسرائيل عن أبي حمزة الثمالی عن أبي رجاء عن عمران بن حصين مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد موضوع، أبو حمزة الثمالی اسمه ثابت بن أبي صفية ليس بثقة كما قال النسائي وغيره، ومحمد بن يونس هو الكديمي وهو وضاع مشهور.

وقد أساء السيوطي فأوردته في "الجامع الصغير" ولم يتكلم عليه شارحه المناوي بشيء إلا أنه قال: وأخرجه ابن سعد والملا في "سيرته" وهو عند الديلمي وولده بلا سند. وأما في "التيسير"

فقال: إسناده ضعيف (سلسلة الأحاديث الضعيفة، تحت رقم الحديث ٣٢٢)

بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشَّرَهُ بِالنَّارِ قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَهُ، فَقَالَ: لَقَدْ
 كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ
 إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۳۲۶، ج ۱ ص ۱۲۵) ۱
 ترجمہ: ایک (غیر مسلم) دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا
 کہ میرا والد صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اور فلاں فلاں اچھے اعمال کیا کرتا تھا، پس وہ کہاں
 ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہے، اس دیہاتی کو یہ بات کچھ
 ناگوار گزری، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کے والد کہاں ہیں؟
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی تم کسی کافر کی قبر سے گزرو، تو اس
 کو جہنم کی بشارت دو، پھر وہ دیہاتی اس کے بعد اسلام لے آیا، اور اس نے کہا کہ
 مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعب میں ڈال دیا، میں جب بھی کسی کافر کی قبر
 سے گزرتا ہوں، تو اسے جہنم کی بشارت دیتا ہوں (طبرانی)

مذکورہ روایت کو بعض حضرات نے حضرت سالم اور ان کے والد کی سند سے بھی روایت کیا
 ہے۔ ۲

جس کے بارے میں بعض اہل علم حضرات نے فرمایا کہ اس میں سند کی غلطی ہوئی ہے، اور

۱۔ قال الهیثمی:

رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر، وزاد: فأسلم الأعرابی، فقال: لقد کلفنی رسول اللہ
 - صلی اللہ علیہ وسلم - بقاء، ما مررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار. "ورجالہ رجال
 الصحیح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۴۶۱، باب فی اهل الجاهلیة)

۲۔ حدثنا محمد بن إسماعیل بن البختری الواسطی، حدثنا یزید بن ہارون، عن
 إبراهیم بن سعد، عن الزهری، عن سالم، عن أبیه، قال: جاء أعرابی إلى النبی - صلی
 اللہ علیہ وسلم - فقال: یا رسول اللہ، إن أبی کان یصل الرحم، وکان وکان، فأین هو؟
 قال: "فی النار" قال: فکانہ وجد من ذلک، فقال: یا رسول اللہ، فأین أبوک؟ قال
 رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -: "حیثما مررت بقبر مشرک فبشره بالنار" قال:
 فأسلم الأعرابی بعدہ، وقال: لقد کلفنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - بقاء، ما
 مررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۵۷۳)

اصل سند حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی ہی ہے۔ ۱
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط:

رجاله ثقات، وقد أخطأ شيخ ابن ماجه محمد بن إسماعيل الواسطي في إسناده، فجعله من حديث سالم عن أبيه، وخالفه غيره فجعله من حديث عامر بن سعد عن أبيه. فقد أخرجه البزار (1089)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (595)، والضياء في "المختارة" (1005) من طريق زيد بن أوزم، والبزار (1089) من طريق محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (326) من طريق محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي، والبيهقي في "الدلائل" 192 - 191 / 1 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر، عن أبيه.

وقد أعل الدارقطني الحديث بالإرسال، فقد جاء في "عله" 334 / 4 "ما نصه: وسئل عن حديث عامر بن سعد، عن سعد: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي كان يحمل الكل ويفعل ويفعل في الجاهلية؟ قال: "هو في النار". فقال: يرويه محمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر، عن إبراهيم بن سعد، وغيره يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مراسلاً، وهو الصواب (حاشية سنن ابن ماجه، تحت رقم الحديث ١٥٤٣)

۲ قال الالباني:

"حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار."

رواه الطبراني (1 / 19 / 1) حدثنا علي بن عبد العزيز أنبأنا محمد بن أبي نعيم الواسطي أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأتين هو؟ قال: في النار، فكان الأعرابي وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأتين أبوك؟ قال: فذكره.

قال: فأسلم الأعرابي بعد ذلك، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً ما مرت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون، وطرح ابن معين لمحمد بن أبي نعيم لا يتلفت إليه بعد توثيق أحمد وأبي حاتم إياه، لاسيما وقد توبع في إسناده، أخرجه الضياء في "المختارة" (333 / 1) من طريقين عن زيد بن أوزم حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إبراهيم بن سعد به وقال: "سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه محمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد، وغيره يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مراسلاً، وهو الصواب.

﴿يقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بحالت کفر فوت ہونے اور اس کی وجہ سے عذابِ جہنم میں مبتلا ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے متعلق سوال کے جواب میں ایک عام قاعدہ بیان فرمادیا کہ جو بھی کافر ہوگا، وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور اس کو جہنم کی بشارت سنانے میں توقف و تامل کی ضرورت نہ ہوگی، اور اس میں کسی نبی کے قرابت دار و رشتہ دار کی قید نہیں۔

قرآن و سنت کی نصوص سے بھی اسی عام اصول کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مستقل فصل میں پہلے گزرا۔

زہری رحمہ اللہ کی مرسل روایت

مذکورہ روایت حضرت زہری رحمہ اللہ سے مرسل بھی مروی ہے، جس کو عبد الرزاق نے معمر

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قلت: وهذه الرواية التي رويناها تفقرى المتصل ."

قلت: وزيد بن أوزم ثقة حافظ وكذلك شيخه يزيد بن هارون، فهي متابعة قوية لابن أبي نعيم الواسطي تشهد لصدقه وضبطه، لكن قد خولف زيد بن أوزم في إسناده فقال ابن ماجه (رقم 1573) : حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختری الواسطي : حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : جاء أعرابي . الحديث بتمامه .

وهذا ظاهره الصحة، ولذلك قال في "الزوائد" (ق 2/97) : إسناده صحيح رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين ."

قلت: لكن قال الذهبي فيه : "لكنه غلط غلطة ضخمة . "ثم ساق له حديثا صحيحا زاد فيه "الرمي عن النساء" وهي زيادة منكرة وقد رواه غيره من الثقات فلم يذكر فيه هذه الزيادة . وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك .

قلت: فالظاهر أنه أخطأ في إسناده هذا الحديث أيضا فقال فيه .. عن سالم عن أبيه والصواب عن عامر بن سعد عن أبيه كما في رواية ابن أوزم وغيره، وقد قال الهيثمي في "المجمع" (118/1 - 117) بعد أن ساقه من حديث سعد : "رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال رجال الصحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ١٨)

سے اور انہوں نے زہری سے مسئلہ روایت کیا ہے، چنانچہ اس کا مضمون یہ ہے کہ:

ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! میرے والد، یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور فلاں فلاں اچھے اعمال کیا کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے والد، جاہلیت کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے؟ اس دیہاتی نے عرض کیا کہ جی ہاں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ دیہاتی غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کے والد کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی کسی کافر کی قبر سے گزرو، تو اس کو جہنم کی بشارت سناؤ، اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکا دیئے والے عمل کا مکلف فرما دیا، میں جب بھی کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس کو جہنم کی بشارت سناتا ہوں (عبد الرزاق) ۱

یہ روایت بھی گزشتہ روایت کے مضمون کی تائید کرتی ہے، اور اس روایت میں زمانہ جاہلیت میں فوت ہونے کا صراحتاً ذکر ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات بھی اسی زمانہ میں ہوئی، لہذا علت کے مشترک ہونے سے حکم بھی مشترک ہوگا، اسی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور دیہاتی کے غصہ کو یہ کہہ کر ٹھنڈا فرمایا کہ اگر میرے والد، بلکہ اس طرح کے تمام مشرکین کے متعلق بھی اللہ کی طرف سے یہی مقدر و مقرر ہے، تو پھر آپ کو

۱۔ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي كان يكفل الأيتام ويصل الأرحام ويفعل كذا فآين مدخله قال هلك أبوك في الجاهلية قال نعم قال فمدخله النار قال فغضب الأعرابي وقال فآين مدخل أبيك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار فقال الأعرابي لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار (جامع معمر بن راشد: مشمولة: مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث ۱۹۶۸۷)

غصہ کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے اٹل فیصلے کو نہ غیر نبی ٹلا سکتا ہے، اور نہ کوئی نبی۔
یہ بھی ملحوظ رہے کہ علامہ سیوطی نے اپنے بعض رسائل میں صحیح مسلم کی حدیث پر، معمر کی ثابت
سے مروی روایت کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ ہمیں معمر کی ثابت سے مروی اس سلسلہ میں کوئی
روایت، دستیاب نہیں ہوئی، بلکہ معمر کی حضرت زہری سے اوپر والی مرسل روایت ہی دستیاب
ہوئی۔ ۱

زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سند سے امام طبرانی اور ابونعیم
نے روایت کیا ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور رب تعالیٰ سے
ان کے لیے استغفار کی درخواست کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا، جس
پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ ۲
اس حدیث کی سند کے فی نفسہ ضعیف ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کو دوسری روایات سے

۱۔ اس پر مزید کلام آگے ”خاتمہ“ میں ”البدل الأنور شرح الفقه الأكبر“ کے حوالہ سے آتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ حدثنا عبد الرحمن بن خلاد الدورقي، ثنا محمد بن حزام الضبيعي البصري، ثنا
إسماعيل بن محمد أبو عامر الأنصاري، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن أبي جناب الكلبي،
عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم فتح مكة نحو المقابر، فقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر، فرأيناه
كأنه يناجي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدموع من عينيه، فتلناه عمر
رحمه الله وكان أولنا، فقال: بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ قال: إني استأذنت ربي عز
وجل في زيارة قبر أُمِّي وكانت والدته ولها قبلي حق أن أستغفر لها فنهاني ثم أومأ إلينا أن
اجلسوا، فجلسنا فقال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن شاء منكم أن يزور
فليزر، وإني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا ما بدا لكم،
وإني كنت نهيتكم عن ظروف وأمرتكم بظروف فانتبدوا، فإن الآنية لا تحل شيئا ولا
تحرمه واجتنبوا كل مسكر (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۴۶۲۸، ج ۵
ص ۸۲، معرفة الصحابة لابی نعیم، رقم الحديث ۲۸۶۸)

تائید حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین اور اشک بار ہونے کی کئی احادیث و روایات، دیگر معتبر اسناد سے بھی مروی ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا، اور آگے بھی آتا ہے۔ ۱

ابراہیم نخعی کی مرسل حدیث

ابنِ شبہ نے ”تاریخ المدینة“ میں عبدالواحد بن غیاث سے، انہوں نے حسن بن ابی ابراہیم سے، انہوں نے فرقد سبخی سے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے مرسل روایت کیا ہے کہ:

۱ قال الهیثمی:

رواہ الطبرانی فی الکبیر، وفی إسناده من لم أعرفه (مجمع الزوائد، ج ۳ ص ۵۸، تحت رقم الحدیث ۴۳۰۳)

وقال أبو حذیفة، نبیل بن منصور البصارة الکویتي:

وأما حدیث زید بن الخطاب فأخرجه الطبرانی فی "الکبیر" (4648) "عن عبد الرحمن بن خلاد الدورقي ثنا محمد بن حزام الضبيعي البصري ثنا إسماعيل بن محمد أبو عامر الأنصاري ثنا عبد العزيز بن مسلم عن أبي جناب الكلبي عن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة نحو المقابر فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر فرأيناه كأنه يناجي، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح الدموع من عينيه فتلقاه عمر وكان أولنا فقال: بأبي أنت وأمي ما يكيك؟ قال "إنني استأذنت ربي عزَّ وجلَّ في زيارة قبر أُمِّي وكانت والدته ولها قبلي حق أن استغفر لها ففهاني"

وأخرجه أبو نعيم في "المصحابة" (2868) "عن الطبرانی وعلى بن أحمد بن أبي غسان البصري قالوا: ثنا عبد الرحمن بن خلاد به.

وأخرجه ابن عساكر (40/ 324) عن أبي سعد المطرزي أنا أبو نعيم ثنا الطبرانی ثنا عبد الرحمن بن خلاد به.

قال الهیثمی: وفی إسناده من لم أعرفه "المجمع 3/ 58

قلت: وأبو جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حبة مشهور بالتدليس ولم يذكر سماعا من عبد الرحمن بن زید بن الخطاب (انيس الساري، تحت رقم الحدیث ۱۱۲۱، ج ۲، ص ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، حرف الهمزة)

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه في حجة الوداع إلى المقابر، فجعل يتخرق تلك القبور حتى جلس إلى قبر منها، ثم قام وهو يبكي وقال: هذا قبر أُمِّي آمَنَة، وإنِّي استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي (تاريخ المدينة لابن شبة، ج ١ ص ١١٩، قبر آمَنَة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر قبرستان تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان سے گزر کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے، پھر روتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ یہ میری ماں آمَنہ کی قبر ہے، اور میں نے اپنے رب سے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی (تاریخ المدینہ)

یہ روایت اگرچہ ”مرسل“ ہے، لیکن اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے۔

ابورزین رضی اللہ عنہ کی روایت

مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری والدہ کہاں پر ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ جہنم میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کے گھر والوں میں سے جو (آپ پر ایمان لانے سے) پہلے فوت ہو گئے، وہ کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی والدہ میری والدہ کے ساتھ ہوں“ ۱۔

۱۔ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عديس، عن أبي رزین عمه، قال: قلت: يا رسول الله، أين أمي؟ قال: " أمك في النار " قال: قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: " أما ترضى أن تكون أمك مع أمي " (مسند احمد، رقم الحديث ١٦١٨٩)

اس روایت کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ ۱۔
البتہ بعض حضرات نے حضرت انس اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گزشتہ اور آنے والی روایات کو اس کا شاہد قرار دے کر، اس حدیث کو صحیح اور معتبر کہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث و روایات میں اپنی والدہ کے لیے استغفار و شفاعت کی اجازت نہ ملنے اور ان کے شرک کی حالت میں فوت ہونے اور عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور مذکورہ حدیث میں اپنے والد کے متعلق بھی یہی بات بیان فرمائی، اور آپ کی والدہ اور والد دونوں کی وفات زمانہ جاہلیت میں ہوئی۔

۱۔ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده ضعيف، وكيع بن عدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنن" (638)، والطبراني في "الكبير" (471) / 19 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1090) عن شعبة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/116، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. ووقع في المطبوع منه: عن أبي رزين، عن عمه، بزيادة "عن" وهو خطأ.

قلنا: وفي الباب من حديث أنس سلف برقم (12192)، وهو عند مسلم (203) (347) بلفظ: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: "في النار"، فلما قفي دعاه، فقال: "إن أبي وأباك في النار."

وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار (93) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (326)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/139، وابن السنن في "عمل اليوم والليلة" (588)، والضياء في "المختارة" 1/333.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/118، 117 وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.

قلنا: وروى عبد الله بن عمر نحو حديث سعد عند ابن ماجه . (1573)

وثالث من حديث عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" (548) / 18 "و. (549) وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/117، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.

وانظر لزما التعليق الذي كتبناه على حديث أنس السالف برقم . (12192) (حاشية مسند احمد)

لہذا مذکورہ حدیث کا مفہوم ان دیگر احادیث و روایات کے موافق ہوا۔ ۱
ہمیں بھی مذکورہ رائے کے مذکورہ دلیل کی رو سے قوی ہونے کی وجہ سے اتفاق ہوا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت

علامہ فاکہی نے ”اخبارِ مکہ“ میں اور ابنِ شہبہ نے ”تاریخ المدینہ“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمانا مذکور ہے کہ:

۱۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا منذر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله أين أمي قال: "أمك في النار قال: قلت: فأين من مضى من أهلك قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي (السنة لابن أبي عاصم، رقم الحديث ۲۳۸، باب حديث: هل ترون القمر ليلة البدر) قال الالباني:

حديث صحيح وإسناده ضعيف كما سبق بيانه في الحديث و 459 و 460 و 812 وإنما صححه لأن له شاهدا من حديث أنس بن مالك مرفوعا: "إن أبي وأباك في النار." أخرجه مسلم. (حاشية ظلال السنة في تعليق السنة لابن أبي عاصم) وقال الملا علي القاري:

وأما السنة فما رواه مسلم عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي فقال في النار فلما قفي دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
وكذا ما رواه البزار من أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فضرب جبريل صدره وقال تستغفر لمن مات مشركا.
وكذا ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لابني مليكة أمكما في النار فشق عليهما فدعاهما فقال إن أمي مع أمكما.
وتعقب الذهبي له بكون عثمان بن عفيمير ضعفه الدارقطني لم يخرج له عن كونه ثابتا حسنا قابلا للاستدلال إما على الاستقلال وإما مع غيره لتقوية الحال.
وكذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين أمي قال أمك في النار قلت فأين من مضى من أهلك قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي.

وكذا ما روى ابن جرير عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، ص ۷۰ الى ۷۳، الأدلة من السنة)

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر اپنی والدہ (”آمنۃ بنتِ وہب“) کی قبر پر تشریف لے گئے، اور دیر تک رب تعالیٰ سے مناجات کی، پھر اس کے بعد شدت کے ساتھ روئے، جس پر وہاں موجود دوسرے اصحاب بھی روئے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رونے کی وجہ دریافت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ (”آمنۃ بنتِ وہب“) کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ سے یہ دعاء کی کہ مجھے قیامت کے دن ان کی شفاعت کی اجازت حاصل ہو جائے، لیکن اللہ نے مجھے اس کی اجازت دینے سے منع فرمادیا، تو مجھے اپنی والدہ (”آمنۃ بنتِ وہب“) پر ترس کی وجہ سے رونا آ گیا، پھر میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور انہوں نے (سورہ توبہ کی) یہ آیت تلاوت فرمائی:

”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“

”اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا، اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے طور پر، جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر) ہے، تو ابراہیم نے ان سے برائت ظاہر کر دی“

پس آپ بھی اپنی والدہ سے اسی طرح برائت ظاہر کر دیجیے، جس طریقہ سے ابراہیم نے اپنے باپ سے برائت ظاہر کی تھی، پس مجھے اپنی والدہ پر (عذاب کی وجہ سے) ترس آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے رونا آیا“ ۱

۱۔ حدثنا محمد بن علی المروزی، ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب، ثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لنبي حاشيا» لگے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

اس حدیث کی سند میں بھی ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کا مضمون دیگر روایات میں بھی آیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہو کر، والدہ کے لیے شفاعت کے قبول نہ کیے جانے اور استغفار کی اجازت نہ ملنے اور ان کے شرک کی حالت میں فوت ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر رونے اور غمگین ہونے اور صحابہ کرام کے بھی رونے کا ذکر دیگر معتبر احادیث و روایات میں بھی آیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزرا۔

اور مشرک کے لیے استغفار کی ممانعت کا ذکر سورہ توبہ کی مذکورہ آیت میں بھی آیا ہے، لہذا مذکورہ حدیث کا مضمون دیگر معتبر نصوص کے موافق ہونے کی وجہ سے قابل قبول ہوا۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

علیہ وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه فنادى ربه طويلاً، ثم إنه بكى فاشتد بكاءً، وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا: ما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئاً لا يطيقه، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبى الله بكينا لبكائك قلنا: لعله أحدث في أمته شيئاً لا يطيقه قال: "لا، وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)

فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربى أن يرفع عن أمتى أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من السماء، والفرق من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعا، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء، والفرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم اثنتين: القتل، والهرج. "وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كذا وكذا وكان عسفان لهم (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ١٢٠٣٩، ج ١١ ص ٣٤٢)

۱۔ قال الهيثمي:

رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله، عن أبيه، عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم، ولم أر من ذكرهم (معجم الزوائد، تحت رقم الحديث ٢٥٩، باب في أهل الجاهلية)

﴿بقیہ حاشیہ گلی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے ہی ایک روایت میں یہ مضمون مروی ہے کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین کے ساتھ کیا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر (سورہ بقرہ کی) یہ آیت نازل فرمائی کہ:

”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“

بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر، اور نہیں سوال کیا جائے گا، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں (فوائد ابن نصر) ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة:

قال ابن کثیر: هذا حديث غريب وسياق عجيب "التفسير 2/ 394

وقال الهيثمي: وفيه أبو الدرداء عبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه

عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم "المجمع 1/ 117

قلت: الحديث إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله بن كيسان، وأبوه مختلف فيه

والأكثر على تضعيفه، وأبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب قال الدارقطني وغيره: ليس

به بأس (أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر

العسقلاني في فتح الباري، ج ۲، ص ۱۵۵۲، تحت رقم الحديث ۱۱۲۱، حرف الهزمة)

۱- حدثني أبو بكر محمد بن سعيد بن إبراهيم بن القاسم الجحدري بتييس قال:

حدثنا محمد بن يحيى الأنطاكي قال: حدثني محمد بن الحسن الأشرسوني: حدثنا

أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا وكيع، عن النضر بن عري، عن عكرمة، عن ابن

عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبوي؛ فأنزل الله عليه:

(إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) فوائد ابن نصر عن

مشايخه، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عمر شيباني دمشقي، ص ۲۴، رقم الحديث:

(۲۴

اس طرح کی حدیث داؤد بن ابی عاصم کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۱۔
 اور محمد بن کعب قرظی کی سند سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ۲۔
 البتہ محمد بن کعب قرظی کی ایک روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا۔
 اس بات کا ذکر ”محمد بن کعب قرظی“ کی بعض روایات میں ہی ہے، جن کو معتبر قرار دینے کی صورت میں یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے متعلق کچھ علم نہ ہوا ہو، اور والدین کا ذکر نہ کرنے سے مراد یہ ہو کہ ان کے متعلق عام ذکر نہ کیا ہو، جس کا راوی کو علم نہ ہوا ہو، اگرچہ کسی دوسرے کو علم ہو گیا ہو، کیونکہ کسی کا عدم علم دوسرے کے عدم علم کو مستلزم نہیں، جیسا کہ علامہ سخاوی اور علامہ ابن کثیر رحمہما اللہ کے حوالہ سے آگے حاشیہ میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ۳۔
 مذکورہ روایات کی اسناد میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔

امام سخاوی نے ”الأجوبة المرضية“ میں اور علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس پر کچھ

۱۔ حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني داود بن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: "ليت شعري أين أبواي؟" فنزلت: (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) (جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، رقم الحديث: ۸۷۷، تفسير سورة البقرة)

۲۔ حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيد، عن محمد بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم (غريب الحديث لإبراهيم الحربي، ج ۱ ص ۱۴۴، غريب حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الرابع، باب: شعر)

۳۔ نا محمد بن وهب، نا أحمد بن مندر القزاز، نا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله جل وعز: يا محمد (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) قال: فما ذكرهما حتى مات صلى الله عليه وسلم (معجم ابن الأعرابي، ج ۱ ص ۳۹۴، رقم الحديث: ۷۵۱)

تفصیل کلام کیا ہے۔ ۱

۱۔ سئل عن الحديث المروى وصورته:

حدثنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا محمد بن حامد، حدثنا خلف البزار عن وكيع، عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليست شعري ما فعل بأبواي؟" فأنزل الله: (إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم). فأجبت: هذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق وكيع وعبد الرزاق أيضًا عن الثوري كلاهما عن موسى بن عبيدة - هو الربذي - عن محمد بن كعب - هو القرظي - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست شعري ما فعل بأبواي، ليست شعري ما فعل بأبواي؟"، فنزلت: (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. وهو مرسل وموسى ضعيف.

لكن أخرجه الطبري أيضًا من طريق الحسين عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: "أين أبواي؟" فنزلت: (إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) وهو مرسل أيضًا. والحسين هذا وهو الملقب بسنيد فيه مقال وأورده الواحدى في الأسباب له تعليقًا، فقال: وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: "ليست شعري ما فعل بأبواي؟" فنزلت هذه الآية. ووصله الثعلبي وغيره من رواية عطاء عنه، لكن من تفسير عبد الغنى ابن سعيد الواهي.

وذكر الواحدى في "الوسيط" أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قبر أبيه وأمه فدلّه عليهما، فذهب إلى القبرين فدعا لهما وتمنى أن يعرف حال أبويه في الآخرة. ورد ذلك جماعة من المفسرين باستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه.

وممن صرح بذلك ابن عطية حيث قال: هذا خطأ ممن رواه، أو ظنه، لأن أباه مات وهو في بطن أمه. وقيل: وهو ابن شهر، وقيل: ابن شهرين، وماتت أمه بعد ذلك بخمس سنين، منصرفها به من المدينة من زيارة أخواله، فهذا لا يتوهم أنه خفى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا استبعد الإمام فخر الدين الرازى هذا السبب قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال من مات كافرًا، ودفع ذلك الحافظ ابن كثير باحتمال أن هذا كان قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما في النار كما ثبت في الصحيح. ثم إن الطبري قد أفاد أن هذا التفسير على قراءة من قرأ من أهل المدينة (ولا تسأل) بصيغة النهي، قال: والصواب عندي: القراءة المشهورة بالرفع على الخبر، لأن سياق ما قبل هذه الآية يدل على أن المراد: من مضى من اليهود والنصارى وغيرهما قال: ويؤيد ذلك أنها في قراءة أبي (وما تسأل) وفي قراءة ابن مسعود (ولن تسأل) والله أعلم (الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوى عنه من الأحاديث النبوية، لشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوى، ج ۱، ص ۲۸۱ إلى ۲۸۳، سئل عن الحديث المروى وصورته، رقم: ۲۸).

رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله، وقد حكاه القرطبي، عن ابن عباس ومحمد بن كعب، قال القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق اپنے رسالے میں مذکورہ روایات کے متعلق فرمایا کہ اگرچہ یہ روایات مرسل یا معضل اور ضعیف ہیں، لیکن مرسل و معضل ہمارے نزدیک حجت ہیں، اور یہ روایات ایک دوسرے سے مل کر قوت حاصل کر لیتی ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بحالت کفر فوت ہونے اور ان کے متعلق اللہ سے استغفار و شفاعت کا سوال نہ کرنے کی تائید ہوتی ہے، اور اس مفہوم کی دیگر کئی معتبر روایات سے تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

عن فلان، أى: قد بلغ فوق ما تحسب، وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمن به، وأجبننا عن قوله: إن أبى وأباك في النار (قلت): والحديث المروى في حياة أبويه عليه السلام، ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف، والله أعلم.

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج، أخبرني داود بن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم، وهذا مرسل كالذي قبله، وقد رد ابن جرير هذا القول المروى، عن محمد بن كعب وغيره في ذلك، لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى، وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر، لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه، قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما، وأخبر عنهما أنهما من أهل النار، كما ثبت هذا في الصحيح، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير (تفسير ابن كثير، ج ۱، ص ۲۸۰، تفسير سورة البقرة)

۱۔ أما الكتاب فقولہ تعالیٰ (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) فقراءة الجمهور على المجهول في النفي وقراءة نافع على المعلوم بالنهي.

وقد أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) فما ذكرهما حتى توفاه الله تعالى.

وفيه دليل واضح على المدعى وتنبيهه على أن هذا حكم لم ينسخ بالإحياء كما لا يخفى. قال العلامة السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد.

قلت المرسل حجة عند الجمهور من العلماء في الأصول والاعتقاد والطرق المتعددة للحديث ترفع الضعف وتوصله إلى الحسن أو الصحة عند الكل في الاعتماد.

وأخرج ابن جرير عن داود بن أبي عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي فنزلت. ﴿بقية حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت

امام طبری نے اپنی تفسیر میں ”حکم بن ظہیر فرازی“ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”ولسوف يعطيك ربك فترضى“ کے متعلق روایت کیا ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال السيوطي . والآخر معضل الإسناد ضعيف . قلت المعضل عندنا حجة وضعفه يتقوى بالتعدد ولا سيما وقد تعلق به اجتهاد المجتهد فدل على صحته ولو حديث ضعف بالنسبة إلينا في روايته ويكتفى بمثل ذلك في أسباب النزول كما هو معقول عند أرباب النقول . وأخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) أي أنت يا محمد كما في الدر المنثور .

وفى تفسير العماد بن كثير: قال عبد الرزاق أنبا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ثلاث مرات فنزل (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا) فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل .

وهذا يؤيد ما قدمناه فتدبر وتأمل .

ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة مثله وذكر الحديث الآخر بسنده كما تقدم .

ثم قال ابن كثير . وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراءة الأولى . يعنى النفي قال وهذا الذى سلكه ها هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا فى الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكره ابن جرير . انتهى كلام ابن كثير .

وقال محيي السنة فى تفسيره معالم التنزيل . قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت هذه الآية . أقول وهذا النقل من ابن عباس حبر الأمة كاف فى الحجة لا سيما وهو من أهل بيت النبوة ولو كان هناك تردد فى القضية لما ذكر مثل هذه القصة المستلزمة المفضة .

وكذا نقل الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنهما . ثم قال . وهذا على قراءة من قرأ (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) جزما .

﴿بقيہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا“ ۱۔

مذکورہ روایت سے بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس روایت میں جو اہل بیت کا ذکر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی داخل ہیں۔ لیکن یہ استدلال اس لیے راجح معلوم نہیں ہوا کہ اولاً تو مذکورہ روایت کی سند میں شدید ضعف پایا جاتا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے، دوسرے اگر اس روایت کو معتبر مانا جائے، تو اس میں مومن و موحد اہل بیت مراد ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے خصوصی طور پر مستفید ہوں گے، اور جو افراد مومن و موحد نہیں، وہ اس بحث سے خارج ہیں، اور ان کو مراد لینا بالخصوص والدین کو مراد لینا صحیح احادیث کے خلاف ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، اور آگے بھی آتا ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال البيضاوی. قرأ نافع ويعقوب (ولا تسأل) على أنه نهى للرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه انتهى.

والحاصل أن عامة المفسرين كالمجمعين على أن هذا سبب نزول الآية. ومن المقرر في علم الأصول أن نقل الصحابي في سبب النزول ولو كان موقوفا فهو في حكم المرفوع الموصول فكيف وقد ثبت رفعه بطرق متعددة وأسانيده مختلفة. هذا وقد قال جمع من أئمة التفسير كصاحب التيسير.

ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين كان يذكر عقوبات الكفار فقام رجل وقال يا رسول الله أين والدي فقال في النار. فحزن الرجل فقال عليه السلام إن والداك والدي والوالد إبراهيم في النار. فنزل قوله تعالى (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) فلم يسألوا بعد ذلك وهو قوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) وفيه تنبيه على أن قراءة النفي أيضا تدل على المدعى.

فتبين ما ذكره العلماء من المفسرين والقراء من أن الأصل في القراءتين أن يتفق حالهما ويجتمع مآلهما ثم تفتن لما في الحديث من تصريح ذكر والد إبراهيم في هذا المقام الفخيم (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا على القاري، ص ۲۳ الى ص ۷۰، الأدلة من الكتاب)

۱۔ حدثني به عباد بن يعقوب، قال: ثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس، في قوله: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) قال: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار (تفسير الطبري، ج ۲۳، ص ۴۸۸، سورة الضحى)

جہاں تک مذکورہ روایت کی سند کا تعلق ہے، تو اس کی سند میں ایک راوی ”حکم بن ظہیر فرازی“ موجود ہیں، جن کو امام احمد بن حنبل نے ”ضعیف“ قرار دیا، اور ابنِ معین نے ان کے ”ثقة“ ہونے کی نفی کی، اور ایک روایت میں ابنِ معین نے فرمایا ”لیس حدیثہ بشیعی“ اور ابنِ ابی شیبہ ان کی حدیث کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کی حدیث کو اپنی تصنیف میں داخل نہیں کیا کرتے تھے، اور ابراہیم بن یعقوب جوزجانی نے ان کی مرویات کے عجیب و غریب ہونے کو دیکھ کر ”ساقط الحدیث“ فرمایا، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں گیارہ ستاروں کے ناموں کی عجیب روایت مروی ہے۔

اور ابو زرعة نے ان کے متعلق فرمایا ”واھی الحدیث، متروک الحدیث“

اور ابو حاتم نے فرمایا ”متروک الحدیث، لایکتب حدیثہ“

اور امام بخاری نے فرمایا ”منکر الحدیث، ترکوہ“

اور امام ترمذی نے فرمایا ”قد ترکہ بعض اهل الحدیث“

اور امام نسائی نے فرمایا ”متروک الحدیث، لیس بثقة ولا یکتب حدیثہ“

اور ابنِ عدی نے فرمایا ”عامۃ احادیثہ غیر محفوظۃ“ ۱

۱ ت: الحکم بن ظہیر الفرازی، أبو محمد بن أبی لیلی الکوفی. وقال بعضهم: الحکم بن أبی خالد..... قال حرب بن إسماعیل: سألت أحمد بن حنبل عنه، فکانه ضعفه. وقال عباس الدورى، عن یحیی بن معین: قد سمعت منه، ولیس بثقة. وقال أبو بکر بن أبی خيثمة، عن یحیی بن معین: لیس حدیثہ بشیعی. وقال علی بن الحسین بن الجعید، رأیت ابن أبی شیبۃ لا یرضاه ولم یدخله فی تصنیفه. وقال إبراہیم بن یعقوب الجوزجانی ساقط لمیلہ وأعاجیب حدیثہ، وهو صاحب حدیث نجوم یوسف.

وقال أبو زرعة: واهی الحدیث، متروک الحدیث.

وقال أبو حاتم: متروک الحدیث، لایکتب حدیثہ.

وقال البخاری: منکر الحدیث ترکوہ.

وقال الترمذی: قد ترکہ بعض اهل الحدیث.

وقال النسائی: متروک الحدیث.

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ”حکم بن ظہیر فرازی“ کے متعلق آجری نے ابوداؤد سے نقل کیا کہ ”لا یکتب حدیثہ“

اور صالح جزرة نے فرمایا کہ ”یہ حدیث گھڑا کرتا تھا“

اور یحییٰ سے اس کے متعلق ”کذاب“ ہونا مروی ہے۔

اور ابن حبان نے فرمایا کہ ”یہ شخص صحابہ کرام کو سب و شتم کیا کرتا تھا، اور ثقہ راویوں سے خود ساختہ چیزوں کو روایت کیا کرتا تھا، اس شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو، تو اسے قتل کرو“ (العیاذ باللہ من

ذالک) ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال فی موضع آخر : ليس بثقة، ولا يکتب حدیثہ.

وقال أبو أحمد بن عدی : عامة أحادیثہ غیر محفوظہ، مات قریباً من سنة ثمانین ومئة (تہذیب الکمال فی أسماء الرجال، للمزی، ج ۷، ص ۹۹ الى ۱۰۲، ملخصاً، باب الحاء، من اسمه حکام والحکم، رقم الترجمة ۱۴۳۰)

۱ "ت - الحکم" بن ظہیر الفزازی أبو محمد بن أبی لیلی الکوفی وقال بعضهم الحکم بن أبی خالد روى عن السدی قال حرب بن إسماعیل سألت أحمد عنه فکانه ضعفه وقال الدورى عن بن معین قد سمعت منه وليس بثقة وقال بن أبی خيثمة عنه ليس حدیثہ بشیء وقال علی بن الجنید رأیت بن أبی شیبہ لا یرضاه وقال الجوزجانی ساقط لمیلہ وأعاجیب حدیثہ وهو صاحب حدیث نجوم یوسف وقال أبو زرعة واهی الحدیث متروک الحدیث وقال أبو حاتم متروک الحدیث لا یکتب حدیثہ وقال البخاری متروک الحدیث ترکوه وقال الترمذی قد ترکہ بعض أهل الحدیث وقال النسائی متروک وقال فی موضع آخر ليس بثقة ولا یکتب حدیثہ وقال بن عدی عامة أحادیثہ غیر محفوظہ مات قریباً من سنة "180" روى له الترمذی حدیثاً واحداً فی القول عند الأرق.

قلت: وقال الآجری عن أبی داود لا یکتب حدیثہ وقال صالح جزرة کان یضع الحدیث .

وقال الحاکم ليس بالقوی عندهم وفي الکامل لابن عدی قال یحیی کذاب .

وقال بن حبان کان یشتم الصحابة ویروی عن الثقات الأشياء الموضوعات وهو الذی روى عن عاصم عن ذر عن عبد الله إذا رأیت معاویة علی منبری فاقتلوه وقال بن نمیر قد سمعت منه وليس بثقة وأنکر علیہ العقيلي حدیثہ فی تسمیة النجوم التی رآها یوسف علیہ السلام وحدیث إذا رأیت معاویة وحدیث إذا بویع لخلیفین (تہذیب التہذیب، لابن حجر العسقلانی، ج ۲، ص ۴۲۷، ۴۲۸، ملخصاً، باب الحاء، من اسمه حکام والحکم، رقم الترجمة ۷۷۷)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”تقریب التهذیب“ میں فرمایا کہ:

”متروک رمی بالرفض واتهمه بن معین“

”کہ یہ شخص متروک ہے، رافضی ہونے کے ساتھ متہم ہے اور ابن معین نے اس کو

جھوٹ کے ساتھ متہم کیا ہے“

پس مذکورہ روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں۔ ۱

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چوتھی روایت

علامہ ابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے،

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ:

”لم یزل ینقلنی من الاصلاب الطاهرة إلى الارحام النقية مهذباً“

”میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر پاکیزہ پشتوں سے، پاکیزہ ارحام کی

طرف، پاکیزگی کے ساتھ منتقل ہوتا رہا۔“

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ:

”هذا حدیث موضوع قد وضعه بعض القصاص“

”یعنی یہ حدیث خود ساختہ ہے، بعض قصہ گو لوگوں نے اس کو گھڑا ہے۔“ ۲

۱۔ الحکم بن ظہیر بالمعجمة مصفرها أبو محمد وکنیة ابیه أبو لیلی ویقال أبو خالد متروک رمی بالرفض واتهمه بن معین من الثامنة مات قریباً من سنة ثمانین ت (تقریب التهذیب، لابن حجر العسقلانی، ج ۱، ص ۲۳۱، ذکر بقیة حرف الحاء، رقم الترجمة ۱۴۵۱)

۲۔ أنبأنا علی بن أحمد الموحّد قال أنبأنا هناد بن إبراهيم السّفي قال حدثنا أبو الحسن علی بن محمد بن بکران قال أنبأنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعیل قال حدثنا الحسن بن الحسن بن الوضاح ومحبوب بن یعقوب قال حدثنا یحیی ابن جعفر بن أعین قال حدثنا علی بن عاصم عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدانی.

عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله أين كنت آدم في الجنة؟ قال كنت في صلبه وأهبط إلى الارض وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح، وقذفت في النار في صلب أبي إبراهيم،

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ شوکانی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”ہو موضوع وضعه بعض القصاص“

”یعنی یہ حدیث خود ساختہ ہے، جس کو بعض قصہ گو لوگوں نے گھڑا ہے۔“ ۱

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پانچویں روایت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری سند سے مروی حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں:

”وَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلْنِي مِنْ أَصْلَابِ الْكِرَامِ إِلَى الْأَرْحَامِ، حَتَّى أَخْرَجَنِي

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لَمْ يَلْتَقِ لِي أَبَوَانِ قَطُّ عَلَى سَفَاحٍ ، لَمْ يَزَلْ يَنْقُلْنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مَهْدَبًا ، لَا يَتَشَعَّبُ شُعْبَانٌ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا ، فَأَخَذَ اللَّهُ لِي بِالنَّبُوءَةِ مِثْقَالِي فِي التَّوْرَةِ بِشَرِّ بِي ، وَفِي الْإِنْجِيلِ شَهْرَاسْمِي ، وَتَشْرُقُ الْأَرْضُ لَوَجْهِی ، وَالسَّمَاءُ لِرُؤْيِي ، وَرَقِي بِي فِي سَمَائِهِ ، وَشَقِي بِي أَسْمَا مِنْ أَسْمَائِهِ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَأَنَا مُحَمَّدٌ ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ : مِنْ قَبْلِهَا طُبْتُ فِي الظَّلَالِ وَفِي *مُسْتَوْدَعٍ حِينَ يَخْصِفُ الْوَرَقَ ثُمَّ سَكَنْتُ الْبِلَادَ لَا بَشَرَ *أَنْتَ وَلَا نَظْفَةَ وَلَا عِلْقَ فَذَكَرَ الْأَبْيَاتُ قَالَ " : فَحُشِتَ الْأَنْصَارُ فَمَهْدَانِيرُ "

ہذا حدیث موضوع قد وضعه بعض القصاص ، وھناد لا یوثق بہ ولعلہ من وضع شیخہ أو من شیخ شیخہ علی أن علی بن عاصم قد قال فیہ : یزید بن ہارون ما زلنا نعرفہ بالکذب . وقال یحیی : لیس بشء إلا أن التھمة بہ للمتأخرین البقی فالاثبات للعباس بلا خلاف (الموضوعات لابن الجوزی، ج ۱، ص ۲۸۱، ۲۸۲، کتاب الفضائل والمثالب، باب فی ذکر انتقالہ إلى الاصلاب)

۱۔ حدیث کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ین کنتم آدم فی الجنة قال فی صلیہ وأهبط إلى الأرض وأنا فی صلیہ وركبت السفینة فی صلب أبی نوح وقذف بی فی النار فی صلب أبی إبراهیم لم یتفق فی أبوان علی سَفَاحٍ قَطُّ لَمْ یَزَلْ یَنْقُلْنِی مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ النَّقِیَّةِ مَهْدَبًا لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِی خَیْرِھِمَا فَأَخَذَ اللَّهُ لِی بِالنَّبُوءَةِ وَفِی التَّوْرَةِ بِشَرِّ بِی وَفِی الْإِنْجِيلِ شَهْرَاسْمِی تَشْرُقُ الْأَرْضُ لَوَجْهِی وَالسَّمَاءُ لِرُؤْیِی رَقِی بِی فِی سَمَائِهِ وَشَقِی لِی أَسْمَا مِنْ أَسْمَائِهِ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَفِی ذَلِكَ یَقُولُ حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ :

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث تخصف الورق

ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق

الأبيات قال فحشت الأنصار فمه دنانير .

ہو موضوع وضعه بعض القصاص قال فی اللآلء والأبیات للعباس بلا خلاف (الفوائد المجموعۃ، للشوکانی، ص ۳۲۰، باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحت رقم الحدیث ۲)

من بین أبوی، لم يلتقیا علی سفاح قط“
 ”اور میں مکرم پشتوں سے رجموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری اپنے
 والدین سے ولادت ہوئی، جو کبھی بدکاری کے مرتکب نہیں ہوئے“
 لیکن اس حدیث کی سند میں بھی ”شدید ضعف“ پایا جاتا ہے۔ ۱

۱۔ قال ابن أبی عمر: حدثنا عمر بن خالد، حدثنا محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن الفرات، عن عثمان بن الضحاک، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور فتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: -فأهبطه الله إلى الأرض في صلب آدم، فجعله في صلب نوح في السفينة، وقذف في النار في صلب إبراهيم، ولم يزل ينقلني من أصلاب الكرام إلى الأرحام، حتى أخرجني من بين أبوي، لم يلتقيا على سفاح قط.
 تخریجہ:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 24 أمختصر)، وعزاه لابن أبي عمر.
 وهو في علامات النبوة من الإتحاف المسندة (ص 35) ومن طريق ابن أبي عمر: رواه الآجری فی الشريعة (ص 377) قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، به، بنحوه.

ورواه ابن عساكر كما في البداية والنهاية (2/ 241) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن سنان قال: حدثنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف المدائني، حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح، عن عطاء ومجاهد، عن ابن عباس، وأوله: سألت رسول -صلى الله عليه وسلم- فقلت: فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة؟... فذكر المرفوع منه، بنحوه، مطولا.

قال ابن عساكر كما في مختصر تاريخه: (2/ 29) هذا حديث غريب. اهـ.
 أما ابن كثير والهندي في الكنز (11/ 428) فقد نقلوا عنه أنه قال: هذا حديث غريب جدا. اهـ.
 فتعقبه ابن كثير بقوله: بل منكر جدا. اهـ.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 281) قال: أنبأنا علي بن أحمد الموحّد، أنبأنا هناد بن إبراهيم النسفي، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن بكران، أنبأنا أو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن الحسن بن الوضاح ومحبوب بن يعقوب، قالوا: حدثنا يحيى بن جعفر بن أعين، حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن قرّة الهمداني، عن ابن عباس، بنحو رواية ابن عساكر.

قال ابن الجوزي عقبه: هذا حديث موضوع، وقد وضعه بعض القصاص، وهناد لا يوثق به، ولعله من وضع شيخه، أو من شيخ شيخه علي أن علي بن عاصم قد قال فيه يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وقال يحيى: ليس بشيء إلا أن التهمة به للمتأخرين أليق. اهـ. كلام ابن الجوزي.

﴿تقیہ حاشیہ گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نکاح کے صحیح ہونے اور ان کے غلط روی کے مرتکب نہ ہونے کے مسئلہ میں کوئی شبہ نہیں، جس کی تائید معتبر احادیث و روایات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے نکاح کے ذریعہ سے ہونے اور نسب میں کسی قسم کے شبہ نہ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور فرمایا کہ:

”ولدت من نکاح لا سفاح“

ان میں سے بعض روایات تو اگرچہ سند کے اعتبار سے ”شدید ضعیف“ ہوں، لیکن بعض ”شدید ضعیف“ نہیں، اور وہ باہم مل کر ”حسن“ درجہ حاصل کر لیتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نکاح صحیح ہونے اور اس کے نتیجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے صحیح ہونے کے لیے حجت بن جاتی ہیں۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وذكره السيوطي في الآلي المصنوعة (1/ 264) ونقل بعض كلام ابن الجوزي السابق، ثم قال: قال في الميزان: على بن محمد بن بكران شيخ لهناد النسفي جاء بخبر سمع أحسبه باطلا. وقال الخليلي: خلف ضعيف جدا. روى معونا لا تعرف، والله أعلم. اهـ. كلام السيوطي. الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

1- عمر بن خالد، قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه.

2- محمد بن عبد الله الحلبي، قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه.

وفيه عبد الله بن الفرات وعثمان بن الضحاك لم أجد من ترجم لهما.

وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا.

قال محمد حامد فقي في حاشية الشريعة للآجری (ص 377): هذا الإسناد كله مجاهيل، وهو أشبه بالإسرائيليات، التي دس سموها كعب الأخبار وإخوانه الذين لبسوا الإسلام لأمر الله أعلم بها! قلت: كعب الأخبار ممن اختلف فيه (حاشية المطالب العالیة بزوائد المسانيد الثمانية، لسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ج ۱، ص ۱۹۵ الى ۱۹۷، كتاب السيرة والمغازي، باب أولية النبي -صلى الله عليه وسلم- وشرف أصله، تحت رقم الحديث ۴۲۰۹)

۱- (حديث: "ولدت من نکاح لا سفاح" (2/182) حسن.

روى من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وأبي هريرة.

1- حديث علي، له طريقان عنه:

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

امام بیہقی رحمہ اللہ ”دلائل النبوة“ میں فرماتے ہیں:

وکیف لا یكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الأولی: عن زکریا بن عمر المعروف بـ (الدشتی) حدثنا ابن فضیل عن عطاء ابن السائب عن میسرۃ عنه مرفوعا بلفظ: "ولدت من آدم فی نکاح، لم یصنئ عہر الجاہلیۃ." أخرجه ابن شاذان فی "فوائد ابن قانع وغیرہ" (ق 1/163). قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: أولا: جهالة حال میسرۃ وهو ابن یعقوب الطہوی صاحب رایۃ علی، لم یوثقہ غیر ابن حبان، وروی عنہ جماعة.

ثانیا: عطاء بن السائب کان اختلط، وسمع منه ابن فضیل بعد اختلاطہ.

ثالثا: زکریا بن عمر الدشتی لم أجد من ترجمہ.

الثانیۃ: قال محمد بن یحیی بن أبی عمر العدنی: حدثنا محمد بن جعفر العلوی قال: أشہد علی أبی لحدثنی عن أبیہ عن جدہ عن علی مرفوعا بلفظ: "خرجت من نکاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلی أن ولدنی أبی وأمی، لم یصنئ من سفاح الجاہلیۃ شیء." أخرجه الرامہزی فی "الفاصل بین الراوی والواعی" (ص 136) والجرجانی السہمی فی "تاریخ جرجان" (ص 318-319) وأبو نعیم فی "أعلام النبوة" (1/11) وابن عساکر فی "تاریخ دمشق" (2-1/267/1) کلہم عن العدنی بہ، إلا أنه لم یقل "عن علی" فی روایۃ عنہ، وقد عزاه إلی "مسند العدنی" السیوطی فی "الدرد المنثور" (2/294) و"الجامع الصغیر"، وعزاه للطبرانی أيضا فی "الأوسط" "تبعا للہیثمی، وقال هذا فی "المجمع" (8/214): وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علی، صحح لہ الحاکم فی "المستدرک" وقد تکلم فیہ، وبقیۃ رجالہ ثقات.

قلت: وهو كما قال رجالہ کلہم ثقات رجال مسلم غیر محمد بن جعفر هذا قال الذہبی فی "المیزان": "تکلم فیہ" قلت: وقد أوردہ ابن عدی فی "الکامل" (ق 1/366) وقال: "هو عم علی بن موسی الرضا."

ولم یذكر فیہ جرحا صریحا.

وقال الذہبی فی "تاریخ الإسلام" (1/29): "وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد، ولكن معناه صحیح."

قلت: یشیر بذلک إلی الطعن فی محمد بن جعفر العلوی، والانقطاع الذی أشار إلیہ هو بین جد محمد بن جعفر وهو محمد بن علی بن الحسن بن علی بن أبی طالب أبو جعفر الباقر، فإنه لم یسمع من جدہ علی رضی اللہ عنہ. وله عن الباقر طریق أخرى مرسلا.

﴿بقیۃ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله، صلى الله عليه

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یرویہ سفیان عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى " : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) " قال " : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية ، قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : خرجت من نكاح غير سفاح . "

أخرجه ابن جرير في "النفيس" (11/56) والبيهقي (7/190) وابن عساكر (1/267/2) وكذا عبد الرزاق في "المصنف" وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في "الدر" . قلت : وهذا مرسل صحيح الإسناد .

وأخرجه ابن سعد (1/31) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية .

2- حديث عبد الله بن عباس ، له عنه طرق :

الأولى : قال ابن سعد في "الطبقات" (1/32) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح . "

ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر .

قلت : وهذا إسناد واه بمرة قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (1/29) " : هذا حديث ضعيف ، فيه متروكان : الواقدي وأبو بكر بن أبي سبرة . "

قلت : وله طريق أخرى عن عكرمة ، يرويها أنس بن محمد قال : حدثنا موسى بن عيسى ، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم عنه به ولفظه " : لم يلتق أبواي في سفاح ، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة ، صافيا مهذبا ، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما . " أخرجه أبو نعيم (11/12-1)

قلت : وإسناده واه ، من دون عكرمة لم أعرفهم .

طريق أخرى عنه موقوفا ، يرويها شبيب عن عكرمة عن ابن عباس " : (وتقلبك في الساجدين) ، قال : من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبيا " رواه ابن عساكر .

قلت : وشبيب بن بشر ضعيف ، قال الحافظ في "التقريب" " : "صدوق ، يخطئ . "

وقال الذهبي في "الضعفاء" " : "قال أبو حاتم : لين الحديث . "

قلت : فقول الهيثمي في "المجمع" (7/86) " : رواه البزار والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة " ليس منه بجيد ، مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا .

نعم لم يتفرد به ، فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به . أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2) . لكن سعدان هذا لم أعرفه ، والله أعلم .

الثانية : عن هشيم أخبرنا المديني عن أبي الحويرث عنه به ، ولفظه " : ما ولدني من سفاح الجاهلية

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

وسلم، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

شیء، وما ولدنی إلا نکاح کنکاح الإسلام "أخرجه الطبرانی فی "المعجم الكبير" (3/91/1) والبيهقي (7/190) وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبي نعيم الواسطي أخبرنا هشيم به.

وقال الطبرانی " :المديني هو عندی فليح بن سليمان "

قلت :فإن كان هو ،فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ ،وبقية رجاله ثقات ،إلا أن أبا الحويرث واسمه عبد الرحمن معاوية سيء الحفظ أيضا.

ومحمد بن أبي نعيم ،قال الحافظ فی "التقريب " : "صدوق ،لكن طرحه ابن معين ."

وقال الهيثمي فی "المجمع " : "رواه الطبرانی عن المديني عن أبي الحويرث ،ولم أعرف المديني ولا شيخه ،وبقية رجاله وثقوا ."

3- حديث عائشة ،قال ابن سعد (1/32) : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال :حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :خرجت من نكاح غير سفاح ."

ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر (1/267/1) وابن الجوزي فی "التحقيق" (3/91/2) ،وسكت عنه ،ولا غرابة فی ذلك ما دام أنه قد ساقه بسنده ،وإنما الغرابة من الحافظ ابن عبد الهادي فی "تنقيح التحقيق" (3/285) فإنه اختصر إسناده ،وفيه العلة ،ثم قال جازما " :روى الزهري عن عروة عن عائشة ."

فلا أدري كيف استجاز ذلك وفي الطريق إلى الزهري محمد بن عمر الأسلمي كما رأيت ،وهو متروك كذاب!

4- حديث أبي هريرة ،يسرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب :أنبأنا سهل بن عمار العتكي أنبأنا أبو معاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد (؟) بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ " :ما ولدتنی بغی قط ،قد خرجت من صلب أبي آدم ،ولم تنزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب :هاشم وزهرة ."

أخرجه ابن عساكر (1/267/1).

قلت :وهذا إسناده ضعيف جدا ،سهل بن عمار هذا قال الذهبي " :متهم ،كذبه الحاكم ."

وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجزي فقد اتهمه الذهبي برواية حديث كذب ، وإن كان غيره فلم أعرفه.

وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندی ،لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلا ،ويشهد له الطريق الأولى عن علي ،والثانية عن ابن عباس ،لأن ضعفهما يسير محتمل ،وأما بقية الطرق ،فإنها شديدة الضعف ولا يصلح شيء منها للاستشهاد بها ،والله أعلم (إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السبيل ،لمحمد ناصر الدين الألباني، ج ٦، ص ٣٢٩ إلى ٣٣٣، تحت رقم الحديث، ١٩١٣، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار)

زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهم (دلائل النبوة،
لسبهي، ج ۱، ص ۹۲، ۹۳، جماع أبواب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر
وفاة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته أمه آمنة بنت وهب ووفاته جده
عبد المطلب بن هاشم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا، آخرت میں اسی (کفر کی)
صفت پر (محسور اور دوبارہ زندہ) کیوں نہ ہوں گے، جبکہ وہ اپنی وفات تک بُت
پرستی میں مبتلا رہے، اور وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین پر ایمان نہیں لائے،
لیکن ان کا یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عیب کا باعث نہیں، کیونکہ
کفار کا نکاح درست صحیح ہوتا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کفار، اگر اپنی بیویوں
کے ساتھ اسلام لے آئیں، تو اُن کو نکاح کی تجدید لازم نہیں ہوتی، اور نہ میاں
بیوی میں علیحدگی کرانے کی ضرورت ہوتی (بیہقی)

بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے متعلق
اس بات میں شک نہیں کہ وہ ہر قسم کے عیوب و نقص سے پاک ہے، اور آپ کے والدین کا
نکاح صحیح ہے، جس کی متعدد احادیث و روایات سے تائید ہوتی ہے۔

لیکن نسب کا پاک ہونا، آپ کے آباء و اجداد کے مومن و موحد ہونے کو مستلزم نہیں، جس کی
مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو
بعض احادیث میں خواب دیکھنا مذکور ہے کہ اُن سے ایک نور خارج ہوا، جس کی وجہ سے شام
کے محلات روشن ہو گئے۔ ۱

۱ عن العرباض بن سارية الفزاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم
بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه
خرج منها نور أضأت لها منه قصور الشام (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۶۴۰۴)
قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح لغيره (حاشية صحيح ابن حبان)

اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے مؤمن ہونے کا کوئی تعلق نہیں، اور غیر مؤمن کے خواب کے سچا ہونے میں بھی کوئی مانع نہیں۔ ۱

البتہ اس سلسلہ میں بعض روایات سند کے اعتبار سے ناقابل اعتبار بھی ہیں۔ ۲

علامہ جلال الدین سیوطی نے ”مسالک الحنفی والدی المصطفیٰ“ میں ابو نعیم کی ”دلائل النبوة“ کے حوالہ سے ”أم سماعة بنت ابی رهم“ کی والدہ کی سند سے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چند اشعار کا ذکر ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے ان اشعار کے ”منافی شرک“ ہونے کا حکم لگایا ہے۔

لیکن ہمیں ان اشعار پر مشتمل یہ روایت نہ تو ابو نعیم کی ”دلائل النبوة“ میں دستیاب ہوئی، اور نہ ہی دوسری کتب حدیث میں معتبر سند سے دستیاب ہوئی ”ومن ادعیٰ“، فعليه البیان“ ۳

۱۔ فأما الكافر والمنافق والكاذب والمخلط وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق في شيء ما يكون خبره ذلك نبوة فقد يقول الكاهن كلمة حق وقد يحدث المنجم فيصيب لكن كل ذلك على الدور والقلّة والله أعلم (فتح الباری لابن حجر، ج ۲ ص ۴۰۶، قوله باب القيد في المنام)

۲۔ حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المکی، ثنا محمد بن منصور الجواز، ثنا يعقوب بن محمد الزهری، ثنا عبد العزيز بن عمران، عن عبد الله بن عثمان بن أبی سلیمان، عن أبيه، عن ابن أبی سويد الثقفی، قال: سمعت عثمان بن أبی العاص، يقول: أخبرني أمی، قالت: شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض نظرت إلى النجوم تدلی، حتى إني أقول لتقعن علی، فلما ولدت، خرج منها نور أضاء له البيت الذي نحن فيه والدار، فما شيء أنظر إليه، إلا نور (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۳۵۵)

قال الهيثمي: رواه الطبرانی، وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۳۸۳۹)

۳۔ أخرج أبو نعیم في دلائل النبوة بسند ضعيف من طريق الزهری عن أم سماعة بنت أبی رهم عن أمها قالت: شهدت آمنة أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في علتها التي ماتت فيها ﴿بقية حاشيا لک صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علی رضی اللہ عنہ کی روایت

امام طبری نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے کہ:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، حَتَّى نَزَلَتْ "وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ" إِلَى قَوْلِهِ "تَبَرَّأَ مِنْهُ" (تفسير الطبري، ج ۴ ص ۵۱۵، سورة التوبة، رقم

الحدیث ۱۷۳۵) ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

و محمد غلام یقع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت:

بارک فیک اللہ من غلام ... یا ابن الذی من حومة الحمام

نجا بعون الملك المنعم ... فودی غذاة الضرب بالسهم

بمائة من إبل سوام ... إن صح ما أبصرت في المنام

فأنت مبعوث إلى الأنام ... من عند ذی الجلال والإکرام

تبعث في الحل وفي الإحرام ... تبعث بالتحقيق والإسلام

دين أبيك البر إبراهيم ... فالله أنهاک عن الأصنام

أن لا تؤاليها مع الأقوام

ثم قالت: كل حي ميت وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكرى باق، وقد تركت خيراً،

وولدت طهراً. ثم ماتت، فکنا نسمع نوح الجن عليها، فحفظنا من ذلك:

نبکی الفتاة البرة الأمينة ... ذات الجمال العفة الرزينة

زوجة عبد الله والقرينه ... أم نبی الله ذی السکينة

وصاحب المنبر بالمدينه ... صارت لدى حفرتها رهينه

فأنت ترى هذا الكلام منها صريحاً في النهي عن موالاة الأصنام مع الأقوام، والاعتراف بدين

إبراهيم، ويبحث ولدها إلى الأنام من عند ذی الجلال والإکرام بالإسلام.

وهذه الألفاظ منافية للشرك (الحاوي للفتاوى للسيوطي، ج ۲ ص ۲۶۸، ۲۶۹، کتاب البعث،

مبحث المعاد، مسالك الحنفا في والدي المصطفى)

۱- إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الخليل - واسمه عبد الله بن أبي الخليل،

وقيل: ابن الخليل - فله رواية في السنن، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". "سفيان:

هو الثوري، وسماعه من أبي إسحاق قديم (محمد رضوان خان)

ترجمہ: ہم سے ابنِ بشار نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے یحییٰ نے حدیث بیان کی، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، وہ ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ ابوالخلیل سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہے، اور وہ دونوں مشرک تھے، یہاں تک کہ (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل ہوئی کہ:

”وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“ (تفسیر طبری)

خليفة راشد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی تائید بعض دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے، اور یہ روایات ایک دوسرے کی تائید کر کے باہم قوت حاصل کر لیتی ہیں۔

علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت

ابوعبداللہ، حسین بن ابراہیم بن حسین بن جعفر جورقانی (المتوفی: 543 ہجری) نے ”الاباطیل والمناکیر“ میں ”یحییٰ بن حسین بن اسماعیل علوی“ کی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ میں نے جہنم کو اس پشت پر حرام کر دیا، جس سے آپ کا نزول ہوا، اور آپ کے حمل کے پیٹ پر بھی جہنم کو حرام کر دیا، اور آپ کی پرورش کرنے والی گود پر بھی جہنم کو حرام کر دیا، میں نے کہا کہ اے جبریل! مجھے اس کی وضاحت کر دیجیے، تو جبریل نے کہا کہ ”پشت“ سے مراد (آپ کے والد) ”عبداللہ“ ہیں، اور ”بطن“ سے مراد (آپ کی

والدہ) ”آمنۃ بنتِ وہب“ ہیں، اور ”گود“ سے مراد (آپ کے دادا)
 ”عبدالمطلب“ اور ”فاطمۃ بنتِ اسد“ ہیں۔

(اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ”ابوعبداللہ حسین بن ابراہیم بن حسین بن جعفر جورتانی“ خود ہی فرماتے ہیں)

”ہذا حدیث موضوع باطل“

”یہ حدیث خود ساختہ اور باطل ہے“

اور اس کی سند میں ایک سے زیادہ مجہول راوی ہیں ”ابوحاتم محمد بن حبان“ نے فرمایا کہ (اس روایت کے ایک راوی) ”علی بن موسیٰ بن جعفر رضا“ اپنے والد سے عجیب باتیں بیان کرتا ہے۔

اور میں نے امام محمد بن حسن سے (اس روایت کے ایک دوسرے راوی) ”ابوالحسین یحییٰ بن حسین بن اسماعیل حسنی علوی“ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا:

”کان رافضیا غالیا، ومع هذا کان يدعی الإمامة، والخلافة
 بجیلان، واجتمع علیہ خلق كثير، فنعوذ بالله من الشقاوة
 والخذلان“

”یہ غالی قسم کا رافضی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ”جیلان“ کے علاقہ میں اپنی امامت اور خلافت کا دعویٰ کرتا تھا، جس پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، پس ہم اللہ کے ذریعہ سے بد بختی اور رسوائی سے پناہ طلب کرتے ہیں“ ۱۔

۱۔ أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد الواعظ، أخبرنا أبو الحسين بن يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسنی العلوی، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوی الحسنی، بقراءات عليه بالكوفة، قال: حدثنا زيد بن حجاب، قال: حدثنا محمد بن عمار العطار، قال: حدثنا علي بن محمد بن موسى العطفاني، قال:

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ روایت کو علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی (المتوفی: 597 ہجری) نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جس کے بعد علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ:

”هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده كما ترى.

قال بعض حفاظ خراسان : كان أبو الحسين يحيى بن الحسين العلوي رافضيا غالبا، وكان يدعى الخلافة بجيلان، واجتمع عليه خلق كثير.

ولا يختلف المسلمون أن عبد المطلب مات كافرا، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثمان سنين. وأما عبد الله فإنه مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، ولا خلاف أنه مات كافرا، وكذلك آمنة ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

حدثنا محمد بن هارون العلوي المصري، حدثني محمد بن علي بن حمزة العباسي، حدثني أبي، حدثني علي بن موسى بن جعفر، حدثني أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هبط على جبرئيل، فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، ويقول لك: إني حرمت النار على صلب أنزلك منه، وبطن حملك، وحجر كفلك، فقلت: يا جبرئيل، بين لي؟ فقال: أما الصلب فبعد الله، وأما البطن فآمنة بنت وهب، وأما الحجر فبعد يعني عبد المطلب، وفاطمة بنت أسد.

هذا حديث موضوع باطل، في إسناده من المجهولين غير واحد، قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي الحافظ: علي بن موسى بن جعفر الرضا يروي عن أبيه العجائب، روى عنه: أبو الصلت، وغيره، كأنه كان يهيم ويخطئ.

وسألت الإمام محمد بن الحسن بن محمد عن حال أبي الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسنی العلوی؟ قال: كان رافضيا غالبا، ومع هذا كان يدعى الإمامة، والخلافة بجيلان، واجتمع عليه خلق كثير، فنعوذ بالله من الشقاوة والخذلان (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج ١، ص ٣٤٥، ٣٤٦، كتاب الفضائل، باب: في ذكر عبد الله بن عبد المطلب، وآمنة بنت وهب، وعبد المطلب، تحت رقم الحديث ٢٠٦)

فأما فاطمة بنت أسد فإنها أسلمت وبايعت ولا تختلط بهؤلاء“
 ”یعنی یہ حدیث بلاشبہ ”خود ساختہ“ ہے، اور اس کی سند کو آپ دیکھ لیجیے کہ کیسی
 ہے۔

خراسان کے بعض حفاظ نے فرمایا کہ ”ابو الحسین یحییٰ بن حسین علوی“ غالی رافضی
 تھا، اور یہ ”جیلان“ کے علاقہ میں خلافت کا دعویٰ کرتا تھا، جس پر بہت سے لوگ
 جمع ہو گئے تھے۔

اور مسلمانوں کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ”عبد المطلب“ کفر کی
 حالت میں فوت ہوئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال
 تھی، اور ”عبداللہ“ اس وقت فوت ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل کی
 حالت میں تھے، اور اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی وفات بھی کفر
 کی حالت میں ہوئی، اور اسی طریقہ سے ”آمنة بنت وہب“ کی وفات اس
 وقت ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے۔

جہاں تک ”فاطمہ بنت اسد“ کا تعلق ہے، تو وہ اسلام لے آئی تھیں، اور انہوں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کر لی تھی، جن کا مذکورہ لوگوں کے
 ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا“ (علامہ ابن جوزی کا کلام ختم ہوا) ۱۔

۱۔ أخبرت عن أبي الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل العلوي قال أنبأنا أبو عبد
 الله محمد بن علي بن الحسين الحسنی قال حدثنا زيد بن حجاب قال حدثنا محمد بن
 عمار العطار قال حدثني علي بن محمد بن موسى الغطفاني قال حدثنا محمد ابن هارون
 العلوي قال حدثني محمد بن علي بن حمزة العباسي قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن
 موسى بن جعفر قال حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال :
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :هبط علي جبريل فقال يا محمد إن الله يقرئك
 السلام ويقول إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك .
 فقال يا جبريل بين لي، فقال أما الصلب فعبد الله وأما البطن فآمنة بنت وهب، وأما
 الحجر فعبد يعني عبد المطلب وفاطمة بنت أسد ."

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ ذہبی نے مذکورہ روایت کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سند ”تاریک“ ہے، اور اس کا متن ”گھڑا ہوا“ ہے۔ ۱

اور علامہ ابن عراق کنانی نے فرمایا کہ اس روایت میں ”یحییٰ بن حسین علوی“ پایا جاتا ہے، اور اس میں ایک سے زیادہ ”مجہول“ راوی بھی پائے جاتے ہیں۔ ۲

اور علامہ جلال الدین سیوطی نے مذکورہ روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”موضوع إسناده كما ترى فيه غير واحد من المجهولين وأبو

الحسين العلوي رافضي غال“

”یہ روایت خود ساختہ ہے، اس کی سند وہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده كما ترى.

قال بعض حفاظ خراسان : كان أبو الحسين يحيى بن الحسين العلوي رافضيا غالیا، وكان يدعى الخلافة بـحیلان (بحیلان) ، واجتمع علیه خلق كثير ولا يختلف المسلمون أن عبد المطلب مات كافرا، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثمان سنين.

وأما عبد الله فإنه مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ولا خلاف أنه مات كافرا، وكذلك أمته ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين.

فأما فاطمة بنت أسد فإنها أسلمت وبايعت ولا تختلط بهؤلاء (الموضوعات لابن الجوزي، ج ۱، ص ۲۸۲، ۲۸۳، كتاب الفضائل والمثالب، باب في إكرام أبويه وجده)

۱۔ جاء بسند مظلم ومتن موضوع لعلی بن حمزة ، عن علی بن موسی الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علی بن الحسين ، عن أبيه ، عن علی ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هبط علی جبریل فقال : إن الله یقرئک السلام ، ویقول لك : إني حرمت (النار) علی صلب أنزلک ، وبطن حملک ، وحجر کفک : عبد الله ، وأمنة ، (و) عبد المطلب (أحادیث مختارة من موضوعات الجورقانی وابن الجوزي، للذهبي، ص ۹۳، تحت رقم الحديث ۶۷ ”۳۱“)

۲۔ (حديث) " هبط جبریل علی فقال : إن الله یقرئک السلام ویقول : إني حرمت النار علی صلب أنزلک ، وبطن حملک ، وحجر کفک ، أما الصلب فـعبد الله ، وأما البطن فـأمنة ، بنت وهب ، وأما الحجر فـعبد ، یعنی عبد المطلب ، وفاطمة بنت أسد " (ابن الجوزي) من حديث علی ، وفيه أبو الحسن یحیی بن الحسين العلوی ، وفيه غیر واحد من المجهولين (تنزيه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة ، لابن عراق الكناني ، ج ۱، ص ۳۲۲، كتاب المناقب والمثالب، باب فيما يتعلق بالنبي، الفصل الأول، تحت رقم الحديث ۳)

میں ایک سے زیادہ مجہول راوی ہیں، اور ابوالحسین علوی غالی رافضی ہے“^۱
اور محمد بن علی شوکانی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”فی إسنادہ: مجاہیل، وهو موضوع“

”اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، اور یہ روایت خود ساختہ ہے“^۲

اور علامہ ابن حجر نے ”لسان المیزان“ میں ”یحییٰ بن حسین علوی“ کے بارے
میں فرمایا کہ:

”یہ رافضی تھا، جس نے ایسی روایت کو بیان کیا ہے، جس کا متن جھوٹا ہے“

اس روایت میں ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ادا جنت میں ہیں“

اس جاہل نے اس روایت کو گھڑنے کا جھوٹ باندھا ہے۔

۱۔ (أخبرت) عن أبي الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل العلوي أنبأنا أبو عبد
الله محمد بن علي بن الحسين الحسنی حدثنا زيد بن حاجب حدثنا محمد بن عمار
العطاء علي بن محمد بن موسى الغطفاني حدثنا محمد بن هارون العلوي حدثنا محمد
بن علي بن حمزة العباسي حدثنا أبي حدثنا علي بن موسى بن جعفر حدثنا أبي عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا هبط جبريل على فقال
إن الله تعالى يقرؤك السلام ويقول إنني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن
حملك وحجر كفلك أما الصلب فعبد الله وأما البطن فأمنة بنت وهب وأما الحجر
فعبد يعني عبد المطلب وفاطمة بنت أسد.

موضوع إسنادہ كما ترى فيه غير واحد من المجهولين وأبو الحسين العلوي رافضی
غالب (الآلای المصنوعة فی الأحادیث الموضوعه، لجلال الدين،
السیوطی، ج ۱، ص ۲۳۲، کتاب المناقب)

۲۔ حدیث: ”هبط جبريل على فقال: إن الله يقرؤك السلام، ويقول: إنني حرمت
النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك. أما الصلب: فعبد الله. وأما
البطن: فأمنة بنت وهب. وأما الحجر: فعبد _ يعني: عبد المطلب، وفاطمة بنت أسد.
فی إسنادہ: مجاہیل، وهو موضوع (الفوائد المجموعه فی الأحادیث
الموضوعه، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ص ۳۱، کتاب الفضائل، باب فضائل
النبي صلی الله عليه وآله وسلم، تحت رقم الحديث ۴)

جورقانی نے اس ”روایت“ کو ”خود ساختہ“ قرار دیا ہے۔ ۱

۱۔ یحییٰ بن الحسین العلوی۔

رافضی، متأخر۔

کتب، عن أبی الغنائم النرسی۔

أتی بخبر کذب منه: إن أبوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجده فی الجنة . اتهم بوضعه هذا الجاهل . انتهى۔

وقد أجحف المصنف فی هذه الترجمة , والحديث المذكور ذكره الجوزقانی فی كتاب الأباطیل فقال: أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد الواعظ أخبرنا أبو الحسن یحییٰ بن الحسن بن إسماعیل الحسینی أخبرنا محمد بن علی بن الحسن بن علی الحسنی حدثنا زید بن حاجب حدثنا محمد بن عمار العطار حدثنی علی بن محمد الغطفانی حدثنا محمد بن هارون العلوی حدثنی محمد بن علی بن حمزة العباسی حدثنی أبی حدثنی علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی حدثنی أبی موسی , عن أبيه جعفر بن محمد , عن أبيه محمد , عن أبيه علی بن الحسن بن علی , عن أبيه الحسن , عن أبيه علی بن أبي طالب , رفعه:

هبط علی جبریل فقال: یا محمد إن الله یقرئك السلام ویقول لك: إني حرمت النار علی صلب أنزلک وبطن حملک وحجر کفلك فقلت: یا جبریل بین لی فقال: أما الصلب فعبد الله وأما البطن فآمنة وأما الحجر فعبد المطلب وفاطمة بنت أسد.

قال الجوزقانی: هذا حديث موضوع وفي سنده غیر واحد من المجہولین.

وسألت الإمام محمد بن الحسن بن محمد عن حال یحییٰ بن الحسن فقال: كان رافضیا غالیا وكان ادعی الإمامیة بجیلان واجتمع علیه جماعه.

وهذا الكلام یقتضی أن هذا هو الأول الذی استدرکته ویحتمل أنه غیره لأنه تقدمت وفاته عن النرسی إلا أن یكون وقع فی الأصل تحریف وكان فیہ: کتب عنه أبو الغنائم.

وقد ذکر الأول ابن السمعانی وساق نسبه إلى القاسم بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی وقال: كان إماما علی مذهب زید بن علی وكان فاضلا غزیر العلم مکثرا عارفا بالأدب وطریقة الحديث ویقال له: إلیکی یحییٰ , ویقال لوالده: الموفق.

ذكره أبو طاهر فقال: كان من نبلاء أهل البيت ومن المجودین فی صناعة الحديث , وغیره من الأصول والفروع . وذكر بین یدیہ الإمامیة فوصفهم بأقبح الوصف . قال ابن طاهر: فدخلت علی المرتضیٰ شیخ الإمامیة فذكر الزیدیة بأقبح الذکر فقلت: کفیتما أهل السنة الوقیعة فیکما .

وقال الدقاق فی رسالته: رأیت بالری من الأئمة الحفاظ إلیکی یحییٰ بن الحسن السید الإمام الملقب بالمرشد بالله وما رأیت فی العلویین أفضل منه .

ونقل ابن طاهر عنه أنه سمع الخطیب یقول: فی الدارقطینین تشیع وما أظن هذا یصح عن الخطیب إلا إن كان أراد أهل المحلة , فأما أبو الحسن الدارقطنی فكان من المتدینین هكذا نبه علیه ابن طاهر.

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مذکورہ روایت کو بعض راہنویس راویوں نے گھڑا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معتبر سند کے ساتھ اس کے خلاف حدیث مروی ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔

عطیہ کی مرسل روایت

امام طبری نے اپنی تفسیر میں ”عطیہ“ کی سند سے مرسل روایت کیا ہے کہ:

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، تو اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہوئے، اور دیر تک دھوپ میں اس امید پر کھڑے رہے کہ آپ کو (رب تعالیٰ کی طرف سے) والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“

”نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں“ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقد ذكر إسماعيل بن علي الأيوبي في تاريخه: أن الدارقطني كان يحفظ عدة دواوين للشعراء منها ديوان السيد الحميري ولذلك نسب إلى التشيع. انتهى.

وهذا لا يثبت عن الدارقطني (لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، ج ٨، ص ٢٢٨ الي' ٢٣٠، حرف الياء، من اسمه يحيى، تحت رقم الترجمة ٨٢٣٤، مطبوعة: دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٢٢٣ هـ، 2002ء)

۱۔ حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا فضيل، عن عطية، قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقف على قبر أمه حتى سحنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، حتى نزلت: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي) إلى قوله (تبرأ منه) (تفسير الطبري، ج ٢ ص ٢٢، سورة التوبة، القول في تأويل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)

قریبی رشتہ داروں میں والدین سب سے پہلے بلکہ بدرجہ اولیٰ داخل ہیں، کیونکہ وہی انسان کے لیے دوسرے رشتوں کا سبب و ذریعہ ہیں۔

تاہم مذکورہ روایت کے ”عطیہ“ راوی میں ضعف پایا جاتا ہے۔^۱ لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلے میں ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے شرک کی حالت میں فوت ہونے کے متعلق دلائل تحریر کیے ہیں، اور اس کے خلاف پائے جانے والے شکوک و شبہات اور اعتراضات کے مدلل جوابات بھی بیان کیے ہیں، اس رسالہ میں ملا علی قاری نے ”عطیہ“ کی مذکورہ روایت کو دوسری روایات کے پیش نظر قوی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری، اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

قال السيوطي. هذا الأثر ضعيف معلول فإن عطية ضعيف وهو مخالف لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة وتلك اصح وعلى ثقة جليل.

قلت عطية مختلف فيه ولو سلم أنه ضعيف فيتقوى بانضمام غيره إليه. ثم لا مخالفة بين الروایتين لإمكان الجمع بين القضيتين بتعدد الواقعة في الحالتين (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا علی القاری، ص ۷۹، ۸۰، الأدلة من السنة)

ترجمہ: سیوطی نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، معلول ہے، کیونکہ عطیہ راوی

^۱ قال أبو حذيفة، نبيل بن منصور البصرة الكوفي:

وأما حديث عطية فأخرجه الطبري في "تفسيره (42/ 11)" عن أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد ثنا فضيل عن عطية قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة وقف على قبر أمه حتى سحنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له، فيستغفر لها، حتى نزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى) إلى قوله: (تبرأ منه) مرسل، وعطية ضعيف (انيس الساري، تحت رقم الحديث ۱۱۴۱، ج ۲، ص ۱۵۳، حرف الهمزة)

ضعیف ہے، اور یہ روایت علی بن ابی طلحہ کی ابن عباس سے مروی گزشتہ روایت کے مخالف ہے، اور وہ روایت زیادہ صحیح ہے، اور علی جلیل ثقہ راوی ہیں۔

(ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ عطیہ مختلف فیہ ہیں، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ ضعیف ہیں، تو اس کے ساتھ دوسری احادیث ملانے سے اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے (کیونکہ اس طرح کا مضمون بعض دوسری روایات میں بھی آیا ہے)

پھر دونوں روایتوں میں درحقیقت کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں قضیوں کو دو مختلف حالتوں کے واقعات پر محمول کر کے جمع کرنا ممکن ہے (ادلة معتقد ابی حنیفة

فی ابوی الرسول علیہ الصلاة والسلام)

معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت بعض اصحاب علم کے نزدیک دوسری روایات کے ساتھ مل کر قابل اعتبار ہے، اور ایک آیت کا ایک سے زیادہ واقعات کے لیے نزول ہو سکتا ہے، کئی مفسرین نے بھی سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال بیان کیے ہیں جن میں یہ قول بھی داخل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آیت دوسرے موقع پر نازل کی گئی ہو، لیکن کسی اہم حکم کے استحضار اور تائید کے لیے اس آیت کو دوسرے موقع پر تلاوت و پیش کیا جائے، واللہ اعلم۔ ۱

۱۔ فیہ إشکال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرار النزول وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أبيوب بن هانء عن مسروق عن بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فاجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأخرج أحمد من حديث بن بريسة عن أبيه نحوه وفيه نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب ولم يذكر نزول الآية وفي رواية الطبري من هذا الوجه لما قدم مكة أتى رسم قبر ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت وللطبراني من ﴿بقية حاشيا﴾ گئے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

البوقنادہ کی روایت

حضرت سعید سے روایت ہے کہ:

عن قتادة قوله: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين"، الآية، ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار، ويصل الأرحام، ويفك العاني، ويوفى بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى! والله لأستغفرن لأبي، كما استغفر إبراهيم لأبيه! قال: فأنزل الله: "ما كان للنبي

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن بن عباس نحو حديث بن مسعود وفيه لما هبط من ثنية عسفان وفيه نزول الآية في ذلك فهذه طرق يعضد بعضها بعضا وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وقلة أبي طالب ويؤيده أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد بعد أن شج وجهه رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصا بالأحياء وليس البحث فيه ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم ويكون لنزولها سببان متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك فإن ذلك يقتضى تأخير النزول وإن تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان للنبي الآية وروى الطبري من طريق بن أبي نجيع عن مجاهد قال وقال المؤمنون ألا نستغفر لأبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه فنزلت ومن طريق قتادة قال ذكرنا له أن رجالا فذكر نحوه وفي الحديث أن من لم يعمل خيرا قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت المعايبة وإليه الإشارة بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والله أعلم (فتح الباري شرح صحيح البخارى، ج ٨، ص ٥٠٨، باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)

والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين "حتى بلغ": الجحيم"، ثم عذر الله إبراهيم فقال: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، قال: وذكر لنا أن نبي الله قال: أوحى إلى كلمات فدخلن في أذني، ووقرن في قلبي: أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركا (جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج ١٢، ص ٥١٣، رقم الحديث: ١٤٣٣٣، القول في تفسير السورة التي يذكر فيها التوبة)

ترجمہ: حضرت قتادہ نے (سورہ توبہ کی) اس آیت:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ“

(یعنی نہیں حق ہے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اس کا کہ وہ استغفار کریں، مشرکین کے لیے)

کے متعلق فرمایا کہ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے آباء و اجداد میں بعض لوگ ایسے بھی تھے، جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، اور قیدی کو چھڑایا کرتے تھے، اور عہد معاہدے کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ کیا ہم ان کے لیے استغفار نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور اللہ کی قسم میں بھی اپنے والد کے لیے استغفار کروں گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل فرمائی۔

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ“

”نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں
مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر
ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے (یعنی کافر) ہیں“
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے عذر کو (اگلی آیت میں) اس
طرح بیان فرمایا کہ:

”وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابِيهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“

”اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار صرف ایک وعدے کے طور پر تھا، جس کا
انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا والد اللہ کا
دشمن (یعنی کافر) ہے، تو براہِ راست ظاہر کر دی (ابراہیم نے) ان سے“
اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی
نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف چند کلمات کی وحی بھیجی، جو میرے کان میں داخل
ہوئے اور میرے دل میں محفوظ ہو گئے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس شخص کے لیے
استغفار نہ کروں، جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا (تفسیر طبری)

مذکورہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے ”منقطع“ ہے، لیکن اس کے راوی ”ثقة“ ہیں، اور
اس کی تائید دیگر روایات سے ہوتی ہے، اس لیے قابلِ استدلال معلوم ہوتی ہے۔ ۱

۱۔ قال نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارۃ الکویتي:

وحدیث قتادة أخرجه الطبري (43 / 11) عن بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا
سعيد بن أبي غروبة عن قتادة، قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
للمشركين) الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم -
قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار، ويصل الأرحام، ويفك العاني،
ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم - "بلى والله
لأستغفرون لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه" فأنزل الله (ما كان للنبي) الآية.

ورواته ثقات (أبيس الساري تخريج احاديث فتح الباري، ج ۵، ص ۷۵۲، ۷۵۵، ۷۵۶،
تحت رقم الحديث ۲۵۵۵، حرف القاف)

”ملیکہ“ کے بیٹوں کی روایت

”ابن عساکر“ نے ”معجم الشيوخ“ میں ”علقمة بن قیس“ کی سند سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے ملکہ کے دو بیٹوں ”جعفیان“ نے یہ حدیث بیان کی کہ:

”أتینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أخبرنا عن أم لنا ماتت في الجاهلية كانت تصل الرحم وتفعل وتفعل - هل ينفعها ذلك قال لا قال فإنها وأدت أختنا لنا في الجاهلية فهل ينفع ذلك أختنا قال لا الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوليدة الإسلام فتسلم فلما رأى ما دخل علينا قال وأمی مع أمكما.

هذا حديث حسن. واسم أحد ابني مليكة سلمة بن يزيد الجعفی“
 ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمیں اپنی ماں کے متعلق خبر دیجیے، جو جاہلیت کے زمانہ میں فوت ہو گئی تھی، وہ صلہ رحمی کرتی تھی، اور فلاں فلاں خیر کے اعمال کیا کرتی تھی، کیا اس کو یہ چیزیں نفع پہنچائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہماری ماں نے ایک بہن کو بھی جاہلیت کے زمانہ میں زندہ درگور کر دیا تھا، کیا یہ ہماری بہن کو نفع پہنچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور کردہ دونوں جہنم میں ہیں، لیکن اگر زندہ درگور کردہ اسلام کو پا لیتی، پھر اسلام لے آتی (تو الگ بات تھی) پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے غم کو دیکھا، تو فرمایا کہ میری ماں بھی تم دونوں کی ماں کے ساتھ ہے۔

(اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن عساکر نے فرمایا کہ) یہ حدیث ”حسن“

ہے، اور ملکہ کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام ”سلمہ بن یزید جعفی“ ہے^۱۔
مسند ابوداؤد طیالسی میں حضرت سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بے شک میری ماں فوت ہوگئی ہے،
اور وہ مہمان کی ضیافت کرتی تھی، اور پڑوسی اور یتیم کو کھلاتی پلاتی تھی، لیکن انہوں
نے زمانہ جاہلیت میں ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور میرے پاس مال کی
وسعت ہے، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو نفع پہنچا سکتا ہوں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام صرف اسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، جس
نے اسلام کو پایا ہو، بے شک وہ عورت اور اس کی زندہ درگور کردہ بچی جہنم میں
ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بات میرے اوپر گراں گزری
ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کی ماں بھی اُس (تیری ماں) کے
ساتھ میں ہے، یہ دونوں خیر (یعنی ایمان و توحید) سے محروم رہیں۔ ۲

۱۔ أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي بكر بن متورة أبو بكر بقراءتي عليه بنيسابور
قال ثنا أبو بكر أحمد بن سهل بن محمد بن محمد السراج إملأنا أبو سعيد محمد
بن موسى الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم ثنا أبو عمر أحمد
بن عبد الجبار العطاردي ثنا حفص وهو ابن غياث النخعي عن داود بن أبي هند عن
الشعبي عن علقمة بن قيس قال حدثني ابن ملكة الجعفيان قالنا أئتنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أخبرنا عن أم لنا ماتت في الجاهلية كانت تصل الرحم
وتفعل وتفعل.. هل ينفعها ذلك قال لا قال فإنها وأدت أختنا لنا في الجاهلية فهل ينفع
ذلك أختنا قال لا الوائدة والموودة في النار إلا أن يدرك الوليدة الإسلام فتسلم
فلما رأى ما دخل علينا قال وأمي مع أمكما.

هذا حديث حسن واسم أحد ابني ملكة سلمة بن يزيد الجعفی (معجم الشيوخ)، لابن
عساكر، رقم الحديث ۱۱۴۲، حرف الميم، ذكر من اسمه محمد، تحت ترجمة
”محمد بن الحسن بن أبي بكر بن متورة أبو بكر“

۲۔ حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن معاذ، عن عمران بن
مسلم، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفی، قال: سألت النبي صلى الله عليه
وسلم فقلت: إن أمي ماتت وكانت تقرى الضيف وتطعم الجار والیتیم وكانت وأدت

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ روایت کے راوی ”سلمة بن یزید جعفی“ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلی روایت کے ذیل میں ابن عساکر کے حوالہ سے گزر چکا کہ یہ ملیکہ کے دو بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ ۱

البتہ ”مسند ابی داؤد الطیالسی“ کی مذکورہ روایت کی سند میں ”یزید بن مرة“ ضعیف راوی ہیں، جن کی وجہ سے اس حدیث میں ”ضعف“ پایا جاتا ہے۔ لیکن علامہ بوصیری نے فرمایا کہ اس حدیث میں ”یزید بن مرة“ کو تفرّد حاصل نہیں، کیونکہ یہ حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے، جس کے راوی ثقہ ہیں (جبکہ ایک روایت پہلے ابن عساکر کے حوالہ سے بھی گزر چکی ہے، جو اس کی تائید کرتی ہے) ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وأدأ فی الجاهلیة ولی سعة من مال أفینفعاها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع الإسلام إلا من أدركه إنها وما أدت فی النار قال: فرأى ذلك قد شق علی فقال: وأم محمد معها ما فیهما من خیر (مسند أبی داود الطیالسی، رقم الحديث ۱۴۰۲، ج ۲ ص ۶۴۰)

۱۔ قدس: سلمة بن یزید الجعفی ویقال: یزید بن سلمة، والأول أصح. کوفی له صحبة. روی عن: النبی صلی اللہ علیہ وسلم (قدس).

روی عنه: علقمة بن قیس (قدس)، وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمی، ویزید بن مرة الجعفی. له ذکر فی "صحیح" مسلم فی حدیث علقمة بن وائل عن أبیه سأل سلمة بن یزید الجعفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال: یا رسول الله أرأیت إن قامت علینا أمراء یسألونا حقهم ویمنعونا حقنا فما تأمرنا؟... الحدیث (تہذیب الکمال فی أسماء الرجال، ج ۱، ص ۳۲۹، ۳۳۰، تحت رقم الترجمة ۲۴۷۵)

۲۔ عن سلمة بن یزید الجعفی -رضی اللہ عنہ- قال: "سألت النبی -صلی اللہ علیہ وسلم- فقلت: أمی ماتت، وكانت تقری الضیف، وتطعم الجار والیتیم، وكانت أدت وأدأ فی الجاهلیة، ولی سعة من مال فینفعاها إن تصدقت عنها؟ فقال رسول الله -صلی اللہ علیہ وسلم-: لا ینفع الإسلام إلا من أدركه، وما أدت فی النار. ورأى ذلك قد شق علی، فقال: وأم محمد -صلی اللہ علیہ وسلم- معها ما فیهما خیر."

رواہ أبو داود الطیالسی بسند ضعیف؟ لجهالة یزید بن مرة لكن لم ینفرد به.

فقد رواه مسدد وأبو بکر بن أبی شیبة والنسائی فی الکبری بسند رواه ثقات ولفظهم عن یزید بن سلمة قال: "أتیت أنا وأخی رسول الله -صلی اللہ علیہ وسلم- فقلنا: إن أمتنا ماتت فی الجاهلیة،

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس حدیث کو امام احمد نے بھی اپنی مسند میں دوسری سند سے روایت کیا ہے، جس کے راوی ”ثقفہ“ ہیں، البتہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کوئی ذکر نہیں۔ ۱

تاہم بعض اہل علم حضرات نے مذکورہ حدیث کے متن میں ”نکارة“ کا حکم لگایا ہے، کیونکہ اس میں زندہ درگور کردہ کے بھی جہنم میں ہونے کا ذکر ہے۔ ۲

لیکن شرح حدیث نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں، بعض نے تو یہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ نابالغ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔

اور بعض نے فرمایا کہ زندہ درگور کردہ بچی سے مراد بالغ لڑکی ہے، جو اسلام کی مکلف تھی۔

اور بعض نے اس کے علاوہ دوسری توجیہ بیان کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال۔ ۳

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ و كانت تقرى الضيف، وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها شيء؟ قال: لا. قلنا له: فإن أمتنا وأدت أختنا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: الموءودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري، ج ۸ ص ۲۱۷، تحت رقم الحديث ۸۱۹ “۲۱” كتاب صفة النار وأهلها، باب فيمن تصدق ومات وهو مشرك)

۱۔ حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: يا رسول الله، إن أمتنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقرى الضيف، وتفعل، وتفعل هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: " لا " قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختنا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: " الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فيعفو الله عنها " (مسند احمد، رقم الحديث ۱۵۹۲۳، حديث سلمة بن يزيد الجعفي)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط:

رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وصحابيه روى له النسائي، وله ذكر في "صحيح مسلم" لكن في متنه نكارة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي (حاشية مسند احمد، تحت رقم الحديث ۱۵۹۲۳)

۳۔ وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب: فالأكثر على أنهم في النار، وتوقفت طائفة، والثالث وهو الصحيح أنهم من أهل الجنة (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج ۹، ص ۳۴۹، كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين)

﴿بقیہ حاشیہ گے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

(الوائدة) بهمة مكسورة قبل الدال والوأة دفن الولد حيا والوائدة فاعلة ذلك كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكرًا أمسكته أو أنثى ألقته في الحفرة وأهالت التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار (والموتودة) قيل أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل لقوله (في النار) ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك وهذا أولى من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقعة معينة لا يجوز إجراؤه في غيره لأنه وإن ورد على ذلك لا ينجع في التخلص عن الإشكال كما لا يخفى على أهل الكمال على أن الطيبي رده بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند قيام الشواهد.

(د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى وقد رواه أيضا أحمد والطبراني وغيرهما قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحديث ٩٢٥٩) قال القاضي: كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية، فالوائدة في النار لكفرها وفعلها، والموتودة فيها لكفرها. وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين، وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به، والموتودة بالموتودة لها، وهي أم الطفل، فحذفت الصلة إذ كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفروا لها حفرة عميقة فجلست المرأة عليها، والقابلة ورائها ترقب الولد، فإن ولدت ذكرًا أمسكته، وإن ولدت أنثى ألقته في الحفرة، وأهالت التراب عليها، قال السيد جمال الدين: وإيراد المصنف في هذا الباب يأبى عن هذا التأويل تأمل. وقيل: هذا الحديث والذي قبله إنما أوردا في هذا الباب استدلالاً على إثبات القدر، وتعذيب أطفال الكفار، ومن أراد تأويلها بغير ذلك، وجب عليه أن يخرجهما من هذا الباب. قال ابن حجر: إن أريد بهذا الحديث ما يعم أهل الفترة كان مبنيًا على ما نقل عن الأكثرين أنهم في النار، أو ما يختص بأهل الإسلام كان محمولاً في الموتودة على البالغة اهـ.

وهذا بعيد جداً فإنه لا يعرف من العرب من دفن ولده حياً بعد بلوغه، وأما قوله: ورد هذا الحديث في قصة خاصة، وهي أن ابني مليكة أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألاه عن أم لهما كانت تمتد فقال عليه الصلاة والسلام: الحديث.

أما الوائدة: فلأنها كانت كافرة، وأما الموتودة فلأنها ولد الكافر، ويحتمل أنها كانت بالغة، ويحتمل أنها تكون غير بالغة، ولكن علم - عليه الصلاة والسلام - بالمعجزة كونها من أهل النار، وقيل: ورد في حق امرأة أسقطت حملها من الزنا ومات، فلا يتعين القطع بهذا الحديث على تعذيب أطفال المشركين؛ لأنه ورد في قضية خاصة، فلا يجوز حمله على العموم مع الاحتمال، فجوابه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (مرقاة المفاتيح، ج ١ ص ١٨٦، كتاب الايمان، باب الايمان بالقدر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ”آمنہ بنت وہب“ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور رب تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کا سوال کیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا نہیں فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے پر رنج و غم ہوا، اور آپ کے آنسو رواں ہوئے۔

جس پر سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“

”نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں“ ۱۔

اس روایت کی سند میں ”ابن جریج“ کے ”عنعنہ“ اور ایک راوی ”ایوب بن ہانی“ کی وجہ سے فی نفسہ ”ضعف“ پایا جاتا ہے۔ ۲۔

۱۔ أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن أيوب بن هانء، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما، فخرجنا معه، حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه، ففناجاه طويلا، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا، فلقاه عمر رضوان الله عليه وقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله، فقد أبكيتنا وأفزعنا؟ فأخذ بيد عمر، ثم أقبل علينا، فقال: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم، فقال: إن القبر الذي رأيتموني أنا جلي قبر آمنه بنت وهب، وإنني سألت ربي الاستغفار لها، فلم يأذن لي، فنزل علي: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني، ألا وإنني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تزهّد في الدنيا وترغب في الآخرة (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۹۸۱، ذكر ما يستحب للمرء أن يترك الاستغفار لقرابته المشركين أصلا)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده ضعيف، ابن جريج: مدلس وقد عنعن، وأيوب بن هانء: فيه لين، وأخرجه الواحدى في "أسباب النزول" ص 178، والحاكم 2/336 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: أيوب ضعفه ابن معين وقوله:

﴿بقيہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

تاہم مذکورہ روایت کا ضعیف ہونا زیادہ شدید نہیں۔

اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطیہ نیز ابوقنادہ کی گزشتہ روایات اور بعض دوسری احادیث و روایات کے پیش نظر، بعض حضرات نے اس حدیث کو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ حدیث کے راوی ”ایوب بن ہانی“ کو ”تقریب التہذیب“ میں علامہ ابن حجر نے ”صدوق“ اور ”فیہ لین“ فرمایا۔

اور علامہ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ میں فرمایا کہ ابو حاتم نے ان کو ”شیخ صالح“ فرمایا، اور ان کے متعلق دارقطنی نے ”يعتبر به“ فرمایا، اور ابن معین نے ”ضعیف“ فرمایا، اور ابن عدی نے ان کے متعلق ”لا اعرفه“ فرمایا، اور ابن حبان نے ان کو ”ثقة“ قرار دیا۔ ا

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور " ... أخرجه ابن ماجه (1571) في الجنايز: باب ما جاء في زيارة القبور، والبيهقي 4/76، من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في "المصنف 3/343"، ومن طريقه أخرجه مسلم (108) (976) في الجنايز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وابن ماجه (1572) في الجنايز، والبيهقي في "السنن"، 4/76، وأخرجه ابن داود (3234) في الجنايز: باب في زيارة القبور، عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 4/90 عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

وفى الباب عن بريدة عند ابن أبي شيبة 3/343، وأحمد 5/355 و356، وابن عباس عند الطبراني . (12049) ورخصة زيارة القبور وردت من حديث أنس عند ابن أبي شيبة 3/343، وأحمد 3/250، والبيهقي 4/77، وأبى سعيد الخدري عند البيهقي

4/77، وعلى عند ابن أبي شيبة 3/343. (حاشية صحيح ابن حبان)

ا یوب ابن ہانی الکوفی صدوق فیہ لین من السادسة ق (تقریب التہذیب، ص ۱۹، تحت رقم الترجمة ۲۸)

ایوب "بن هانء الكوفى. روى عن مسروق بن الأجدع فى الأشربة. وعنه ابن جريج. قال أبو حاتم: "شيخ صالح" وقال الدارقطنى: "يعتبر به". قلت: وقال ابن معين: "ضعيف" وقال ابن عدى: "لا أعرفه" وذكره ابن حبان فى الثقات (تہذیب التہذیب، لابن حجر العسقلانی، ج ۱، ص ۱۳، حرف الألف، من اسمہ ایوب)

نیز اس حدیث کو دیگر اسناد کے ساتھ بعض دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔
چنانچہ ازرقی نے اخبار مکہ میں عمر بن عبد العزیز اور ابن شہاب زہری کی سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۱
البتہ ازرقی کی اس روایت کی سند میں عبد العزیز بن عمران راوی ضعیف ہیں۔ ۲
نیز ازرقی نے ابن جریج سے ابن ابی ہانی وغیرہ کے واسطے کے بغیر براہ راست حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۳

۱۔ حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران، عن محمد بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء، فعدل إلى شعب هناك فيه قبر آمنة، فأثابه فاستغفر لها، واستغفر الناس لموتاهم، فأنزل الله عز وجل: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية، إلى قوله عز وجل: (وعدها إياه) (أخبار مكة، للأزرقي، ج ۲، ص ۷۳)

۲۔ ت: عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المديني الأعرج المعروف بابن أبي ثابت. أمه أمة الرحمن بنت حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف..... قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: كان صاحب نسب، لم يكن من أصحاب الحديث.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: ليس بثقة، إنما كان صاحب شعر.
وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا: ابن أبي ثابت الأعرج المديني قد رأيته هاهنا ببغداد كان يشتم الناس ويظعن في أحسابهم، ليس حديثه بشيء.
وقال أحمد بن الحسن بن الفضل السكوني سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول: علي بدنة إن حدثت عن عبد العزيز بن عمران حديثاً. ورأيته يضعفه جداً.
وقال البخاري منكر الحديث، لا يكتب حديثه.
وقال النسائي متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: لا يكتب حديثه (تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج ۱۸، ص ۷۸) إلى ۱۸۱، ملخصاً، من اسمه عبد العزيز، تحت رقم الترجمة ۳۴۶۵

۳۔ حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، أنه حدث عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس إليه فواجه طويلاً، ثم ارتفع صوته ينتحب باكياً، فبكينا لبكاء رسول (بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

بہر حال مذکورہ مختلف روایات اس مفہوم میں بطورِ قدِ مشترک ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا، اور ان کے لیے شفاعت و استغفار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، اس مضمون کی تائید کئی معتبر احادیث و روایات سے بھی ہوتی ہے۔

اس صورتِ حال کے پیش نظر ہمارا اسی طرف رجحان ہوا۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال: ما الذى أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكنا وأفزعنا، فأخذ بيد عمر، ثم أومأ إلينا فأثينا، فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم، يا رسول الله فقال ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن القبر الذى رأيتموني أنا جيه قبر أمنة بنت وهب، وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى، ثم استأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لى فأنزل الله عز وجل: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى) الآية (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذنى ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذى أبكاني) (أخبار مكة، للأزرقي، ج ۲، ص ۲۱۰)

۱۔ قال أبو حذيفة، نبيل بن منصور البصرة الكوفي:

عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، فقال: "إن القبر الذى جلست عنده قبر أمى، وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لى، فأنزل الله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)

قال الحافظ: وقد أخرج الحاكم وابن أبى حاتم من طريق أبيوب بن هانء عن مسروق عن ابن مسعود قال: فذكره، وأخرج أحمد من حديث ابن بُريدة عن أبيه نحوه وفيه "نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب" ولم يذكر نزول الآية، وفى رواية الطبرى من هذا الوجه "لما قدم مكة أتى رسم قبر" ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية "لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت، وللطبرانى من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه "لما هبط من ثنية عسفان" وفيه نزول الآية فى ذلك، فهذه طرق يعضد بعضها بعضا "

ورد من حديث ابن مسعود ومن حديث بُريدة ومن حديث زيد بن الخطاب ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عطية العوفى مرسلًا.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت

ابونعیم اصہبانی نے ”معرفة الصحابة“ میں عثمان بن عفیر کی سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فأما حدیث ابن مسعود فأخرجه ابن حبان (981) عن أحمد بن عيسى المصري، والهيثم بن كليب (397) عن عيسى بن أحمد العسقلاني، والحاكم (2/ 336) والبيهقي في "الدلائل" (190 - 189 / 1) "والواحد في" أسباب النزول " (ص 151 - 152) وفي "الوسيط" (2/ 528) "عن بحر بن نصر المصري، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (10051) عن خالد بن خدش البصري، والطحاوي في "المشكول" (2487) "عن حرملة بن يحيى التميمي، وأبو نعیم في "أخبار أصبهان" (18 - 2/ 17) "عن أحمد بن سعيد الهمداني قالوا: ثنا عبد الله بن وهب ثنا ابن جريج عن أيوب بن هانء عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما، فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه، فناجاه طويلاً، ثم رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باكية، فبكينا لبكاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أقبل علينا، فتلقاها عمر وقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكيتنا وأفزعتنا؟ فأخذ بيد عمر، ثم أقبل علينا، فقال "أفزعكم بكائي؟" قلنا: نعم، فقال "إن القبر الذي رأيتموني أنا جئ قبر آمنة بنت وهب، وإنني سألت ربي الاستغفار لها فلم يأذن لي، فنزل علي (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني. ألا وإنني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها، فإنها تزهد في الدنيا، وترغب في الآخرة."

وأخرجه الحاكم (1/ 375) والبيهقي (4/ 77 و 8/ 311) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب وهو في "موطأه" (25) "مختصراً وبزيادة . ولفظه "إنني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبذ الأوعية، ألا فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وابقوا ما شئتم فإنما نهيتكم عنه إذ الخير قليل توسعة على الناس، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاً فإن كل مسكر حرام."

وأخرجه ابن ماجه (1571 و 3388 و 3406) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 185 و 228). عن يونس بن عبد الأعلى المصري، وأبو يعلى (5079) عن هارون

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”جاء ابنا مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا : يا رسول الله، إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد، وذكر الضيف، غير أنها كانت وأدت في الجاهلية، فقال : "أمكما في النار "فأدبرا والشريرى في وجوههما، فأمر بهما، فردا والشريرى في وجوههما رجاء أن يكون حدث شيء، فقال : "أمى مع أمكما“

”ملیکہ کے دو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

بن معروف المروزی، وابن عدی (1/ 351) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المدنى، وابن حبان (5409) عن يزيد بن خالد بن موهب الرملى، والطبراني في "الكبير" (10304) "عن أصبغ بن الفرّج المصري، كلهم عن ابن وهب ببعضه. قال الحاكم: صحيح على شرطهما"

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: أيوب بن هانء ضعفه ابن معين"

وقال البوصيرى: هذا إسناد حسن، أيوب بن هانء مختلف فيه، تفرد ابن جريج بالرواية عنه، قاله الذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم "مصباح الزجاجة 2/ 42 و 4/ 40

قلت: الحديث إسناده ضعيف، فيه عنينة ابن جريج فإنه كان مدلساً، وقد تفرد بالرواية عن أيوب بن هانء كما قال الذهبي في "المجرد"، وأيوب اختلفوا فيه: قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال ابن عدى: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال الذهبي في "الكاشف": "صدوق، وليس هو على شرط الشيخين لأنهما لم يخرجا له شيئاً.

وقد اُعلِّ الحديث بالإرسال فقال ابن معين: هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن، ولكن هذا الحديث ليس يساوى شيئاً.

واختلف فيه على ابن جريج: فرواه عبد الرزاق (6714) عن ابن جريج قال: حَدَّثْتُ عَنْ مسروق عن ابن مسعود. وتابعه محمد بن جعشم أنا ابن جريج به.

أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (2372) "

ورواه عبد المجيد بن أبي رَوَّاد عن ابن جريج عن ابن مسعود.

أخرجه الأزرقى في "أخبار مكة" (1) (211 - 210 / 2) " (انيس السارى، تحت رقم الحديث ١١٢١، ج ٢، ص ١٥٣٥ الى ١٥٣٨، حرف الهمزة)

کے رسول! ہماری والدہ اپنے شوہر کا اکرام کرتی تھیں، اور بچوں پر شفقت کرتی تھیں، اور انہوں نے اپنی والدہ کی مہمان نوازی کرنے کا بھی ذکر کیا (لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ) البتہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ جہنم میں ہے، ملیکہ کے وہ دونوں بیٹے واپس جانے لگے، اور ان دونوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار دکھائی دے رہے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان دونوں کو واپس بلایا گیا، پھر جب وہ واپس آئے، تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے جاسکتے تھے، لیکن انہیں یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید ان کی والدہ کے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ (جہنم ہی میں) ہے۔^۱

اس واقعہ کو بعض دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کی تائید اس سے پہلے ملیکہ کے بیٹوں کی سند سے مروی روایت سے بھی ہوتی ہے۔
البتہ بعض روایات کے آخر میں کچھ اضافہ بھی ہے۔

۱۔ حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا سعيد بن زيد، ثنا علي بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود، قال: جاء ابننا مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد، وذكر الضيف، غير أنها كانت وأدت في الجاهلية، فقال: "أمكما في النار" فأدبروا والشريرى في وجوههما، فأمر بهما، فردا والشريرى في وجوههما رجاء أن يكون حدث شيء، فقال: "أمرى مع أمكما".
رواه الصنعق بن حزن، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: جاء ابننا مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إن أمنا كانت تكرم الزوج، فذكره ورواه داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، قال: حدثني ابننا مليكة الجعفيان، وسمى أحدهما: سلمة بن يزيد (معرفة الصحابة) لابی نعيم الأصبهاني، رقم الحديث ٤٠٩٠، ج ٦ ص ٣٠٦، باب الكنى، ذكر من عرف بالآباء دون أسمائهم، وذكر لهم صحبة

چنانچہ امام احمد نے اپنی سند میں اس واقعہ کو درج ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے:

جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ، وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ، - قَالَ: وَذَكَرَ الضَّيْفَ - غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَّتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: أُمُّكُمْ فِي النَّارِ، فَأَذْبَرَا، وَالشَّرُّ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرَدَّاهُمَا، فَجَعَا وَالشَّرُّ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، رَجِيَا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ شَيْءٌ، فَقَالَ: أُمِّي مَعَ أُمِّكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: وَمَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أُمِّهِ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَطُؤُ عَقَبِيهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَلَمْ أَرْ رَجُلًا قَطُّ أَكْثَرَ سُؤَالَ مِنْهُ - يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ وَعَدَكَ رَبُّكَ فِيهَا، أَوْ فِيهِمَا؟ قَالَ: فَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَدْ سَمِعَهُ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُهُ رَبِّي، وَمَا أَطْمَعُنِي فِيهِ، وَإِنِّي لَأَقُومُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۳۷۸۷)

ترجمہ: ملیکہ کے دو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہماری والدہ اپنے شوہر کا اکرام کرتی تھیں، اور بچوں پر شفقت کرتی تھیں، اور انہوں نے اپنی والدہ کی مہمان نوازی کرنے کا بھی ذکر کیا (لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ) البتہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ جہنم میں ہے، ملیکہ کے وہ دونوں بیٹے واپس جانے لگے، اور ان دونوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار دکھائی دے رہے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان دونوں کو واپس بلایا گیا، پھر جب وہ واپس آئے، تو ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھے جاسکتے تھے، کیونکہ انہیں یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید ان کی والدہ کے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

سے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ (جہنم ہی میں) ہے، ایک منافق یہ سن کر کہنے لگا کہ ہم ان نبی کی پیروی یوں ہی کر رہے ہیں، یہ تو اپنی ماں کو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ تو انصار میں سے ایک شخص، جس سے زیادہ سوال کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ کے رب نے اس عورت (یعنی ملیکہ) یا ان دونوں عورتوں (یعنی ملیکہ اور آپ کی والدہ) کے بارے کوئی وعدہ فرمایا ہے؟ انصاری شخص نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ سنا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اور نہ ہی مجھے میرے رب نے اس سلسلہ میں کوئی امید دلائی ہے، البتہ میں قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کیا جاؤں گا (مسند احمد)

”مقام محمود“ سے شفاعتِ کبریٰ مراد ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن جلد حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کا فائدہ تمام اہلِ محشر کو ہوگا۔

مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے جہنم میں ہونے کا ذکر فرمایا، لیکن اس حدیث سے بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی والدہ کے متعلق، اللہ سے کوئی سوال اور کوئی دعاء نہیں کی تھی، لیکن دوسری کئی صحیح اور معتبر احادیث و روایات سے اس کے برخلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے اللہ سے شفاعت اور استغفار کا سوال اور دعاء کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا تھا۔

اب اگر مذکورہ روایت کو سند کے اعتبار سے معتبر قرار دیا جائے، تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس کو اس وقت کے زمانے پر محمول کیا جائے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار و شفاعت کا رب تعالیٰ سے سوال نہیں کیا تھا۔

لیکن دوسری طرف مذکورہ حدیث کی سند میں ایک راوی ”عثمان بن عمیر بجلی“ پائے جاتے ہیں، جن کو ”ابو الیقظان“ بھی کہا جاتا ہے، ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے مذکورہ حدیث کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے، جس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔ ۱

اس حدیث کو امام بزار نے بھی اپنی سند میں روایت کیا ہے، لیکن اس میں بھی یہی ”عثمان بن عمیر“ راوی پائے جاتے ہیں۔ ۲

نیز اس حدیث کو امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں ”عثمان بن عمیر“ ہی کی سند سے

۱ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده ضعيف لضعف عثمان -وهو ابن عمير البجلي أبو اليقظان -، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن زيد -وهو ابن درهم الأزدي أخو حماد بن زيد -فمختلف فيه . عارم بن الفضل :هو محمد بن الفضل السدوسي، وعارم لقبه، وإبراهيم :هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة :هو ابن قيس النخعي، والأسود :هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه البزار (3478) "زوائد"، والطبرانی في "الكبير" (10017) من طريق عارم -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد . قال البزار :لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه . وقد روى الصنعق بن حزن عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأحسب أن الصنعق غلط في هذا الإسناد . قلنا :من طريق الصنعق بالإسناد المذكور أخرجه الطبرانی في "الكبير" (10018) ، والحاكم 365-364/2، وقال :صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان، فتعقبه الذهبي بقوله :لا والله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات . وأورده الهيثمي في "المجمع" 362-361/10 ، وقال :رواه أحمد والبزار والطبرانی، وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير، وهو ضعيف (حاشية مسند أحمد)

۲ عن عثمان بن عمير، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: جاء ابننا مليكة الجعفيان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: إن أمنا كانت تكرم الزوج، وتعطف على الولد، وذكرنا العطف، غير أنها كانت وأدت في الجاهلية، فقال: إن أمكما في النار، فأديرا والشر يعرف في وجوههما، فأمر بهما فردا، والسرور يرى في وجوههما، فقال: إن أمي مع أمكما، قال: فقال رجل من المنافقين: ما يغني هذا عن أبيه أو عن أبيه شيئا، ونحن نطأ عقبه فقال رجل من الأنصار: لم أر أحدا كان أكثر، أحسبه قال: مسألة، يا رسول الله هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟، فظن أنه من شيء قد سمعه، فقال: ما سألت ربي وما أطمعني، وأني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة (مسند البزار، رقم الحديث ۵۳۴، ج ۴، ص ۳۳۹، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)

روایت کیا ہے، جس میں درج ذیل الفاظ ہیں:

”فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَعَ أُمِّكُمْ فَقَالَ مُنَافِقٌ مِنَ النَّاسِ لِي: مَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أُمِّهِ إِلَّا مَا يُغْنِي ابْنًا مُلِيكَةً عَنْ أُمِّهِمَا وَنَحْنُ نَطَأُ عَقْبِيهِ، فَقَالَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ أَرْ رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُؤَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَى أَبَوَاكَ فِي النَّارِ فَقَالَ: مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُعْطِيَنِي فِيهِمَا وَإِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ“

”تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ (جہنم ہی میں) ہے، لوگوں میں سے ایک منافق نے مجھ سے کہا کہ یہ تو اپنی ماں کو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ ملکہ کے بیٹے اپنی ماں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ہم ان نبی کی پیروی یوں ہی کر رہے ہیں۔

تو انصار میں سے ایک نوجوان، جس سے زیادہ سوال کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ کے والدین جہنم میں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے والدین کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ مجھے ان کے متعلق رب تعالیٰ کچھ عطا فرماتا، اور بے شک میں قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کیا جاؤں گا“ (جس کی وجہ سے جلد حساب و کتاب شروع ہوگا) ۱۔

۱۔ عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضى الله عنه، قال: جاء ابننا مليكة وهما من الأنصار فقالا: يا رسول الله، إن أمتنا تحفظ على البعل، وتكرم الضيف، وقد وأدت في الجاهلية فأين أمتنا؟ قال: أمكما في النار فقاما وقد شق ذلك عليهما فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعا فقال: إن أمتي مع أمكما فقال منافق من الناس لي: ما يغني هذا عن أمه إلا ما يغني ابننا مليكة عن أمهما ونحن نطأ عقبه، فقال رجل شاب من الأنصار لم أَر رجلا كان أكثر سؤالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه: يا رسول الله، أرى أبواك في النار فقال: ما سألتهما ربِّي فيعطيني فيهما وإنِّي لَقَائِمٌ

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن علامہ ذہبی نے امام حاکم کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، قسم اللہ کی اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اس روایت کے ایک راوی ”عثمان بن عمیر“ ودارقطنی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ۱

ملاحظہ رہے کہ عثمان بن عمیر کے بارے میں ابن معین نے فرمایا ”لیس بشیئ“ اور امام نسائی نے فرمایا ”لیس بالقوی“ اور ابن عدی نے فرمایا ”ردیء المذهب، غال فی التشیع، یکتب حدیثہ“ ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یومئذ المقام المحمود قال: فقال المنافق للشاب الأنصاري: سله وما المقام المحمود؟ قال: يا رسول الله، وما المقام المحمود؟ قال: "يوم ينزل الله فيه على كرسبه يسط به كما ينط الرحل من تضايقه كسعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم حفلة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم يقول الله عز وجل: اكسوا خليلي ريطتين بيضاوين من رباط الجنة، ثم أكسى على أثره فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما يغبطني فيه الأولون والآخرون ويشق لي نهر من الكوثر إلى حوضي" قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط، لقل ما جرى نهر قط إلا وكان في فخارة أو رضر اض فسله فيما يجري النهر؟ قال: في حالة من المسك وضر اض قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط، لقل ما جرى نهر قط إلا كان له نبات قال: نعم قال: ما هو؟ قال: قضبان الذهب قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط، والله ما نبت قضيب إلا كان له ثمر فسله هل لتلك القضبان ثمار؟ قال: نعم، اللؤلؤ والجوهر قال: فقال المنافق: لم أسمع كاليوم قط، سله عن شراب الحوض، فقال الأنصاري: يا رسول الله، وما شراب الحوض؟ قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله منه شربة لم يظما بعدها ومن حرمه لم يرو بعدها (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۳۳۸۵)

۱۔ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان. وقال الذهبي في التلخيص: لا والله فعثمان ضعفه الدراقطني والباقون ثقات (المستدرک علی الصحيحین، تحت رقم الحديث ۳۳۸۵)

۲۔ د ت ق: عثمان بن عمیر، أبو اليقظان الکوفی الأعمی.

عن: أنس بن مالک، وأبی وائل، وإبراهيم النخعی، وأبی عمر زاذان، وعدی بن ثابت. وعنه: الأعمش، وسفيان، وشعبة، وحجاج بن أرطاة، وشريك، وغيرهم.

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

امام احمد نے ان کے بارے میں فرمایا ”ضعیف الحديث“ اور ابن مہدی نے ان کی حدیث کو ترک کر دیا، محمد بن عبد اللہ نے بھی ان کی تضعیف کی۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وہو ضعیف باتفاق۔

قال ابن معین: ليس بشيء.

وقال أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن عدي: ردىء المذهب، غال في التشيع، يكتب حديثه.

ويقال: إنه بقي إلى بعد الأربعين ومائة، وأنا أستبعد ذلك؛ لأنه لو تأخر لحمل عنه مثل وكيع، وأبي معاوية (تاريخ الإسلام، للذهبي، ج ۳، ص ۹۲۶، حرف العين، تحت رقم الترجمة ۲۹۸)

۱۔ دت ق: عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي الأعمى.

وقال البخاري: عثمان بن قيس: ابن عمير.

وقال ليث بن أبي سليم: عن عثمان بن أبي حميد..... قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عثمان بن عمير أبو اليقظان، ويقال: عثمان بن قيس، وهو ضعیف الحديث.

وقال أيضا: سمعت أبي يقول: كان ابن مہدی ترک حدیث أبي اليقظان عثمان بن عمير. قال عبد الله: وكان أبي يضعف أبا اليقظان.

وقال أيضا: قال أبي: أبو اليقظان خرج في الفتنة مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن، قال أبي: وكانت الهزيمة سنة خمس وأربعين ومئة.

وقال عمرو بن علي: لم يرض يحيى بن سعيد أبا اليقظان ولا حدث عنه ولا عبد الرحمن بن مہدی.

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي، قال: سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن عمير فضعه.

وقال أيضا: سألت أبي عنه، فقال: ضعیف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه. وذكر أنه حضره فروى عن شيخ، فقال له شعبة: كم سنك؟ فقال: كذا، فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين.

وقال إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن أبي أحمد الزبيري: كان الحارث بن حصيرة وعثمان أبو اليقظان يؤمنان بالرجعة.

وقال محمد بن عمرو بن عتبة عن عمرو بن عبد الغفار: سمعت شعبة يقول: كان عثمان بن عمير صديقا للحكم بن عتيبة، والحكم دلهم عليه، وكان عثمان بن عمير يغلو في التشيع.

روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج ۱۹ ص ۲۶۹ الى ۲۷۲، ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۳۸۵۱)

محمد بن عبد اللہ نے عثمان بن عمیر کو ”ضعیف الحديث“ کے ساتھ ساتھ ”منکر الحديث“ بھی قرار دیا، اور امام احمد نے بھی ایک روایت میں ان کو ”منکر الحديث“ قرار دیا، اور برقانی نے دارقطنی سے ان کا ”متروک“ ہونا نقل کیا، اور امام حاکم نے دارقطنی سے ان کے بارے میں ”زائغ لم يحتج به“ نقل کیا، اور ابن حبان نے فرمایا کہ اس شخص کو اختلاط ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اپنی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ اس لیے اس سے دلیل و حجت پکڑنا جائز نہیں۔ ۱

علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”تقریب التهذیب“ میں عثمان بن عمیر کے متعلق فرمایا کہ:

”ضعیف واختلط وکان یدلس ویغلو فی التشیع“

۱۔ ”د ت ق - عثمان“ بن عمیر البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ويقال بن قيس ويقال بن أبي حميد روى عن أنس وزيد بن وهب وأبي الطفيل وأبي وائل وعدى بن ثابت وأبي حرب بن الأسود وغيرهم وعنه حصين بن عبد الرحمن وهو من أقرانه والأعمش وشعبة والثوري وشريك ومهدي بن ميمون وآخرون قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي عثمان بن عمير أبو اليقظان ويقال عثمان بن قيس ضعيف الحديث كان بن مهدي ترك حديثه وقال أبي خرج في الفتنة مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن وقال عمرو بن علي لم يرض يحيى ولا عبد الرحمن أبو اليقظان وقال الدوري عن بن معين ليس حديثه بشيء وقال بن أبي حاتم ثنا أبي سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن عمير فضعه قال وسألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه وذكر أنه حضره فروى عن شيخ فقال له شعبة كم سنك فقال كذا فإذا قد مات الشيخ وهو بن سنتين وقال إبراهيم بن عرعة عن أبي أحمد الزبيري كان الحارث بن حصين وأبو اليقظان يؤمنان بالرجعة ويقال كان يغلو في التشيع قلت نسبة أحمد بن حنبل فقال هو عثمان بن عمير بن عمرو بن قيس البجلي وقد ينسب إلى جد أبيه ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات ما بين العشرين ومائة إلى الثلاثين وقال منكر الحديث ولم يسمع من أنس وقال في الكبير كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وهو بن قيس البجلي وهو عثمان بن أبي حميد الكوفي وقال الجوزجاني عن أحمد منكر الحديث وفيه ذلك الداء قال وهو على المذهب منكر الحديث وقال البرقاني عن الدارقطني متروك.

وقال الحاكم عن الدارقطني زائغ لم يحتج به وقال بن عبد البر كلهم ضعفه وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوى عندهم وقال بن حبان اختلط حتى كان لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج به وقال بن عدى ردى المذهب غال في التشيع يؤمن بالرجعة ويكتب حديثه مع ضعفه (تهذيب التهذيب، ج ۷، ص ۴۵، ۴۶، تابع حرف العين، من اسمه عثمان، تحت رقم الترجمة ۲۹۳)

”یعنی عثمان بن عمیر ضعیف راوی ہے، اس کو اختلاط ہو گیا تھا، اور یہ تدلیس بھی کرتا ہے، اور شیعیت میں غالی ہے“ ۱۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ اولاً تو مندرجہ بالا حدیث کا سند کے اعتبار سے ناقابلِ احتجاج ہونا رائج ہے، اور اگر اس حدیث کو معتبر مانا جائے، تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث دوسری معتبر احادیث سے پہلے کی ہے، تاہم مذکورہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جہنم میں ہونے کی تصریح ہے، جس کی تائید خود ملیکہ کے دو بیٹوں کی مرویات سے بھی ہوتی ہے، جو پہلے گزریں۔

ابن عمر، ابن عباس و عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کی مرویات

تمام بن محمد رازی نے ولید بن سلمہ کی سند سے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تو میں اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی اور اپنے چچا ابوطالب کی اور اپنے زمانہ جاہلیت کے (زمانے میں فوت شدہ) بھائی کی شفاعت کروں گا۔

تمام بن محمد رازی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خود فرمایا کہ اس روایت کے ایک راوی ”ولید بن سلمہ“ ”منکر الحدیث“ ہیں۔ ۲۔

۱۔ عثمان ابن عمیر بالتصغیر ويقال ابن قيس والصواب أن قيساً جد أبيه وهو عثمان ابن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ضعيف واختلط وكان يدلّس ويغلو في التشيع من السادسة مات في حدود الخمسين ومائة د ت ق (تقريب التهذيب، ص ۳۸۶، حرف العين، تحت رقم الترجمة ۳۵۰۷)

۲۔ أخبرنا أبو الحارث أحمد بن محمد بن عمارة بن أبي الخطاب الليثي ومحمد بن هارون بن شعيب بن عبد الله قالوا أنبا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي ثنا أبو سليمان أيوب المكتب ثنا الوليد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یاد رہے کہ ”ولید بن سلمہ“ کو دحیم اور ابن مسہر نے جھوٹا قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے فرمایا کہ یہ شخص، ثقہ راویوں کے نام سے احادیث گھڑتا ہے۔ ۱

نیز ولید بن سلمہ کو ابوحاتم نے ”ذاہبُ الحديث“ قرار دیا، اور دحیم وغیرہ نے ”کذاب“ قرار دیا، اور دارقطنی نے ”ضعیف، متروک، ذاہبُ الحديث“ قرار دیا، اور ہمام نے ”منکر الحديث“ قرار دیا۔ ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية.

الوليد بن سلمة منكر الحديث (الفوائد، لتمام بن محمد الرازي، ج ۲، ص ۴۵، رقم الحديث: ۱۰۹۵)

۱۔ أخبرنا أبو الحارث أحمد بن محمد بن عمارة بن أبي الخطاب الليثي، ومحمد بن هارون بن شعيب بن عبد الله، قالا: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا أبو سليمان أيوب المكتب: نا الوليد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع. عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان يوم القيامة شفت لأبي وأمي وعمي: أبي طالب، وأخ لي كان في الجاهلية". الوليد بن سلمة منكر الحديث.

الوليد كذبه دحيم وابن مسهر، وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. (اللسان: 222/6). فالحديث إذا موضوع (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، لجاسم بن سليمان حمد الفهيد الدوسري، رقم الحديث: ۱۵۱۶، ج ۴، ص ۳۴۰، كتاب المناقب، باب: في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وغيرهم)

۲۔ الوليد بن سلمة الطبري الأردني [أبو العباس] عن عبيد الله بن عمر، وجماعة.

قال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وقال دحيم، وغيره: كذاب.

وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات.

وقال ابن عدی: هو أبو العباس قاضی طبرية.

أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: حدثنا الوليد بن سلمة قاضي الأردن حدثنا عمر بن محمد العمرى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: لا تقنطوا أحيائكم إلا بما تقنطون به موتاكم.

وبه: القدرية مجوس هذه الأمة.

عباس بن حاتم: حدثنا الوليد بن سلمة حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ابن عراق کنانی نے مذکورہ حدیث کو ولید بن مسلم کی باطل احادیث میں شمار کیا۔^۱ اور یہ بات مخفی نہیں کہ جو لوگ، بالخصوص بعض اہل تشیع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور ابوطالب وغیرہ کو ناجی اور مؤدق قرار دے کر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے اس قسم کی احادیث کے گھڑنے کا بہت امکان پایا جاتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر باحوالہ ذکر کر دیا گیا ہے۔

تاہم ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں مذکورہ حدیث کی سند میں ضعف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ:

اگر اس حدیث کو ثابت بھی مان لیا جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے مذکورہ حضرات کے عذاب کی تخفیف پر محمول ہوگی (جہنم کے دائمی عذاب سے نجات پر محمول نہ ہوگی) جیسا کہ ابوطالب کے متعلق عذاب کی تخفیف کی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مرفوعا: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن . انتهى.
وقال ابن عدی: أحاديثه غير محفوظة وقال: أخبرنا القاسم بن الليث حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج حدثنا الوليد بن مسلم مؤذنا كان للمؤمن .
وقال الدارقطني: ضعيف ترك.
وقال في العلل: متروك ذاهب الحديث.
وقال تمام: منكر الحديث.
وقال العقيلي، عن أبي مسهر: كذاب.
وقال أبو زرعة: كان ابنه يحدث بأحاديث مستقيمة وكان صدوقا فلما أخذ في أحاديث أبيه جاء بالآوابد (لسان الميزان، ج ۸ ص ۳۸۳، ۳۸۴، تحت رقم الترجمة ۸۳۵۷)

۱۔ (قلت) وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا " : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية، " أخرجه تمام في فوائده، وفي سنده الوليد بن سلمة، قال تمام منكر (قلت) بل كذاب كما قال غير واحد من الحفاظ، وأظن هذا من أباطيله، مع أنه لو ثبت حمل على الشفاعة، في تخفيف العذاب كما صح في أبي طالب والله أعلم (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لا بن عراق الكناني، تحت رقم الحديث: ۴، ج ۱، ص ۳۲۲، كتاب المناقب، باب فيما يتعلق بالنبي، الفصل الأول)

صورت میں شفاعت معتبر احادیث سے ثابت ہے۔ ۱

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، مگر اس کی سند بھی قابلِ حجت معلوم نہیں ہوئی۔ چنانچہ حسین بن ابراہیم جورقانی نے، محمد بن فارس اور خطاب بن عبدالداؤد کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور اپنے چچا ابوطالب اور اپنے رضاعی بھائی یعنی ابن السعدیہ کے حق میں شفاعت کروں گا، تاکہ قیامت کے بعد وہ گردوغبار ہو جائیں (اور اس طرح ”ہباء منشورا“ بن کر عذابِ جہنم سے محفوظ ہو جائیں)۔

اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حسین بن ابراہیم جورقانی نے خود ہی فرمایا کہ:

”هذا حديث باطل، لا أصل له“

”یعنی یہ حدیث باطل ہے، جس کی کوئی اصل نہیں“۔ ۲

۱۔ وأما ما أخرج تمام الرازي في فوائده بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية أی بالرضاعة كما في رواية فهو حجة لنا لا علينا لإدراجہ أبویہ مع عمہ أبی طالب المجمع علی کفرہ فالحدیث إن ثبت فهو محمول علی ما ورد فی الصحيح من تخفيف العذاب عنهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم والله سبحانه أعلم (أدلة معتقد أبی حنیفہ فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام، للملا علی القاری، ص ۱۰۵، ۱۰۴، الرد علی السیوطی)

۲۔ أخبرنا أبو علي الحداد، فيما كتب إلي، قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن فارس بن حمدان المعبدی، قال: حدثنا خطاب بن عبد الدائم، قال: حدثنا يحيى بن المبارك، عن شريك، عن منصور، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " شفعت في هؤلاء النفر: أبي وعمي وأبو طالب، وأخي من الرضاعة، يعني ابن السعدية، ليكونوا من بعد البعث هباء."

هذا حديث باطل، لا أصل له (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهر، للحسين بن إبراهيم الجورقاني، رقم الحديث ۲۱۷، ج ۱، ص ۳۹۰، كتاب الفضائل، باب: في ذكر أبي طالب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس مذکورہ بالا حدیث کو خطیب بغدادی نے بھی ”تاریخ بغداد“ میں ”محمد بن فارس“ کے ترجمہ میں روایت کیا ہے، اور محمد بن فارس کے بارے میں ابو نعیم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ شخص رافضی تھا، رِفض میں غالی تھا، اور حدیث میں ضعیف تھا۔

اور خطیب بغدادی نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے، جس میں ایک راوی خطاب بن عبد الدائم ہے، جو کہ ضعیف ہے، اور اس کی بیچی بن مبارک صنعانی سے مروی روایات میں مناکیر مشہور ہیں، اور اس روایت کا ایک دوسرا راوی، بیچی بن مبارک صنعانی مجہول ہے۔ ۱

۱۔ محمد بن فارس بن حمدان بن عبد الرحمن بن محمد بن صبیح ابن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن معبد، أبو بکر العطشی، و يعرف بالمعبدی :
کان یدکر أنه من ولد أم معبد الخزاعية . وحدث عن جعفر بن محمد القلانسی الرملی، والحسن بن علی المعمری، ومخلد بن محمد الماحوزی، وسلامة بن محمد ابن ناهض المقدسی، وخطاب بن عبد الدائم الأرسوفی، وغیرهم . روى عنه الدارقطنی . وحدثنا عنه علی بن أحمد الرزاز، وأبو بکر البرقانی، وأبو نعیم الأصبهانی.
وسألت أبا نعیم عنه . فقال : کان رافضیا غالیا فی الرفض، وکان ایضا ضعیفا فی الحدیث.
حدثنا أبو نعیم الحافظ حدثنا أبو بکر محمد بن فارس المعبدی ببغداد حدثنا أبی فارس بن حمدان بن عبد الرحمن قال حدثنی جدی عن شریک عن لیث عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس . قال : قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم : یا رسول اللہ للنار جواز . قال : نعم قلت : وما هو؟ قال : حب علی بن أبی طالب .

وأنبأنا أبو نعیم حدثنا محمد بن فارس قال حدثنی خطاب بن عبد الدائم الأرسوفی بها حدثنا یحیی بن المبارک عن شریک عن منصور عن لیث عن مجاهد عن ابن عباس . قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول : شفعت فی هؤلاء النفر؛ فی أبی، وعمی أبی طالب، وأخی من الرضاة - یعنی ابن السعدیة - لیکونوا من بعد البعث هباء .

هذان الحدیثان باطلان ولم اکتبهما إلا بهذین الإسنادین .

فأما الأول : فرواه المعبدی عن أبیه عن جده ولس یعرف فی أهل العلم واحد منهما .

وأما الثاني : فرواه عن خطاب بن عبد الدائم وهو ضعیف یعرف بروایة المناکیر عن یحیی بن المبارک الشامی الصنعانی وهو مجهول . وقال فیہ : عن منصور عن لیث ومنصور بن المعتمر لا یروی عن لیث بن أبی سلیم، واللہ أعلم .

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ذہبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی مذکورہ اس حدیث میں موجود ”خطاب بن عبد الدائم“ راوی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے محمد بن فارس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور چچا کی شفاعت کے بارے میں باطل حدیث کو روایت کیا ہے، جس کو یحییٰ بن مبارک صنعانی نے روایت کیا ہے، اور یہ تینوں راوی (یعنی خطاب بن عبد الدائم، محمد بن فارس اور یحییٰ بن مبارک صنعانی) ضعیف ہیں۔ ۱۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی ”لسان المیزان“ میں یہی بات بیان فرمائی ہے، ساتھ ہی انہوں نے، علامہ ابن جوزی سے اس حدیث کا موضوع و من گھڑت ہونا بھی نقل کیا ہے۔ ۲۔ اور ابن عراق کنانی نے فرمایا کہ اس حدیث میں محمد بن فارس اور دوسرے ضعیف اور مجہول راوی پائے جاتے ہیں۔ ۳۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

حدث عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات. قال: توفي أبو بكر محمد بن فارس بن حمدان المعبدي في ذي الحجة سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وكان غير ثقة، ولا محمود المذهب. وكذلك قال محمد بن أبي الفوارس وذكر: أن وفاته كانت يوم الأربعاء لست عشرة ليلة خلت من ذي الحجة (تاريخ بغداد وذيوله، ج ۳، ص ۳۷۹، ۳۸۰، تحت رقم الترجمة ۱۵۱۹، تتمه باب محمد، حرف الفاء من آباء المحدثين، ذكر من اسمه محمد واسم أبيه فارس)

۱۔ خطاب بن عبد الدائم. روى عنه محمد بن فارس خبرا باطلا: شفت في أبي وعمي ليكونا هباء. رواه عن يحيى بن المبارك الصنعاني، وثلاثتهم ضعفاء (میزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ج ۱، ص ۲۵۵، تحت رقم الترجمة ۲۵۱، حرف الخاء) خطاب بن عبد الدائم.

روى عنه محمد بن فارس خبرا باطلا: شفت في أبي وعمي ليكونا هباء.

رواه عن يحيى بن المبارك الصنعاني وثلاثتهم ضعفاء. انتهى.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه.

وقال الخطيب: خطاب هذا ضعيف معروف برواية المناكير (لسان الميزان، لابن حجر

العسقلاني، ج ۳، ص ۳۶۳، تحت رقم الترجمة ۲۹۴، حرف الخاء المعجمة، من اسمه خطاب)

۳۔ (حديث) " شفت في هؤلاء النفر، في أبي وعمي أبي طالب وأخي من الرضا، يعني ابن السعدية ليكونوا من بعد البعث هباء " (خط) من حديث ابن عباس. وفيه أبو بكر محمد بن فارس المعبدي، وفيه غيره من مجاهيل وضعفاء (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عراق الكناني، تحت رقم الحديث: ۴، ج ۱، ص ۳۲۲، كتاب المناقب، باب فيما يتعلق بالنبي، الفصل الأول)

اور علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ یہ حدیث بلا شک و شبہ موضوع و من گھڑت ہے۔ ۱۔
اس حدیث کے موضوع اور خود ساختہ ہونے کا ثبوت جس طرح اس کی سند کے ذریعہ سے
ہوتا ہے، اسی طرح اس حدیث کے متن کے قرآن و سنت کے منافی ہونے سے بھی ہوتا
ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

(سورة النبأ، رقم الآية ۴۰)

ترجمہ: جس دن دیکھے گا آدمی ان اعمال کو، جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے، اور
کہے گا کافر کہ اے کاش! میں مٹی ہوتا (سورہ نبا)

سورہ نساء میں بھی کافروں کے بارے میں اسی طرح کی خواہش کے اظہار کرنے کا ذکر آیا
ہے۔ ۲۔

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر اپنے مٹی ہونے کی تمنا کرے گا، تاکہ وہ جانوروں
کی طرح مٹی ہو کر ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی
جائے گی۔ ۳۔

۱۔ هذا حدیث موضوع بلا شک . فأما لیث فضیف ، ومنصور لم یرو عنه شیئا لضعفه ، ویحیی
بن المبارک شامی مجهول ، وخطاب ضعیف (الموضوعات لابن الجوزی، ج ۱، ص ۲۸۴، کتاب
الفضائل والمثالب)

۲۔ یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ الَّذِینَ کَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ (سورة النساء ،
رقم الآية ۴۲)

۳۔ (یوم) ظرف لعذابا بصفته (ینظر المرء) کل امرء (ما قدمت یداه) من خیر وشر (ویقول
الکافر یا) حرف تنبیہ (لیتینی کنت ترابا) یعنی فلا أعذب یقول ذلک عندما یقول الله تعالیٰ للبهائم
بعد الاقتصاص من بعضها لبعض کونی ترابا (تفسیر الجلالین، سورة النبأ)
(یومئذ) يوم المجدی (یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو) ای أن (تسوی) بالبناء للمفعول
والفاعل مع حذف إحدى الناءین فی الأصل ومع إدغامها فی السین ای تتسوی (بهم الأرض) بأن
یکونوا ترابا مثلها لعظم هولہ کما فی آية أخرى (ویقول الکافر یا لیتینی کنت ترابا) (تفسیر
الجلالین، سورة النساء)

امام طبرانی نے ”حفص بن ابی داؤد“ کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی شفاعت کروں گا، پھر قریش کی درجہ بدرجہ اپنے سے قریب ترین لوگوں کی شفاعت کروں گا، پھر انصار کی شفاعت کروں گا، پھر ان لوگوں کی شفاعت کروں گا، جو یمن کے لوگ مجھ پر ایمان لائے، اور میری اتباع کی، پھر تمام اہل عرب کی شفاعت کروں گا، پھر عجمی لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں اہل فضل کی شفاعت کروں گا۔“ ۱۔

اس حدیث کے پیش نظر بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل خانہ اور آپ کے آباء و اجداد کو ”ناجی و موحد“ اور ”مستحق شفاعت“ قرار دیا۔ لیکن مذکورہ حدیث سند کے اعتبار سے قابل استدلال نہیں۔

چنانچہ اس حدیث کو ابن عدی نے بھی ”الکامل فی ضعفاء الرجال“ میں ”حفص بن سلیمان أبو عمر الأسدی“ کے ترجمہ میں روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو ”حفص بن ابی داؤد کوفی“ بھی کہا جاتا ہے، اور ابن عدی نے فرمایا کہ اس حدیث کو ”لیث بن ابی سلیم“ سے ”حفص بن ابی داؤد“ کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا۔

اور ابن عدی نے فرمایا کہ ”وعامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظة“ یعنی حفص بن ابی داؤد کی حدیث کو، جنہوں نے بھی روایت کیا ہے، وہ عام طور پر محفوظ نہیں۔

۱۔ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أشفع له يوم القيامة أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب من قریش، ثم الأنصار، ثم من آمن بي، واتبعتني من اليمن، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم، وأول من أشفع له أولو الفضل (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۱۳۵۵۰، ج ۲ ص ۴۲۱)

اور ساتھ ہی ابنِ عدی نے ”حفص بن ابی داؤد“ کے متعلق ابنِ معین کا یہ قول نقل فرمایا کہ ”لیس بثقة“ اور ابنِ معین کی ایک روایت میں ان کے متعلق ”کذاب“ ہونا نقل کیا۔ اور امام احمد اور امام نسائی اور امام بخاری سے ان کے متعلق ”متروک الحدیث“ ہونا نقل کیا۔ ۱

اسی وجہ سے مذکورہ حدیث کو بعض حضرات نے سند کے اعتبار سے ”غریب“ اور ”شدید

۱ حفص بن سلیمان أبو عمر الأسدی.

القاریء ویقال له الغاضری، وهو حفص بن ابی داود کوفی.

حدثنا أحمد بن علی بن الحسن المدائنی، حدثنا الليث بن عبيد، قال: سمعت يحيى بن معين يقول أبو عمر البزاز صاحب القراءة ليس بثقة هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أوثق منه. حدثنا محمد بن علی المروزی، حدثنا عثمان بن سعيد، قال: سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي كيف حديثه فقال ليس بثقة قلت يروى عن كثير بن زاذان من هو؟ قال: لا أعرفه.

حدثنا ابن حماد، حدثنا عباس، عن يحيى، قال أبو عمر الصفار ضعيف.

حدثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال حفص بن سليمان أبو عمر القاريء متروك الحديث قال شعبة كان حفص يستعير كتب الناس.

أخبرنا الساجي، حدثنا أحمد بن محمد البغدادی، قال: سمعت يحيى بن معين يقول كان حفص بن سليمان، وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم وكان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذابا.

حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري، حدثنا حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي، وهو حفص بن أبي داود أراه القاريء، عن عاصم وعلمة بن مرثد سكتوا عنه سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري حفص بن سليمان تركوه.

سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي حفص بن سليمان أبو عمر قد فرغ منه منذ دهر.

وقال النسائي، فيما أخبرني محمد بن العباس، عنه: قال حفص بن سليمان يروى عن علقمة بن مرثد متروك الحديث حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حفص بن أبي داود عن ليث عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم الأنصار ثم من آمن بي واتبعتني من اليمن ثم سائر العرب ثم الأعاجم، ومن أشفع له أولا أفضل.

قال الشيخ: وهذان الحديثان عن الليث لا يرويهما عنه غير حفص قال الشيخ: وهذه الأحاديث يرويها حفص بن سليمان ولحفص غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه عن روى عنهم غير محفوظة (الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدی، ج ۳، ص ۲۶۸ الى ۲۷۶، ملخصاً، تحت رقم الترجمة: ۵۰۵)

ضعيف "قراردیا۔ ۱

۱ قال الدارقطني:

هذا حديث غريب من حديث أبي الحجاج مجاهد بن جبر، عن ابن عمر، تفرد به ليث بن أبي سليم عنه، وهو غريب من حديث ليث، عن مجاهد، تفرد به حفص بن أبي داود عنه، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ، صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة (الأفراد للدارقطني، رقم الحديث ١، ص ٩٣)

وقال ابن عراق الكنانى:

[حديث] أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم الأنصار ثم من آمن بى واتبعنى من اليمن ثم سائر العرب ثم الأعاجم ومن أشفع له أولاً أفضل (قط) من حديث ابن عمر وفيه حفص بن أبي داود تفرد به واتهم به (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عراق الكنانى، ج ٢ ص ٣٤٤، كتاب البعث، الفصل الاول، رقم الحديث ٣)

وقال أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصرة الكويتى:

أول من أشفع له أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم "

قال الحافظ: وأخرج الطبرانى من حديث ابن عمر رفعه: فذكره "

ضعيف جداً.

أخرجه الطبرانى فى "الكبير" (13550) وابن عدى (2/ 790) والدارقطنى فى "الأفراد" كما فى "الفيض" (913) والخطيب فى "الموضح" (2/ 48) وابن الجوزى فى "الموضوعات" (3/ 250) والرافعى فى "الندوين" (1/ 426) من طريق أبى الربيع سليمان بن داود الزهرانى ثنا حفص بن أبى داود عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً "أول من أشفع له يوم القيامة أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب من قریش، ثم الأنصار، ثم من آمن بى واتبعنى من اليمن، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم، وأول من أشفع له أولوا الفضل" واللفظ للطبرانى.

قال ابن عدى: وهذا الحديث عن الليث لا يرويه عنه غير حفص، والحديث غير محفوظ "

وقال الدارقطني: غريب من حديث ليث عن مجاهد، تفرد به حفص بن أبى داود عن ليث، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ صاحب عاصم بن أبى النجود فى القراءة "

وقال ابن الجوزى: قلت: أما ليث فغاية فى الضعف عندهم، إلا أنّ المتهم بهذا حفص . قال أحمد ومسلم والنسائى: هو متروك . وقال ابن خراش: متروك يضع الحديث "

وقال الهيثمى: وفيه من لم أعرفهم "المجمع 381 - 10/ 380

قلت: كلهم معروفون وحفص بن أبى داود هو ابن سليمان الأسدى سماه أبو الربيع الزهرانى: ابن أبى داود كما قال ابن عدى وهو متروك الحديث (أنيس السارى تخريج احاديث فتح البارى، ج ٣، ص ٢٣٠٠، ٢٣٠١، حرف الهمزة، تحت رقم الحديث ١٥٩٥)

اور بعض نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ”باطل و موضوع“ قرار دیا۔^۱
امام طبرانی نے ”المعجم الاوسط“ میں ”أصرم بن حوشب“ کی سند سے، عبد اللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ:

”حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کچھ لوگوں کے پاس آیا، جو بات چیت کر رہے تھے، پھر جب انہوں نے مجھے دیکھا، تو وہ خاموش ہو گئے، ان کے طرزِ عمل کی وجہ سے مجھ کو گرانی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ طرزِ عمل اختیار کیا ہے؟

۱۔ قال أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد، أبو الفيض الغماري الحسني الأزهری: "أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب إلى قریش، ثم الأنصار، ثم من آمن بي وتابعني من اليمن، ثم من سائر العرب، ثم الأعاجم، ومن أشفع له أولا أفضل." (طب) عن ابن عمر.

قلت: هذا حديث باطل موضوع ظاهر الركابة لفظا ومعنى وقد اعترف المصنف بوضعه وإقراره لابن الجوزي على ذلك، فلا معنى لإبراده هنا فهو ملوم على ذلك جدا (المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوى، ج ۳ ص ۱۳۸، ۱۳۹، تحت رقم الحديث ۱۲۶۰ / ۲۸۳۰، حرف الهمزة)

وقال الالباني:

أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأنصار، ثم من آمن بي وتابعني، ثم اليمن، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم، ومن أشفع له أولا أفضل." موضوع.

رواه الطبرانی (3/ 205) وابن عدی (2/ 100) والمخلص فی "الفوائد المنتقاة" (6/ 69 1) عن حفص بن أبی داود عن لیث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. ومن هذا الوجه رواه الخطیب فی "الموضح" (27/ 2) من طریق الدارقطني بسنده عن حفص وقال الدارقطني: "غریب من حدیث لیث عن مجاهد تفرد به حفص بن أبی داود عنه، وهو حفص بن سلیمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ صاحب عاصم بن أبی النجود"، وقال ابن عدی: "لا يرويه عن الليث غير حفص، وعامر حديثه غير محفوظ." ومن طريق الدارقطني أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال (3/ 250): "قال الدارقطني: تفرد به حفص عن ليث."

قلت: أما ليث فغاية في الضعف عندهم. إلا أن المتهم به حفص. قال ابن خراش: متروك يضع الحديث. "وافقه السيوطي (2/ 450)، ثم ابن عراق (392/ 1 - 2). (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تحت رقم الحديث ۴۳۲)

قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہیں لاسکتا، جب تک تم سے میری محبت کی وجہ سے محبت نہ کرے، کیا وہ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور بنو عبدالمطلب میری شفاعت کی امید نہیں رکھتے۔“ ۱۔

مذکورہ حدیث کے پیش نظر بعض لوگوں نے بنو عبدالمطلب کے مفہوم میں، ان کی تمام اولاد کو شامل کیا ہے، جن میں ابوطالب اور ابولہب بھی داخل ہیں۔

حالانکہ یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ اولاً تو اگر اس حدیث کو سند کے اعتبار سے معتبر قرار دیا جائے، تو اس میں کفار داخل نہیں، اور اگر ابوطالب کو داخل مانا جائے، تو ان کے لیے عذاب کی تخفیف کا ذکر دوسری معتبر احادیث میں آیا ہے، لیکن ان کے حق میں بھی وہ تخفیف، کفر کے دائمی عذاب سے نجات کا سبب نہ ہوگی، اور کفار میں ابوطالب کو سب سے ہلکا عذاب ہونے کی بھی احادیث میں تصریح آئی ہے، پھر کسی دوسرے کافر مثلاً ابولہب کو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے دائمی عذاب سے نجات کا مستحق سمجھنا کیونکر درست ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ یہ قرآن کی صراحت کے خلاف ہے۔ ۲۔

دوسرے مذکورہ حدیث، سند کے اعتبار سے قابل استدلال بھی نہیں۔

چنانچہ علامہ پیشی نے ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں ”أصرم بن

۱۔ حدثنا عبيد الله بن جعفر بن أعين البغدادي قال: نا أحمد بن المقدم العجلي قال: نا أصرم بن حوشب قال: نا إسحاق بن واصل الضبي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن عبد الله بن جعفر قال: أتني عباس، فقال: يا رسول الله، إني أتيت قوما يتحدثون، فلما رأوني سكتوا، وما ذلك إلا أنهم استثقلوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فعلوها؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لحبي، يرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي، ولا ترجوها بنو عبد المطلب.

لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد (المعجم الأوسط

للطبراني، رقم الحديث ۴۶۴)

۲۔ ”سَيُصَلِّي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ“ (سورة اللهب، رقم الآية: ۳)

حوشب “موجود ہے، جو کہ ”متروک الحدیث“ ہے۔ ۱۔
 اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”لسان المیزان“ میں ”أصرم بن حوشب“ کے متعلق
 ”ہالک“ فرمایا، اور یحییٰ سے اس کے متعلق ”کذاب، خبیث“ ہونا نقل کیا، اور امام
 بخاری اور امام مسلم اور نسائی سے اس کا ”متروک الحدیث“ ہونا نقل کیا، اور دارقطنی
 سے ”منکر الحدیث“ ہونا نقل کیا، اور ابن حبان کے حوالے سے اس کے متعلق فرمایا کہ
 ”کان يضع الحديث على الثقات“ یعنی یہ ثقات کے نام سے حدیث گھڑا کرتا تھا۔
 ابن مدینی نے فرمایا کہ ”میں نے اس شخص سے حدیث کو لکھا تھا، پھر میں نے اس کی حدیث کو
 پھینک دیا“، اور فلاس نے فرمایا ”متروک پری الإرجاء“ کہ یہ متروک ہے، مرجحہ
 کے خیالات رکھتا ہے۔
 حاکم اور نقاش نے فرمایا کہ ”یروی الموضوعات“ یعنی یہ موضوع اور خود ساختہ احادیث
 کو روایت کرتا ہے۔
 حافظ ابن حجر نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بعض ائمہ نے روایات لی تھیں، پھر اس کے ضعف کو
 دیکھنے کے بعد، ان کو ترک کر دیا۔ ۲۔

۱۔ رواہ الطبرانی فی الأوسط والصغیر، وفيه أصرم بن حوشب وهو متروک
 الحدیث (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحت رقم الحدیث ۲۹۸، باب فیمن جہم
 ایمان)

۲۔ أصرم بن حوشب أبو هشام. قاضی ہمدان. ہالک.

له عن زیاد بن سعد وقره بن خالد.

قال یحیی: کذاب خبیث.

وقال البخاری ومسلم والنسائی: متروک.

وقال الدارقطنی: منکر الحدیث.

وقال السعدی: کتب عنه بهمدان سنة ثلاثین ومئتين وهو ضعيف .

وقال ابن حبان: کان يضع الحديث على الثقات.

وله عن قره بن خالد، عن الضحاک، عن ابن عباس مرفوعاً: تذهب الأرض يوم القيامة كلها إلا
 المساجد ينضم بعضها إلى بعض.

﴿تقیہ حاشیہ گے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم سے منسوب مندرجہ بالا روایتیں قابل اعتبار اور قابل حجت نہیں ہیں، جن کے قابل اعتبار نہ ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کا مضمون ان صحیح و معتبر احادیث کے خلاف ہے، جو پہلے گزریں۔

اور بعض کو معتبر ماننے کی صورت میں بھی دائمی عذاب جہنم سے نجات کے بجائے عذاب کی تخفیف پر اس شفاعت کو محمول کیے جانے کا امکان ہے، جیسا کہ ابوطالب کے متعلق بھی اس

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وبہ: أنا الأول وأبو بكر المصلي وعمر الثالث والناس بعدنا على السبق الأول فالأول.

وبہ: المنفق يقرضني والمصلي يناجيني.

ولہ عن هشام بن حوشب، عن هشام، عن أبيہ، عن عائشة مرفوعا: أذیوا طعماکم بالصلاة، ولا تناموا علیہ فتقسوا قلوبکم.

ولہ عن زیاد بن سعد، عن الزہری، عن سالم، عن أبيہ مرفوعا: إذا كان الفیء ذراعا ونصفا إلى ذراعین فصلوا الظهر.

ولہ عن مبارک بن فضالة، عن ثابت، عن أنس فی وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومجئء ملک الموت علانية فذكر خبرا موضوعا.

وقال محمد بن یحیی الأزدي: حدثنا أصرم بن حوشب، حدثنا محمد بن یونس الحارثی، عن قتادة، عن أنس مرفوعا: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجلیل رضوان خازن الجنة فیقول: نجد جنتی وزینها للصائمین... الحديث بطوله. ساقه ابن حبان.

قال ابن المدینی: کتبته عنه بهمذان وضربت علی حدیثه.

وقال الفلاس: متروک یری الإرجاء.

قلت: روى عنه محمد بن حمید وأحمد بن الفرات وأحمد بن محمد التبعی، انتهى .

وأورد له العقیلی حدیثا عن زیاد بن سعد وقال: لا يتابع علیہ، ولا يعرف إلا به وليس له أصل من جهة یثبت.

وقال ابن أبی حاتم: روى، عن أبی سنان الشیبانی، سمعت أبی یقول: هو متروک الحدیث ذکر أنه سمع من زیاد بن سعد فأنکر علیہ وتکلم فیہ یحیی بن معین.

وقال ابن المدینی: لقیناه بهمذان ثم حدث بعدنا بعجائب وضعفه جدا.

وقال الحاكم والنقاش: یروی الموضوعات.

وقال الخلیلی: روى عن نهشل، عن الضحاک، عن ابن عباس مناکیر وروی الأئمة عنه ثم رأوا ضعفه فتركوه (لسان المیزان، لابن حجر العسقلانی، ج ۲، ص ۲۱۰ الى ۲۱۲، حرف الألف، تحت رقم الترجمة: ۱۳۰۵)

طرح کا ذکر معتبر احادیث میں آیا ہے، اور ملا علی قاری کے حوالہ سے بھی گزرا۔

طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں، یاسین بن معاذ کی سند سے طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالوں، اور میں عشاء کی نماز میں ہوں، جس میں میں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی ہو، مجھے عدا دی جائے کہ اے محمد! تو میں اس کا یہ کہہ کر جواب دوں گا کہ ”لیک“

امام بیہقی نے فرمایا کہ اس روایت کا ایک راوی ”یاسین بن معاذ“ ضعیف ہے^۱ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں، مذکورہ حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ”مومن“ ہونے کی دلیل میں پیش کیا ہے۔

حالانکہ اولاً تو اس روایت میں مومن ہونے کی صراحت نہیں، اور دوسری معتبر روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشرک ہونے کی تصریح فرمادی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصریح کو مقدم رکھا جائے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث، سند کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس حدیث میں ”یاسین بن معاذ“ راوی پر محدثین نے شدید جرح فرمائی ہے۔

۱۔ أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، نا يحيى بن جعفر، أنا زيد بن الحباب، نا ياسين بن معاذ، نا عبد الله بن مرثد، عن طلق بن علي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء، وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادى: يا محمد، لأجبتها: ليك" ياسين بن معاذ ضعيف (شعب الإيمان، للبيهقي، رقم الحديث ۷۴۹۷، باب بر الوالدین، فصل فی عقوق الوالدین وما جاء به)

چنانچہ علامہ محمد طاہر پٹنی نے ”تذکرۃ الموضوعات“ میں اس حدیث کو ”موضوع“ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں ”یاسین بن معاذ“ راوی ہے، جو جھوٹی حدیثوں کو روایت کرتا ہے۔ ۱

اور علامہ شوکانی نے بھی اپنی کتاب ”الفوائد المجموعۃ“ میں اس حدیث کو ”موضوع“ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں اصل ”آفۃ“ ”یاسین بن معاذ“ کی ہے۔ ۲

اور علامہ ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب ”الموضوعات“ میں اس حدیث کو ”موضوع“ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں ”یاسین بن معاذ“ راوی ہے، جس کے بارے میں ”یحییٰ بن معین“ نے فرمایا کہ ”لیس بشیعی“ اور امام نسائی نے فرمایا کہ ”متروک الحدیث“ اور ابن حبان نے فرمایا کہ ”یہ ثقہ راویوں سے جھوٹی حدیثوں کو روایت کرتا ہے، جس سے احتجاج جائز نہیں۔ ۳

۱۔ لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في الصلاة صلاة العشاء وقد قرأت فيها فاتحة الكتاب ينادي يا محمد لأجبتك لبيك موضوع قلت أخرجه البيهقي، وفي الوجيز هو حديث طلق عن علي رضي الله عنه وفيه يس بن معاذ يروى الموضوعات قلت قال البيهقي ضعيف (تذكرة الموضوعات، لمحمد طاہر الفتني، ص ۲۰۲، کتاب العلم، باب بر الوالدین والأخ الكبير والأقارب والجار)

۲۔ حدیث: "لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في الصلاة، صلاة العشاء وقد قرأت فيها فاتحة الكتاب ينادي يا محمد، لأجبتك وهو موضوع. آفته يس بن معاذ (الفوائد المجموعۃ فی الأحادیث الموضوعۃ، للشوکانی، ص ۲۳۰، تحت رقم الحدیث ۳۵، کتاب الأدب والزهد والطب وعبادة المريض)

۳۔ أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد الموحّد أنبأنا هناد بن إبراهيم النسفي حدثنا أبو الحسن عفيف بن محمد الخطيب حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو بكر ياسين بن معاذ حدثنا عبد الله بن قرين عن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في الصلاة صلاة العشاء وقد قرأت فيها فاتحة الكتاب ينادي يا محمد لأجبتك لبيك". "هذا موضوع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ياسين. قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك الحدیث. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقة ويفرد بالمعضلات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به (الموضوعات لابن الجوزي، ج ۳، ص ۸۵، کتاب البر، باب بر الوالدین)

اور ناصر الدین البانی صاحب نے بھی مذکورہ حدیث کو ”موضوع“ قرار دیا ہے۔ ۱

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی دو روایات

ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ میں معتبر سند کے ساتھ ”نوفل بن فرات“ سے روایت کیا ہے کہ:

۱۔ (لو أدرکت والدی أو أحدهما وأنا فی صلاة العشاء ، -وقد قرأت فیها بفاتحة الكتاب - ینادی :یا محمد !؛ لأجبتہ :لبیک). موضوع.

أخرجه البیهقی فی "الشعب" (6/195/7881) ، وابن الجوزی فی "الموضوعات" (3/85) من طریق یحیی بن أبی طالب (جعفر) حدثنا زید بن الحباب :عن یاسین بن معاذ :حدثنا عبد الله بن مرثد عن طلق بن علی مرفوعا.

وقال البیهقی: "یاسین بن معاذ ضعیف."

قلت :حاله أسوأ من ذلك، وینبیک عن ذلك قول الذهبی فی "المغنی" : "تركه النسائی وغيره."

ومن شاء الوقوف علی أقوال الأئمة فیہ؛ فلیرجع إلی "لسان المیزان" ، فقد استوعب أكثرها، علی أننی كنت نقلت بعضها تحت الحدیث المتقدم (1035)

وقال ابن الجوزی عقب الحدیث " :هذا موضوع علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، وفیه یاسین؛ قال یحیی :لیس حدیثه بشیء . وقال النسائی :متروک الحدیث . وقال ابن حبان :یروی الموضوعات عن الثقات، وینفرد بالمعضلات عن الأثبات."

وتعقبه السیوطی فی "الآلی" (2/295) بإخراج البیهقی فی "الشعب" "یاہ ! فلم یصنع شیئا؛ وإن أقره ابن عراق فی "تنزیہ الشریعة" (2/296/49) ، وزاد فقال: "قلت :وکذلك أشار الذهبی فی "تلخیص الموضوعات" إلی ضعفه من جهة (یس) ، ثم استدرك؛ فقال :ولکن فی سنده هناد النسفی . والله أعلم."

وأقول فی الإشارة المذكورة نظر، فیاسین عند الذهبی متروک كما قدمت عنه.

والاستدراک المزبور لا قيمة له؛ لأنه فی إسناده ابن الجوزی دون البیهقی، وهو من طبقة البیهقی ومعاصریه، له ترجمة سیئة فی "تاریخ بغداد" (98 - 14/97) ، و"اللسان."

(تنبیہ) : وقع فی "الشعب" و"الموضوعات" (خطاء) فی إسناده الحدیث ومنتہ، فصححت ما ترجع عندی صحته؛ فمثلا :یحیی بن أبی طالب، وقع فی "الشعب" : (یحیی بن جعفر) ، فغلب علی ظنی أن الصواب ما أثبت أعلاه؛ لأن : (أبا طالب) اسمه :جعفر؛ فهو :یحیی بن أبی طالب : (جعفر بن الزبرقان) ، محدث مشهور، تکلم فیہ بعضهم . (سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، تحت رقم الحدیث ۶۲۷۵)

”ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شام کے ایک علاقے میں ایسے آدمی کو عامل بنادیا، جس کا باپ ”منانۃ“ کی عورتوں سے زنا کیا کرتا تھا، یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہنچی، تو انہوں نے اس شخص کو فرمایا کہ تجھے اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تو نے ایک ایسے آدمی کو مسلمانوں کے علاقہ میں سے ایک علاقہ میں عامل بنادیا، جس کا باپ ”منانۃ“ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس شخص نے جواب میں کہا کہ:

”أصلح الله أمير المؤمنين وما على ما كان أبوه كان أبو النبي
(صلى الله عليه وسلم) مشركاً“

”اللہ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے، میرے اوپر اس میں کیا حرج ہے، اس کے باپ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی تو مشرک تھے“
اس شخص کو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ”آہ“ پھر اپنی گردن جھکالی، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ کیا میں اس کی زبان کو کاٹ دوں، کیا میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں، کیا میں اس کی گردن اڑا دوں، پھر عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ:

”أقد جعلت هذا عدلاً للنبي صلى الله عليه وسلم“

”کیا تو نے اس (عامل بنائے گئے) آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیا“

جب تک تو زندہ رہے، مجھ سے کوئی کلام مت کرنا“ ۱

۱۔ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی أنا أبو الحسين بن النقر أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد نا داود بن عمرو نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنبة نا نوفل بن الفرات عاملاً لعمر بن عبد العزيز قال وكان رجلاً من كتاب الشام مأموراً عندهم استعمل رجلاً على كورة من كور الشام كان أبوه يزن بالمنانۃ قال فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال ما حملك على أن تستعمل رجلاً على كورة من كور المسلمين كان
(بقية حاشيا لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے مشرک ہونے کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ:

”أقَد جعلت هذا عدلا للنبي صلى الله عليه وسلم“

جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مذکورہ شخص کے اس طرزِ عمل سے اختلاف ہوا کہ اس نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مثال میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لاکھڑا کیا۔

اور ظاہر ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ طرزِ عمل اختیار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تحقیر کے طور پر کوئی بات ذکر کرنا، یا اس بات کو تمثیل بنالینا ہرگز جائز نہیں۔ جہاں تک کسی حکم کی تحقیق کا تعلق ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے۔

اس کی تائید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ابن عساکر ہی نے ایک معتبر سند کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح روایت کیا ہے کہ:

”حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں شخص، جو کہ ہمارا عامل ہے، کا باپ ”زندیق“ تھا، تو سلیمان بن سعد نے کہا کہ:

”وما يضرک يا أمیر المؤمنین کان أبو النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کافرا فما ضرہ“

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ابوہ یزن بالمانیة قال له أصلح الله أمير المؤمنين وما على ما كان أبوہ کان أبو النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) مشرکا. قال فقال عمر آه ثم نکت ثم رفع رأسه فقال أقطع لسانه أقطع يده ورجله أأضرب عنقه ثم قال:

”أقَد جعلت هذا عدلا للنبي صلى الله عليه وسلم“

لا تلی لی شیئا ما بقیت (تاریخ دمشق لابن عساکر، ج ۴۵ ص ۲۲۲، تحت ترجمة “عمر بن عبد العزيز بن عبيد أبو حفص السبائي الطرابلسي” رقم الترجمة ۵۲۴۱)

”اے امیر المؤمنین! اس میں آپ کو کوئی ضرر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تو کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ضرر پہنچا“

اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ شدید غصہ میں آ گئے، اور فرمایا کہ:

”ما وجدت له مثلاً إلا النبي (صلى الله عليه وسلم) فعزله“

”مجھے کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی پیش کرنے کو ملی ہے، پھر حضرت عمر

بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد کو معزول کر دیا“ ۱

مذکورہ روایت کا علامہ صفدی نے بھی ”الوافی بالوفیات“ میں ذکر کیا ہے۔ ۲

مذکورہ روایت میں بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے

۱ أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي منصور أنا أبو الفتح منصور بن الحسين بن علي بن القاسم أنا أبو بكر بن المقرئ نا أبو عروبة نا أيوب بن محمد الوزان حدثني ضمرة عن علي هو ابن أبي جملة قال قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن سعد قد بلغني أن أبا فلان عاملنا كان زنديقا قال وما يضرك يا أمير المؤمنين كان أبو النبي (صلى الله عليه وسلم) كافرا فما ضره.

فغضب غضبا شديدا وقال :

ما وجدت له مثلاً إلا النبي (صلى الله عليه وسلم) فعزله (تاريخ دمشق لابن عساكر،

ج ۲۲ ص ۳۲۱، تحت ترجمة ”سليمان بن سعد الخشني“ رقم الترجمة ۲۶۷۷)

۲ (الكاتب أيام بني أمية)

سليمان بن يعبد الخشني مولا هم . كاتب عبد الملك والوليد وسليمان وعمر، من أهل الأردن . كان يصحب عبد الملك وحكى عنه وعن الزهرى، روى عنه عبد الله بن نعيم الأرندى ويحيى بن سعيد الأنصارى . وذكره أبو الحسين الرازى فى تسمية كتاب أمراء دمشق وحكى أنه أول من نقل الديوان من الرومية إلى العربية، وذكر أن داره بدمشق فى ناحية باب الفراديس عن يمين الداخل انتهى.

وتولى سليمان أيام عبد الملك الديوان بعد موت سرجون بن منصور الرومى، وهو أول من ترجم ديوان السام بالعربية، وهو أول مسلم ولى الدواوين كلها وحولها بالعربية . وقال عمر بن عبد العزيز لسليمان: بلغنى أن أبا فلان عاملنا كان زنديقا، قال: وما يضرك يا أمير المؤمنين؟ كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فما ضره! فغضب غضبا شديدا وقال: ما وجدت له مثلاً إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعزله (الوافى بالوفيات، للصفدى، ج ۱۵ ص ۲۳۹، تحت رقم الترجمة ۵۱۰۷، حرف السين، مطبوعة: دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى: ۱۴۲۰ هـ،

(2000ء)

کافر ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو مذکورہ موقع پر تمثیل کے طور پر پیش کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ ”شرح الشفا“ میں مذکورہ واقعہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ:

(فقال جعلت هذا مثلاً فعزله وقال لا تكتب لي أبداً) وهذا يوافق ما قال إمامنا في الفقه الأكبر أن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر وقد كتبت في هذه المسألة رسالة مستقلة ودفعت فيها ما ذكره السيوطي من الأدلة على خلاف ذلك في رسائله الثلاث (شرح الشفا للملا على القاري، ج ۲ ص ۴۷، القسم الرابع، الباب الاول، فصل: أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه ينزع إلى آخره)

ترجمہ: تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس کو مثال بنالیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس شخص کو معزول کر دیا، اور فرمایا کہ تو ہمارے لیے کبھی نہیں لکھے گا (ملا علی قاری رحمہ اللہ، مذکورہ واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اور یہ (حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ) ہمارے امام ابوحنیفہ کے اس قول کے موافق ہے، جو انہوں نے ”الفقہ الاکبر“ میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے، اور میں نے اس مسئلہ میں ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں میں نے سیوطی کے ان دلائل کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے اپنے تین رسالوں میں اس کے خلاف (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن و موحد وغیرہ ہونے کے متعلق) ذکر کیے ہیں (شرح الشفا)

معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مذکورہ روایات سے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے، جو صحیح احادیث میں مذکور ہے۔

اگرچہ بعض حضرات نے فرط محبت یا غلط فہمی کی بنیاد پر ان روایات کو صحیح احادیث اور جمہور کے موقف کے خلاف سمجھ لیا۔

لیکن ان روایات سے ایک اہم اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کسی بری تمثیل وغیرہ کے طور پر ذکر کرنا جائز نہیں، جس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔ مذکورہ احادیث و روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بحالت کفر فوت ہونے، ان کے عذاب جہنم میں مبتلا ہونے، اور ان کے لیے استغفار و شفاعت کے ناجائز نہ ہونے کے متعلق کسی ایک حدیث پر جو تفرد کا الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں ایک نہیں، کئی احادیث و روایات مروی ہیں، جو جمہور متقدمین اہل علم کے موقف کی تائید کرتی ہیں، بلکہ بعض حضرات نے متقدمین کے اس پر اجماع ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث و روایات کے موجود ہونے کی وجہ سے متقدمین کے اجماع کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اگرچہ بعض متاخرین کا اس میں اختلاف کیوں نہ ہو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت

ابن شاہین نے ”ناسخ الحديث ومنسوخه“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ”حجون“ کی طرف غمگین حالت میں اترے، پھر وہاں جتنا اللہ عز و جل نے چاہا، ٹھہرے رہے، پھر وہاں سے خوش و خرم حالت میں لوٹے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ مقام ”حجون“ کی طرف غمگین حالت میں اترے تھے، پھر آپ نے وہاں، جتنا اللہ نے چاہا، اتنا قیام کیا، پھر آپ خوش و خرم حالت میں لوٹے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”میں نے اپنے رب عزوجل سے دعاء کی، تو میرے رب نے میری والدہ کو زندہ فرمادیا، اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اپنی مردہ حالت پر لوٹا دیا۔“ ۱

مذکورہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف والدہ کا ذکر ہے، والد کا ذکر نہیں۔

لیکن اس روایت کی سند کی صحت کو محققین حفاظ الحدیث اور اصحاب الحدیث اور اسماء الرجال کے فن پر گہری نظر رکھنے والے محدثین نے تسلیم نہیں کیا۔ ۲

۱۔ حدثنا محمد بن الحسن بن زیاد، مولى الأنصار قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي، بمكة قال: حدثنا أبو غزيرة محمد بن يحيى الزهري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلى الحجون كئيها حزينا فأقام به ما شاء ربه عز وجل، ثم رجع مسرورا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت إلى الحجون كئيها حزينا فأقامت به ما شاء الله، ثم رجعت مسرورا قال: سألت ربي عز وجل فأحيا لى أمي فأمنت بي، ثم ردها (ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ص ۲۸۹، رقم الحديث ۲۵۶، باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه)

۲۔ قال أبو عبد الرحمن محمود بن محمد الملاح:

وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب "السابق واللاحق" بسند مجهول، عن عائشة في حديث فيه قصة: أن الله أحيا أمه فأمنت ثم عادت. وكذلك ما رواه السهيلي في "الروض" بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمه فأمتا به.

وقد قال الحافظ ابن دحية: (هذا الحديث موضوع يرد القرآن والإجماع، قال الله تعالى: (ولا الذين يموتون وهم كفار) وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحديث... ورد على ابن دحية) في هذا الاستدلال بما حاصله: أن هذه حياة جديدة، كما رجعت الشمس بعد غيوبتها فصلى على العصر، قال الطحاوي: وهو (حديث) ثابت، يعنى: حديث الشمس.

قال القرطبي: فليس إحياءهما عقلًا ولا شرعًا، قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب، فأمن به.

قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم (الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره، ص ۲۰۸، تحت رقم الحديث ۴۴۰، سورة التوبة)

چنانچہ ابو عبد اللہ جورقانی (المتوفی: 543 ہجری) نے اس حدیث کو ابن شاہین ہی کی پوری سند سے نقل کر کے خود ہی فرمایا کہ:

”هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ“

”یہ حدیث باطل ہے“

اور جورقانی نے یہ بھی فرمایا کہ اس روایت میں ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ راوی پایا جاتا ہے، جو کہ ”ضعیف“ ہے، ابن معین نے فرمایا کہ ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ ان افراد میں سے ہے، جن سے اصحاب حدیث حجت نہیں پکڑتے، یہ کچھ بھی نہیں۔

اور عبدالرحمن ابن مہدی، ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ سے مروی احادیث کو غیر معتبر قرار دینے کے لیے ان پر خط کھینچ کر نشان لگا دیا کرتے تھے، اور ان کی حدیث کو روایت و بیان نہیں کیا کرتے تھے۔

اور پھر جورقانی نے فرمایا کہ اس روایت میں دوسرا راوی ”عبد الوہاب بن موسیٰ الزہری“ ”متروک“ ہے۔

اور اس روایت میں احمد بن یحییٰ اور ابو غزیہ محمد بن یحییٰ دونوں راوی ”مجهول“ ہیں۔

اور اس روایت کے ایک اور راوی ”محمد بن حسن بن زیاد“ جس کو ”ابوبکر نقاش مقبری“ کہا جاتا ہے، اس کی حدیث میں مشہور اسناد کے اندر ”مناکیر“ پائی جاتی ہیں، ابوبکر خطیب نے طلحہ بن محمد سے ”نقاش“ کو حدیث میں جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے۔

اور اس کی تمام احادیث کو منکر قرار دیا ہے۔ ۱۔

۱۔ أخبرنا عبد الملك بن مكي بن بنجيير الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، في كتابه، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن شاهين، أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد مولى الأنصار، قال حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي، بمكة، قال: حدثنا أبو عوانة محمد بن يحيى الزهري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں ”ابو غزیزہ محمد بن یحییٰ“ کے متعلق دار قطنی سے ”متروک“ اور ازدی سے ”ضعیف“ ہونا نقل کیا ہے۔ ۱

جہاں تک مذکورہ روایت کے ایک اور راوی ”محمد بن حسن بن زیاد“ کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق علامہ ذہبی نے فرمایا کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الحجون كنييا حزينا، فأقام ما شاء ربه عز وجل، ثم رجع مسرورا، فقلت: يا رسول الله، نزلت الحجون كنييا حزينا، فأقمت به ما شاء الله، ثم رجعت مسرورا، فقال: سألت ربي عز وجل، فأحيا لي أُمِّي، فأمنت بي ثم ردها. هذا حديث باطل.

وعبد الرحمن هذا: قال ابن الغلابي: ومعاوية بن صالح: عن يحيى بن معين: أنه قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: سمعت يحيى بن معين، يقول: ابن أبي الزناد ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت عليا، وهو ابن المديني، وذكر له عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقال: كان عند أصحابنا ضعيفا، ورأيت عبد الرحمن خطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقال أبو حفص عمرو بن علي: عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي يخط على حديثه، وكان لا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي: حدثنا أبي، قال: عبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف، وعبد الوهاب بن موسى، هذا متروك.

وأحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى مجهولان، ومحمد بن الحسين بن زياد: هذا هو أبو بكر النقاش المقرء، في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.

قال أبو بكر الخطيب: حدثني عبيد الله بن أبي الفتح، عن طلحة بن محمد بن جعفر، أنه ذكر النقاش، فقال: كان يكذب في الحديث.

وقال أبو بكر: سألت أبا بكر البرقاني عن النقاش؟ فقال: كل حديثه منكر.

وقال محمد بن يحيى الكرماني: سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر تفسير النقاش، فقال: ذاك إشفاء الصدور، وليس بشفاء الصدور في خلاف ذلك (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للحسين بن ابراهيم الجورقاني، ص ۳۷۷ الى ۳۸۲، رقم الرواية ۲۰۷، كتاب الفضائل، باب: في ذكر عبد الله بن عبد المطلب، وآمنة بنت وهب، وعبد المطلب)

۱۔ محمد بن يحيى، أبو غزیزہ المدنی۔ عن موسى بن وردان.

قال الدارقطني: متروك، وقال الأزدي: ضعيف.

ذكره ابن الجوزي، وقال: أبو غزیزہ الزهري (میزان الاعتدال، ج ۳ ص ۶۲، تحت رقم الترجمة

”بعض عظیم صفات پائے جانے کے باوجود یہ ”متروک الحدیث“ ہے، جس کے متعلق بعض حضرات نے حدیث میں جھوٹ بولنے والا قرار دیا، اور بعض نے اس کی حدیث کو ”منکر“ قرار دیا۔ ۱

نیز علامہ ذہبی نے ”محمد بن حسن بن زیاد“ کے متعلق جھوٹا ہونے اور اس کی ہر حدیث کے منکر ہونے اور اس کی حدیث کے موضوع ہونے وغیرہ کے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”قلبی لا یسکن إلیہ، وهو عندی متہم“

”یعنی میرا دل اس شخص سے مطمئن نہیں، اور یہ میرے نزدیک متہم بالکذب ہے“ ۲

۱۔ النقاش العلامة الرجال أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد الموصلي ثم البغدادي المقرئ المفسر أحد الأعلام: كنت قد أهملته لوهنه ثم رأيت أن أذكره وأذكر عجره وبصره، مولده سنة ست وستين ومائتين.... ومع جلالته ونبله فهو متروك الحديث وحاله في القراءة أمثل، قال أبو عمرو الداني: النقاش مقبول الشهادة. وأما طلحة بن محمد بن جعفر فقال: النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال اللالكائي: تفسيره إشفاء الصدور لا شفاء الصدور. قلت: يعني مما فيه من الموضوعات. وقال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. مات النقاش في شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة (تذكرة الحفاظ، للذهبي، ج ۳، ص ۸۲، ۸۳، ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۸۷۲ - ۱۲/۲۳، الطبقة الثانية عشرة)

۲۔ النقاش محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد قال أبو عمرو الداني: هو مقبول الشهادة، حدثنا فارس، سمعت عبد الله بن الحسين، سمعت ابن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق، فإذا بقافلة فيها النقاش، وبيده رغيغ، فقال لي: ما فعل الأخفش؟ قلت: توفي. قال: ثم انصرف النقاش. وقال: قرأت على الأخفش. وقال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث، والغالب عليه القصص. وقال أبو بكر البرقاني: كل حديث النقاش منكر وقال الحافظ هبة الله اللالكائي: تفسير النقاش إشفى الصدور لا شفاء الصدور وقال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.

روی ابو بکر عن ابی غالب، عن جدہ معاویہ بن عمرو، عن زائدة، عن لیث، عن مجاہد، عن ابن عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه).

قال الدارقطني: فرجع عنه حين قلت له هو موضوع.

قال الخطيب: قد رواه أبو علي الكوكبي، عن أبي غالب.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور جہاں تک اس روایت میں ایک اور راوی ”عبدالوہاب بن موسیٰ الزہری“ کا تعلق ہے، تو اس پر بھی محدثین نے سخت جرح کی ہے، بلکہ علامہ ابن حجر نے ”لسان المیزان“ میں اس کی سند سے مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے زندہ ہونے اور ایمان لانے کا ذکر ہے، فرمایا کہ:

”عبدالوہاب بن موسیٰ“ معلوم نہیں کہ یہ کونسا حیوان کذاب ہے، کیونکہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اُن صحیح احادیث کے مخالف ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ”میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی“ ساتھ ہی علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اس موقع پر ذہبی نے ظن سے کلام کیا ہے، اور اس حدیث کے متہم ہونے سے سکوت اختیار کیا، اور قوی جرح پر یقین کا اظہار کیا۔ ۱

اور دارقطنی نے عبدالوہاب بن موسیٰ کی ابوالزناد سے مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دو احادیث کا ذکر کر کے، ان کو منکر اور باطل قرار دیا ہے، اور ابو غزیہ کو یا اس سے جو روایت کرتا ہے، اس کو ”متہم“ قرار دیا ہے۔

پھر علامہ ابن حجر نے ابن جوزی کے حوالہ سے فرمایا کہ محمد بن یحییٰ کی طرف

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال الدارقطني: قال النقاش: كسرى أبو شروان. جعلها كنية، وكان يدعو: لا رجعت يد قصدك صفراء من عطائك، وإنما هي صفراء. قال الخطيب: سمعت ابن الفضل القطان يقول: حضرت النقاش وهو يوجد بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة، فنادى بأعلى صوته (لمثل هذا فليعمل العاملون) (الصفات) يرددھا ثلاثا. ثم خرجت نفسه - رحمه الله -

قلت: قد اعتمد الداني في (التيسير) على رواياته للقراءات. فالله أعلم، فإن قلبي لا يسكن إليه، وهو عندی متهم، عفا الله عنه (سير أعلام النبلاء، ج ۱، ص ۵۷۳ الى ۵۷۶ ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۳۳۸)

۱۔ پیچھے علامہ ذہبی کی مذکورہ حدیث کے ایک راوی ”محمد بن حسن بن زیاد“ کے متعلق سخت جرح گزر چکی ہے۔ محمد رضوان خان۔

دارقطنی نے حدیث گھڑنے کی نسبت کی ہے۔

اور ابن جوزی نے اپنے شیخ ”ابن ناصر“ سے اس حدیث کا موضوع اور جھوٹا ہونا نقل کیا ہے، کیونکہ ”آمنة بنت وہب“ کی قبر ”ابواء“ مقام پر ہے، جبکہ اس جھوٹی روایت کے راوی ابو غزیہ کے گمان کے مطابق ”آمنة بنت وہب“ کی قبر ”حجون“ مقام میں ہے، اور ابن جوزی سے پہلے اس حدیث کے موضوع اور جھوٹا ہونے اور حضرت بریدہ کی حدیث کے مخالف ہونے کی جو رقائی نے تصریح کی ہے۔ ۱

۱ عبد الوہاب بن موسیٰ [أبو العباس]

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث: إن الله أحیی لی أُمی قَامَت بی ... الحديث.
لا یدری من ذا الحيوان الکذاب فإن هذا الحديث کذب مخالف لما صح أنه علیه السلام استأذن ربه فی الاستغفار لها فلم يؤذن له، انتهى.

قلت: تكلم الذهبی فی هذا الموضوع بالظن فسكت عن المتهم بهذا الحديث وحزم بجرح القوى .
وقد قال الدارقطنی فی "غرائب مالک" فی روايته، عن أبي الزناد - بعد فراغ أحاديث مالک، عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب فی قصة - : ویروی عن مالک، عن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حدیثان منکران باطلان ... فذكر ما سیأتی فی ترجمة علی بن أحمد الکعبی [5300] إلى أن قال: وهذا کذب علی مالک والحمل فیہ علی أبي غزیه والمتهم به هو، أو من حدث عنه وعبد الوہاب بن موسیٰ لیس به بأس.

وأخرج ابن الجوزی فی الموضوعات من طریق عمر بن الربیع الزاهد، حدثنا علی بن أيوب الکعبی حدثنی محمد بن یحییٰ أبو غزیه الزهری، عن عبد الوہاب ... فذكر الحديث مطولا . ثم ساقه من طریق آخر فیہ محمد بن الحسن النقاش المفسر قال: حدثنا أحمد بن یحییٰ، حدثنا محمد بن یحییٰ، عن عبد الوہاب.

ثم قال ابن الجوزی النقاش لیس بثقة وأحمد بن یحییٰ، ومحمد بن یحییٰ مجهولان.
وأما قوله: علی بن أيوب الکعبی فوافقه علیه ابن عساکر لما أخرج هذا الحديث بطوله کما سیأتی فی ترجمة عمر بن الربیع [5618] وسمى الدارقطنی أباه أحمد.

وأما محمد بن یحییٰ فلیس بمجهول بل هو معروف له ترجمة جيدة فی تاریخ مصر لأبی سعید بن یونس.

ورماه الدارقطنی بالوضع وهو أبو غزیه محمد بن یحییٰ الزهری وسیأتی ذكره فی موضعه [7539].

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد سہیلی نے ”الروضۃ الانف فی شرح السیرۃ النبویۃ“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کو عجیب و غریب سند کے ساتھ روایت کرنے کے بعد اس کے متعلق ”غریب لعلہ ان یصح“ فرمایا، اور اس کی سند میں ”مجهول“ راوی ہونے کا ذکر کیا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وأما أحمد بن يحيى فلم يظهر من سند النقاش ما يتميز به وفي طبقة جماعة كل منهم أحمد بن يحيى أقربهم إلى هذا السند أحمد بن يحيى بن زكير فإنه مصري وعلى الكعبي مصري كما قال الدارقطني.

وقد ذكر الخطيب: عبد الوهاب بن موسى صاحب الترجمة في الرواة عن مالك وكناه أبا العباس ونسبه زهريا.

وأورد له من طريق سعيد بن أبي مريم عنه عن مالك، عن عبد الله بن دينار أثرا موقوفا على عمر في قصة له مع كعب الأحبار وقال: إنه تفرد به ولم يذكر فيه جرحا.

وأورده الدارقطني في الغرائب من هذا الوجه وقال: هذا صحيح عن مالك وعبد الوهاب بن موسى ثقة ومن دونه كذلك.

ونقل ابن الجوزي عن شيخه محمد بن ناصر: أن هذا الحديث موضوع لأن قبر آمنة بالأبواء كما ثبت في الصحيح وأبو غزية هذا زعم أنه بالحجون.

وسبق ابن الجوزي إلى الحكم بوضعه ومعارضته بحديث بريدة: الجوزقاني في كتاب الأباطيل. وسياقي في ترجمة عمر بن الربيع [5618] زيادة في الكلام على حديث أبي غزية، عن عبد الوهاب بن موسى.

وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة وآخر من حديث ابني مليكة الجعفيين وآخر من حديث أبي رزين العقيلي والله المستعان. (لسان الميزان، ج ٥، ص ٣٠٨ إلى ٣١٠، تحت رقم الترجمة ٣٩٨٤، تابع حرف العين)

۱۔ وروی حدیث غریب لعلہ ان یصح. وجدته بخط جدی أبي عمران أحمد بن أبي الحسن القاضي - رحمه الله - بسند فيه مجهولون، ذكر أنه نقله من كتاب، انتسخ من كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى [عبد الرحمن ابن] أبي الزناد عن [هشام بن] عروة، عن [أبيه عن] عائشة - رضي الله عنها - أخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحيهما له، وآمنا به، ثم أماتهما، والله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه عليه السلام أهل أن يخصه بما شاء من فضله، وينعم عليه بما شاء من كرامته - صلوات الله عليه وآله وسلم -.

قال القرطبي في تذكرته: جزم أبو بكر الخطيب في كتاب: السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جس روایت میں ”مجہول“ اور ”مٹھم بالکذب“ اور ”شدید جرح“ والے راوی ہوں، اس کو ”صحیح“ قرار دینے کو صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ یحییٰ بن ابی بکر بن محمد بن یحییٰ عامری حرضی (المتوفی: 893 ہجری) لکھتے ہیں:

وورد حديث فى إسناده مقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه فأحياهما له وآمنا به والاحاديث الصحيحة مصرحة بنفى ذلك (بهجة المحافل وبغية الأماثل فى تلخيص المعجزات والسير والشمائل، ج ۱ ص ۴۴، القسم الاول، الباب الثانى، مطلب فى الكلام على إحياء الله تعالى له أبويه حتى آمنا به)

ترجمہ: اور ایک حدیث یہ وارد ہوئی ہے، جس کی سند میں کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کی دعاء کی، اللہ نے ان دونوں کو زندہ فرمادیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن صحیح احادیث اس کی نفی کی تصریح کرتی ہیں (بهجة المحافل) اور علامہ ابن کثیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی مذکورہ حدیث کے متعلق فرمایا کہ یہ حدیث شدید منکر ہے، اور اس سلسلہ میں جو صحیح حدیث وارد ہوئی ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

شاهین فی کتاب الناسخ والمنسوخ له فی الحديث بإسناديهما عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: حج بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، فمضى على قبر أمه، وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه- صلى الله عليه وسلم- ثم إنه نزل فقال: يا حميراء استمسكى، فاستندت إلى جنب البعير، فمكث عني طويلا مليا، ثم إنه عاد إلى، وهو فرح مبتسم، فقلت له: بأبى أنت وأمى يا رسول الله نزلت من عندي، وأنت باك حزين مغتم. فبكيت لبكائك.

ثم عدت إلى، وأنت فرح مبتسم، فمضى ذا يا رسول الله، فقال: ذهبت لقبر أمه، فسألت أن يحييها، فأحيها فأمنت بى، أو قال: فأمنت. وردّها الله عز وجل (الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية للسهيلى، ج ۲ ص ۸۷، ۸۸، وفاة أمه وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعدها)

یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث جو سند سے مروی ہے، اس میں صرف والدہ کے زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن بعد کے بعض حضرات نے والدین (یعنی والدہ کے ساتھ والد) کے زندہ کیے جانے کا ذکر کر دیا، جیسا کہ اوپر کی عبارت میں بھی گزرا، جو ہمیں باسند طریقہ پر نہیں ملا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کیے جانے کا حکم لگانا اور زیادہ کم زور پڑ جاتا ہے۔ ۱

۱ قلت : وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا (في تفسيرنا) عند قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب.

فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة.

ولله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحياهما وأمانا به، فإنه حديث منكر جدا.

وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى.

لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه. والله أعلم (السيرة النبوية، لا بن كثير، ص ۲۳۹، ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية)

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي طالب، وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة : وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدر في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة.

ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه.

قلت : وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب.

فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة ولله الحمد والمنة.

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق اپنے رسالہ میں فرمایا کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایمان لانے کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی یہ حدیث، محدثین کی اتفاقی رائے کے مطابق ضعیف ہے، جیسا کہ اس کا علامہ سیوطی نے بھی اعتراف کیا ہے، اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شدید منکر ہے، اور اس کے راوی مجہول ہیں۔

پس شیخ ابن حجر مکی (شافعی) کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جس کو کئی حفاظ حدیث نے صحیح قرار دیا ہے، یہ ناقابل اعتبار بات ہے، بلکہ یہ صریح جھوٹ ہے، کیونکہ اصل حفاظ حدیث سے اس حدیث کا صحیح ہونا منقول نہیں، یہی وجہ ہے کہ علامہ سیوطی نے اپنے متعدد رسائل میں اس حدیث کے ضعف پر اتفاق نقل کیا ہے، اگر اس کا کوئی ایک طریق بھی صحیح ہوتا، تو علامہ سیوطی، ترجیح کے موقع پر اس کا ضرور ذکر کرتے (جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات پر کئی رسائل تالیف کیے، اور زیادہ سے زیادہ دلائل جمع کرنے کی کوشش کی) ابن کثیر نے، حافظ ابن حنیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع و من گھڑت ہے، جس کی قرآن اور اجماع امت سے تردید ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے فوت ہونے کے بعد زندہ کیے جانے اور ایمان لانے کا ثبوت نہیں پایا جاتا، بالخصوص جبکہ یہ واقعہ تجزؤ الوداع کے موقع کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس وقت میں صحابہ کرام کی بہت بڑی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربّه أن يحيى أبويه، فأحياهما وآمنا به، فإنه حديث منكر جدا.

وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى.

لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه والله أعلم (البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٢، ص ٣٢٢، ٣٢٣، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

تعداد موجود تھی، مگر ان سے یہ حدیث مشہور و معتبر سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ جہاں تک قُرطبی کے اس قول کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ کیا جانا، عقلاً اور شرعاً ممتنع نہیں (بلکہ ممکن ہے) تو اس کے امکان میں اصولی اور فروعی اعتبار سے کوئی شبہ نہیں، البتہ کلام اَوَّلًا تو اس کے ثبوت میں ہے، اور پھر اس کی نفی میں ہے۔

پھر اس کے بعد ملا علی قاری نے فرمایا کہ قُرطبی نے یہ بات بھی عجیب کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کیے جانے کی حدیث اور اُن کے لئے استغفار سے منع کیے جانے کی حدیث میں کوئی تعارض نہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث چُذَّ الوَدَاع کے موقع کی ہے، اسی وجہ سے اس کو ابنِ شاہین نے دوسری احادیث کے لئے ناسخ ہونے کے طور پر ذکر کیا۔

قُرطبی کی اس بات کا عجیب ہونا مخفی نہیں، کیونکہ جب یہ حدیث محدثین کی اتفاقِ رائے سے ضعیف ہے، اور محققین کے نزدیک موضوع ہے، اور مفسرین کے نزدیک کتاب اللہ کی ان تصریحات کے مخالف ہے (جن میں موت کے بعد ایمان لانے اور توبہ کیے جانے کی نفی اور دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہ ملنے کی صراحت پائی جاتی ہے)

تو اس میں، اس بات کی صلاحیت کیونکر ہوگی کہ یہ مسلم کی صحیح حدیث (اور اس باب کی دیگر معتبر احادیث) کے معارض ہو جائے، اور گزشتہ دلائل کے مقابلہ میں آجائے (جو بے شمار نصوصِ صریحہ پر مبنی ہیں) ۱۔

۱۔ والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة وتبع جماعة من العلماء المتأخرين وأورد أدلة وأهية في نظر الفضلاء المعبرين

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا جن صحیح احادیث کے مخالف ہونا بیان کیا، وہ احادیث اسی فصل میں پیچھے گزر چکی ہیں، اور ملا علی قاری نے اس حدیث کے قرآن و سنت کے جن دلائل کے مخالف ہونا قرار دیا، ان میں سے بعض دلائل اور نصوص کا ذکر اس سے پہلی فصلوں میں گزر چکا ہے، اور کچھ کا ذکر آگے ”خاتمہ“ میں آتا ہے۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی حدیث، جس میں

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

منہا أن الله سبحانه أحیی به أبویه حتی آمنأ به مستدلاً بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ والخطيب البغدادي في السابق واللاحق والدارقطني وابن عساكر كلاهما في غرائب مالک بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت

حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغرم فنزل فمكث عني طويلاً ثم عاد إلي وهو فرح فتيسم فقلت له فقال ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأمنت بي وردها الله عز وجل.

وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي وقال ابن كثير إنه منكر جدا ورواه مجهولون.

فقول الشيخ ابن حجر المكي في شرح الهمزية هو حديث صحيح صححه غير واحد من الحفاظ مردود عليه بل كذب صريح وعيب قبيح مسقط للعدالة وموهن للرواية لأن السيوطي مع جلالته وكمال إحاطته ومبالغته في رسائل متعددة من تصنيفاته ذكر الاتفاق على ضعف هذا الحديث فلو كان له طريق واحد صحيح لذكره في معرض الترجيح.

ومن المعلوم أن بعده لم يحدث غير واحد من المحدثين الذين يصح كونهم من المصححين ومن ادعى فعلية البيان في معرض الميدان هذا وقد قال الحافظ ابن دحية كما نقله العماد ابن كثير عنه، إن هذا الحديث موضوع يردده القرآن والإجماع قال الله تعالى (ولا الذين يموتون وهم كفار) انتهى.

والمعنى أنه ثبت كفرهما بما سبق من دلالة الآية السابقة المنظمة إلى رواية السنة المتقوية بإجماع الأمة مع قوله تعالى (ولا الذين يموتون وهم كفار) أي ليست التوبة صحيحة ممن مات وهو كافر لأن المعتبر هو الإيمان الغيبي لقوله تعالى (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)

والحاصل أنه لم يثبت إحيائهما وإيمانهما والدليل على انتفاتهما عدم استشهادهما عند الصحابة لا سيما الواقعة في حجة الوداع والخلق الكثير في خدمته بلا نزاع مع منافاته للقواعد الشرعية من عدم قبول الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية بالإجماع

ثم دعوى الخصوصية يحتاج إلى إثبات الأدلة القوية فمن ادعى هذا الديوان فعليه البيان

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اور بعض حضرات کے مطابق، والد اور والدہ، دونوں کو فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ کیا گیا، جس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اپنی مردہ حالت پر لوٹ گئے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہ تو ”صحیح“ ہے، اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے کسی ایسے عقیدہ کے لیے دلیل پکڑی جاسکے کہ جس کو ان نصوص سے استثناء حاصل ہو، جن میں فوت ہونے کے بعد توبہ اور ایمان قبول کیے جانے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهية وقابلية الخصوصية للحضرة النبوية فأمر لا ينكره أحد من أهل الملة الحنيفية وإنما الكلام في إثبات هذا المرام بالأدلة على وجه النظام لا بالإحتمال الذي لا يصلح للاستدلال خصوصا في معارضة نصوص الأقوال.

وأما قول القرطبي فليس إحياؤهم يتمتع عقلا ولا شرعا فلا شبهة في إمكانه أصلا وفرعا وإنما الكلام في ثبوته أولا ونفيه ثانيا.

وبهذا يندفع ما أورده السهيلي في الروض الأنف بسند فيه جماعة مجهولون إن الله أحیی له أباه وأمه فأما به.

ثم قال بعد إيراد الله قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء ونبيه صلى الله عليه وسلم أهل أن يخصصه بما شاء من فضله وأن ينعم بما شاء من كرامته.

قلت ولو صح هذا الإحياء لأظهره صلى الله عليه وسلم على الأعداء فضلا عن الأحياء من أكابر الصحابة ولم يكتف بذكره لعائشة من بين أحبائه، على أن رواية عائشة رضي الله عنها لو صحت لا تنتشر عنها إلى التابعين وغيرهم وشاعت فإنه لو صح إحياء أبويه وإيمانهما لكان من أظهر معجزاته وأكبر كراماته صلى الله عليه وسلم.

فتبين من هذا أن هذا من موضوعات الرفضة وإنما نسبوا الحديث إلى عائشة تبعيدا عن الظن بوضعهم وتأكيذا للقضية في ثقة إبياتهم.

وأغرب القرطبي حيث قال لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار لهما بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان في حجة الوداع ولذلك جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار انتهى.

ولا يخفى وجه الغرابة فإن الحديث إذا كان ضعيفا باتفاق المحدثين وموضوعا عند المحققين ومخالفا للكتاب عند المفسرين كيف يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم في الصحيح ومناقضا لما سبق مما كاد أن يكون متواترا في التصريح أو كيف يمكن أن يكون ناسخا والنسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام وإنما هو من مختصات الإنشاء والأحكام وإلا فيلزم الخلف في أخباره ويتوجه البداء في آثاره وهو متعال عن ذلك علوا كبيرا (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا على القاري، ص ۸۵ الى ۹۱، الرد على السيوطي)

اور ایمان کی غرض سے دنیا میں لوٹائے جانے اور عذاب سے نجات ملنے کی نفی پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس حدیث میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جن پر سخت جرح ہوئی ہے، یہاں تک کہ ”متھم بالکذب“ کی جرح بھی شامل ہے، اسی لیے بہت سے محققین و اصحاب فن نے مذکورہ حدیث کو ”موضوع“ اور ”جھوٹا“ قرار دیا ہے۔ لہذا اس حدیث کو صحیح قرار دینا، اور اس کی وجہ سے قرآن و سنت کے نصوص اور صحیح احادیث کے خلاف کوئی عقیدہ بنانا درست نہیں، اگرچہ بہت سے متاخرین اصحاب علم کی طرف سے اس حدیث کو نقل کیا جاتا رہا، اور اس کے مطابق عقیدہ ہونے کا حکم لگایا جاتا رہا، جیسا کہ آگے علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ کے حوالہ سے آتا ہے، لیکن حق و صواب ہونے کے مضبوط دلائل اس کے برخلاف ثابت ہوئے، اور اتباعِ تو حق و صواب اور مضبوط دلائل ہی کی کرنی چاہئے، خواہ وہ کسی کے بھی ساتھ ہوں۔

مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت نہ ملنے کی نظیر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے لیے شفاعت و استغفار کی اجازت نہ ملنے کی وجہ چھپے احادیث میں گزر چکی ہے کہ ان کا خاتمہ شرک کی حالت میں ہوا، اور مشرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور شرک کی حالت میں فوت ہو جانے کے بعد شفاعت و استغفار کی اجازت نہ ہونے کی حیثیت ایسی ہے، جیسا کہ دنیا میں حاکم کے سامنے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا جرم تبیین اور ثابت ہو جائے، جس کے بعد شفاعت کرنے کی اجازت نہیں۔

چنانچہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِجْلَهُ، فَأَخَذَ مِنْ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۲۵۹۵، کتاب الحدود، باب من سرق من

الحرز، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۵۳۰۳) ۱

ترجمہ: حضرت صفوان مسجد میں سو گئے اور اپنی چادر سر کے نیچے رکھ لی کسی (چور) نے چادر ان کے سر کے نیچے سے نکال لی وہ اس چور کو نبی کے پاس لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (چوری ثابت ہونے پر) حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو حضرت صفوان نے عرض کیا کہ میرا یہ مقصد نہ تھا میری یہ چادر اس پر صدقہ ہے (یعنی انہوں نے چور کو معاف کرنا چاہا) تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا (یعنی معاف) کرنا تھا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ (معاف) کیا (ابن

ماجہ، مسند احمد)

معلوم ہوا کہ حاکم کے سامنے جرم کے ثبوت سے پہلے حدود کو معاف کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے بعد کسی کا معاف کرنا درست نہیں رہتا۔ ۲

اسی لئے احادیث میں حاکم سے معافی کی سفارش و شفاعت کرنے پر وعید آئی ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنْ قُرِئَ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِءُ

۱۔ قال شيبان الارنؤوط: حديث صحيح بطرقه (حاشية سنن ابن ماجه)

وقال ايضاً: حديث صحيح بطرقه وشاهده (حاشية مسند احمد)

۲۔ قوله: (فأخذ من تحت رأسه) على بناء المفعول (لم أريد هذا) أى: ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده (فهلا قبل أن تأتيني به) أى: لو تركته قبل إحضاره عندى لنفعه ذلك، وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك (حاشية السندی علی سنن ابن ماجہ، ج ۲ ص ۱۲۶، ۱۲۷، کتاب الحدود، باب من سرق من الحرز)

عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي
حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ، ثُمَّ قَامَ فَأَخْطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ
قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (بخاری، رقم الحديث ۳۴۷۵، کتاب احادیث الانبياء، باب

حدیث الغار)

ترجمہ: قریش کے لوگ ایک مخزومی عورت کے معاملہ میں بہت ہی فکر مند تھے، جس نے چوری کی تھی (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت ہونے پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا) وہ لوگ کہنے لگے کہ اس چوری کرنے والی عورت کے متعلق کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت (سفارش) کرے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، چنانچہ اسامہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی قائم کردہ سزاؤں میں سے حد کے متعلق سفارشی بننے ہو، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے پھر خطبہ دیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لئے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی شریف و معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور سزا نہ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے، قسم ہے اللہ کی! اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا (بخاری)

معلوم ہوا کہ حدود کے جرائم میں حاکم کے سامنے ثبوت کے بعد کسی کو معافی کی شفاعت کرنا جائز نہیں۔

اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی تھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز کے لیے بھی معافی نہیں، تو دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ ۱۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ (سنن أبی داود، رقم الحديث

۳۵۹۷، کتاب الاقضية، باب فیمن یعین علی خصومة من غیر أن یعلم أمرها) ۲۔

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے (ثبوت کے بعد) جاری ہونے سے مانع بن گئی، تو بے شک اس نے اللہ سے ضد کی (ابوداؤد)

یعنی حاکم کے پاس جرم ثابت ہونے کے بعد کسی کی شفاعت کا اس میں حائل ہونا، اللہ کے حکم اور فیصلے کا مقابلہ ہے، جو کہ جائز نہیں۔ ۳۔

۱۔ وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحابة في ذلك (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱۲، ص ۹۵، کتاب الحدود، باب کراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن أبی داود)

۳۔ (أيما رجل حال شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله) أي غضبه (حتى ينزع) أي يقطع ويترك وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود أي إذا وصلت إلى الإمام وثبتت كما يفيد أخبار آخر وإلا فالستر أفضل (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحديث ۲۹۶۶، حرف الهمزة)

قولہ: ((من حال شفاعته دون حد)) أي قدماه فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام، وإنما قال: ((فقد ضاد الله)) لأن حدود الله حماه ومن استباح حمى الله وتعدى طوره، ونازع الله تعالى فيما حماه فقد ضاد الله (شرح المشكاة للطيبی، ج ۸ ص ۲۵۳۷، کتاب الحدود، باب الشفاعة في الحدود)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پس اسی طرح شرک کی حالت میں فوت ہونے کے بعد اللہ کے سامنے شرک کا جرم ثابت ہونے والے کے حق میں جہنم کے دائمی عذاب سے بچاؤ کے لیے شفاعت واستغفار بھی اللہ کے اُٹل فیصلے کا مقابلہ ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین اعزہ کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ سیرت سے متعلق بعض مشہور و معروف کتابوں میں ان کے سیرت نگاروں نے بہت سی باتیں ایسی تحریر کر دی ہیں، جن کی یا تو بالکل سند نہیں، یا وہ معتبر اسناد سے مروی نہیں، اور پھر بعد کے سیرت نگاروں نے اپنے سے پہلی کتابوں سے ان باتوں کو نقل کر دیا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، پھر اردو زبان کی کتابوں میں بھی ان باتوں کو نقل کر دیا گیا، اور بالآخر وہ باتیں اتنی شہرت پکڑ گئیں کہ اب ان کی اسنادی بات کرنا یا ان کی اسناد پر کلام کرنا بھی بہت سے لوگوں کے لیے تعجب و حیرت کا باعث ہونے لگا۔

حالانکہ سند اور تحقیق کے بغیر کوئی بات کرنا اور اس کو آگے چلانا درست طریقہ عمل نہیں، اور کم از کم ہم اس طرح کی کسی بات کی اس وقت تک تصدیق کرنے کے لیے آمادہ نہیں، جب تک اس کا معتبر سند سے ثبوت نہ ملے، اور جہاں سند پر اطمینان نہ ہو، ایسی صورت میں اس سے سکوت

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

(عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت من الحيولة أى حجت (شفاعته دون حد) أى عنده والمعنى من منع بشفاعته حدا (من حدود الله) قال الطيبى: أى قدام حد فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام (فقد ضاد الله) أى خالف أمره؛ لأن أمره إقامة الحدود قال الطيبى: وإنما قال: فقد ضاد الله؛ لأن حدود الله حماه ومن استباح حمى الله تعدى طوره ومن نازع الله تعالى فيما حما فقد ضاد الله (مرواة المفاتيح، ج ٦ ص ٢٣٦، كتاب الحدود، باب الشفاعة فى الحدود)

(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله) يعنى رجل وجب عليه حد من حدود الله، فشفع فى رفع حد عند رجل آخر، فقبل شفاعته، ورفع الحد عنه بشفاعته (فقد ضاد الله) أى حاربه وسعى فى ضد ما أمر الله به (بذل المجهود فى حل سنن أبى داود، ج ١ ص ٣٢٢، كتاب القضاء، باب: فى الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها)

بہتر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ

بِكُلِّ مَا سَمِعَ (مسلم، ج ۱ ص ۱۰، مقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹ کے لئے یہ کافی

ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (صحيح البخاری، رقم الحديث ۶۳۷۵، كتاب

الرفاق، باب حفظ اللسان)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر

ایمان رکھتا ہو، تو اُسے چاہئے کہ وہ خیر کی بات کہے، یا خاموش رہے (بخاری)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کی

تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک عمل یہ بیان فرمایا کہ:

وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ (مسند أحمد، رقم الحديث ۲۲۱۳۲) ۱

ترجمہ: اور آپ خیر کی بات کریں، یا خاموشی اختیار کریں (مسند احمد)

اس فصل کا خلاصہ

اس فصل کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف

سے شفاعت و استغفار سے منع کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ وہ کفر و شرک کی حالت

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند أحمد)

میں فوت ہوئے، اور غیر ناجی ہوئے، اور کافر و مشرک کے لیے استغفار و شفاعت کی اجازت نہیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم بھی ہوا، بلکہ شدت کے ساتھ رونا بھی آیا، اور صحابہ کرام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر رونا آیا۔
کئی صحیح و معتبر احادیث و روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

اور تمام انبیاء کرام کے آبا و اجداد کے موحد و ناجی ہونے، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے شفاعت کا استحقاق اور ان کے مؤحد و ناجی ہونے یا ان کو فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی روایات، سند کے اعتبار سے معتبر اور قابل استدلال ثابت نہیں ہو سکیں، بلکہ اس طرح کی بیشتر احادیث و روایات کی اسناد میں اہل تشیع و اہل رفض راوی پائے جاتے ہیں، جو تمام انبیاء و اوصیاء کے آبا و اجداد کے موحد و ناجی ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے نتیجے میں ”آزر“ کو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بجائے ”چچا“ قرار دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ”وصی“ قرار دینے کی وجہ سے ان کے والد ”ابوطالب“ اور ان کے والد ”عبدالمطلب“ وغیرہ کے موحد و ناجی ہونے کے قائل ہیں۔

اب یہ امر کس قدر تعجب خیز کہلائے جانے کا مستحق قرار پائے گا کہ صحیح اور مستند احادیث اور قرآن و سنت کی نصوص کو نظر انداز کر دیا جائے، اور ان کو بیان و نقل کرنے والے پر بھی نکیر کی جائے، اور اس کے بجائے غیر مستند و غیر معتبر، بلکہ جھوٹی احادیث کا سہارا پکڑ کر ایک عقیدے کی بنیاد رکھی جائے، اور اس کی خوب تبلیغ و تشہیر کی جائے، اور اس کے مطابق پختہ عقیدہ بنالیا جائے، اور جس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع میں رنج و غم کی ضرورت تھی، اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کرایا جائے، اور نعرے بازی تک کرائی جائے۔

اللہ اس قسم کی بے اعتدالیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

واللہ تعالیٰ اعلم .

(خاتمہ)

اہل علم حضرات کے حوالہ جات و عبارات

اور اگرچہ ایک منصف مزاج اور غیر متعصب و غیر متعنت کے لیے مذکورہ دلائل کی رو سے فیصلہ کرنا زیادہ دشوار نہیں، جیسا کہ اس طرح کے دلائل کے دوسرے مسائل میں پائے جانے پر بھی یہی طرزِ عمل اختیار کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس مسئلہ میں ایک عرصہ سے روایت در روایت اور نقل در نقل مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس سلسلہ میں چند متاخرین کے اقوال کو پیش نقل کر کے مذکورہ دلائل اور ان کے مطابق جمہور کے موقف میں التباس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ غیر جمہور کے قول کو جمہور کا قول اور جمہور کے قول کو غیر جمہور کا قول باور کرایا جا رہا ہے، اس لیے تبرعاً و استحساناً اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق چند اصحابِ علم کی آراء بھی ذکر کی جاتی ہیں، جبکہ بعض اہل علم حضرات کی آراء پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہیں۔

امام بیہقی کا حوالہ

امام بیہقی رحمہ اللہ (المتوفی: 458 ہجری) کی ”دلائل النبوة“ کے حوالہ سے یہ عبارت پہلے گزر چکی ہے کہ:

و كيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، و كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام وأمرهم لا يقدر في نسب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع

زوجاتہم فلا یلزمہم تجدید العقد، ولا مفارقتہن (دلائل النبوة،
 للبیہقی، ج ۱، ص ۱۹۲، ۱۹۳، جماع أبواب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ذکر
 وفاة عبد اللہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووفاة أمہ آمنہ بنت وہب ووفاة جدہ
 عبد المطلب بن ہاشم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا، آخرت میں اسی (کفر کی)
 صفت پر (محشور اور دوبارہ زندہ) کیوں نہیں ہوں گے، جبکہ وہ اپنی وفات تک
 بُت پرستی میں مبتلا رہے، اور وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین پر ایمان نہیں
 لائے، لیکن ان کا یہ معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عیب کا باعث نہیں،
 کیونکہ کفار کا نکاح درست صحیح ہوتا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کفار، اگر اپنی
 بیویوں کے ساتھ اسلام لے آئیں، تو ان کو نکاح کی تجدید لازم نہیں ہوتی، اور نہ
 میاں بیوی میں علیحدگی کرانے کی ضرورت ہوتی (بیہقی)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا کے کافر ہونے کے باوجود، نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے جو پاکیزہ ہونے کا حکم لگایا، وہ بلا شک و شبہ درست
 ہے۔

چنانچہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے نکاح کے ذریعہ سے اور
 پاک ہونے کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔

”الفقہ الاکبر“ کا حوالہ

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب عقائد کے متعلق رسالہ ”الفقہ الاکبر“ میں ہے:
 ووالدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر، وابو
 طالب عمُّہ (الفقہ الاکبر لأبی حنیفۃ النعمان، الجزء الاول، صفحہ ۲۸۱، بروایۃ

حماد بن ابی حنیفہ، شرحاً ودراسةً. محمد بن عبدالرحمن الخميس، مكتبة الرشد،

المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الاولى ٢٠١٥ء)

ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے،

اور آپ کے چچا ابوطالب بھی (الفقہ الاکبر)

مذکورہ عبارت ”الفقہ الاکبر“ کے موجودہ زمانہ کے بعض نسخوں میں موجود نہیں، لیکن ہم نے اس کے قدیمی اکثر نسخوں اور اس کی بیشتر قدیم و جدید شروحات میں اس عبارت اور اس کی شرح کو موجود پایا، ملا علی قاری رحمہ اللہ کے پیش نظر جو نسخہ تھا، اس میں بھی یہ عبارت موجود تھی، جس کا انہوں نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

”شرح الفقہ الاکبر“ کا حوالہ

”الفقہ الاکبر“ کی مذکورہ عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ”محمد بن عبدالرحمن الخميس“ لکھتے ہیں:

الشرح: والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر،
وفى هذا رد على من زعم أنهما ماتا على الايمان، أو ماتا على
الكفر ثم احياهما الله فماتا فى مقام الايمان.

وقد افرد بعض علماء الحنفية فى اثبات انهما ماتا على الكفر
رسائل مستقلة، ومنهم الامام ابراهيم بن محمد الحلبي (ت
٩٢٥) بعنوان ”رسالة فى حق أبوى الرسول“ وكذلك الملا
على القارى أفرد هذه المسألة برسالة مستقلة، وسماها على
نمط عنوان رسالة الامام الحلبي.

وجاء فى هاتين الرسالتين، أن القول بموتهما على الكفر، هو

مطابق للأدلة الصحيحة واجتماع الأمة (الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان شرحاً ودراسة، الجزء الأول، صفحہ ۲۸۱، شرح الفقه الأكبر برواية حماد بن ابی حنيفة، والد رسول الله وعمه ابوطالب، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الأولى ۲۰۱۵ء)

ترجمہ: شرح: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اس میں اس شخص پر رد ہے، جس کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، یا کفر کی حالت میں فوت ہوئے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو زندہ کیا، پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے۔

اور بعض علمائے حنفیہ کے اس پر مستقل رسائل ہیں، جن میں ان کے کفر پر فوت ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، جن میں سے ایک رسالہ امام ابراہیم بن محمد حلبی (التوفی: 945 ہجری) کا ہے، جس کا نام ”رسالة في حق ابوي الرسول“ ہے، اور اسی طریقے سے ملا علی قاری نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے، جس کا نام امام حلبی کے رسالے کے عنوان کے مطابق رکھا ہے۔

اور ان دونوں رسالوں میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کفر پر فوت ہونا صحیح دلائل اور اجماع امت کے مطابق ہے (الفقه الأكبر لأبي حنيفة

النعمان شرحاً ودراسة)

مذکورہ دونوں رسائل کی عبارات وحوالہ جات آگے آتے ہیں۔

”مختصر الحكمة النبوية في شرح الفقه الاكبر“ کا حوالہ

شیخ اسحاق حکیم رومی (التوفی: 950 ہجری) ”الفقه الاكبر“ کی شرح ”مختصر الحكمة النبوية“ میں فرماتے ہیں:

(ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر)
 هذا رد على من قال بأن والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ماتا على الايمان ، وعلى من قال ماتا على الكفر ، ثم رسول الله
 صلى الله عليه وسلم دعا الله لهما ، فاحياهما الله تعالى ، واسلما ،
 ثم ماتا على الايمان (شرح الفقه الاكبر - المسمى مختصر الحكمة النبوية ،
 صفحة ٣٢٦ ، والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مطبوعة : دار الكتب العلمية ،
 بيروت ، لبنان)

ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔
 اس عبارت میں اس شخص پر رد ہے، جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 والدین ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، اور اس پر بھی رد ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ
 کفر کی حالت میں فوت ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان
 کے لیے دعاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور یہ اسلام لے آئے، پھر وہ
 ایمان کی حالت میں فوت ہوئے (مختصر الحكمة النبوية)

مذکورہ شرح ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ”الفقه الاکبر“ کی شرح سے مقدم ہے، جس میں وہی
 موقف اختیار کیا گیا ہے، جو ملا علی قاری وغیرہ نے اختیار کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

”منح الروض الازهر فی شرح الفقه الاکبر“ کا حوالہ

ملا علی قاری (المتوفی: 1014 ہجری) ”الفقه الاکبر“ کی شرح میں مذکورہ عبارت کے
 ذیل میں فرماتے ہیں:

(ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر)
 وهذا رد على من قال انهما ماتا على الايمان او ماتا على الكفر ، ثم

احیاءہما اللہ، فماتاً فی مقام الایمان، وافردت لهذا المسئلة رسالة مستقلة، ودفعت ماذكره السيوطي في رسائله الثلاث في تقوية هذه المقالة بالادلة الجامعة المجتمع من الكتاب والسنة والقياس واجماع الامة.

ومن غريب ماوقع في هذه القضية انكار بعض الجهلة على في بسط هذا الكلام، بل شار الى انه غير لائق بمقام الامام، وهذا بعينه كما قال الضال جهنم بن سفيان وددت ان احك من المصحف قوله تعالى 'ثم استوى على العرش' (منح الروض الازهر في شرح الفقه الاكبر، صفحه ٣١٠، دار البشائر الاسلامية، بيروت، الطبعة الاولى)

(١٩٩٨ء)

ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ اس عبارت میں اس شخص پر رد ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، یا کفر کی حالت میں فوت ہوئے، پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا، پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، اور میں نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ تالیف کیا ہے، جس میں میں نے علامہ سیوطی کے اپنے تینوں رسالوں میں قوی قرار دیے ہوئے موقف کا جامع دلائل کے ذریعہ سے جواب دیا ہے، جس میں کتاب وسنت، قیاس اور اجماع امت کے دلائل جمع ہیں۔

اور اس سلسلہ میں عجیب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگوں نے اس مقام پر تفصیلی کلام کرنے کی وجہ سے میرے اوپر تکبر کی، اور مجھ سے یہ کہہ کر عداوت وخصامت کی کہ یہ بات امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے (لہذا اس کو امام ابوحنیفہ کا کلام قرار دینا محل نظر ہے)

اور یہ بات بعینہ ”جہم بن سفیان“ گمراہ کے اس قول کی طرح ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو

مٹا دوں کہ ”ثم استوى على العرش“ (منح الروض الازھر)

ملا علی قاری نے جو موقف اختیار کیا، وہ موقف ان سے پہلے بھی ”الفقه الأكبر“ کے متعدد شرح اختیار کر چکے ہیں، لہذا بعض لوگوں کا ملا علی قاری کو بلاوجہ متہم و مطعون کرنا درست نہیں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ کی وفات 1014 ہجری ہے، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی کی وفات 911 ہجری ہے، جنہوں نے زور و شور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناجی ہونے کے مسئلہ کو چلایا۔

اور ملا علی قاری نے مذکورہ عبارت میں دراصل علامہ سیوطی اور ان کے ہم نوا حضرات کی تردید کی ہے، خود ملا علی قاری نے اپنے ایک مستقل رسالہ میں بھی علامہ سیوطی پر رد کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

اور ہم اس موقع پر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ جس طرح بعض حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوٹ ہونے سے متعلق ”الفقه الأكبر“ کی عبارت کو ہی بعض نسخوں سے حذف یا تبدیل کر دیا، اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ کی مذکورہ شرح سے ان کی بیان کردہ تشریح کو بھی بعض حضرات نے حذف کر دیا، حالانکہ جس طرح امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی یہ عبارت ”الفقه الأكبر“ کے قدیمی نسخوں میں موجود ہے، اسی طرح ملا علی قاری کی مذکورہ کتاب کے قدیمی اور اکثر جدید نسخوں میں بھی موجود ہے، جس کو ہم نے ملاحظہ کیا ہے، اس کے علاوہ ملا علی قاری سے پہلے کے ”الفقه الأكبر“ کے شارحین نے بھی اس عبارت کو لیا ہے اور اس کی شرح کی ہے، جن میں سے بعض کے حوالہ جات ہم نے ذکر بھی کر دیے ہیں۔

اگر کسی کو ملا علی قاری رحمہ اللہ کے بیان کردہ موقف سے اتفاق نہ ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کی کتاب سے ان کی اصل عبارت کو حذف کر دینا اگر قصداً و عمداً ہو، تو یہ علمی و دینی دیانت داری کے خلاف اور علمی و دینی خیانت کا ارتکاب ہے۔
اللہ اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔

”القول الفیصل شرح الفقہ الأكبر“ کا حوالہ

محی الدین محمد بن بہاء الدین (المتوفی: 956 ہجری) نے ”القول الفیصل شرح الفقہ الأكبر“ میں پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقہ الأكبر“ کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ:

”قال رضى الله عنه ووالدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
ماتاً كافرين، وابو طالب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
مات كافراً“

”امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کافر ہونے کی حالت میں فوت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی کافر ہونے کی حالت میں فوت ہوئے“

جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقہ الأكبر“ کی مذکورہ عبارت کے درست ہونے کو تسلیم کیا ہے، اور اس عبارت کے الحاقی ہونے کا الزام عائد نہیں کیا۔

لیکن پھر اس کے بعد محی الدین محمد بن بہاء الدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر حکمی کفر کا حکم لگانے اور حقیقی کفر کا حکم نہ لگانے کی تاویل کرتے ہوئے کفر اور ایمان کو امر باطن قرار دیا، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا، سوائے ظاہری علامات کے، اور ظاہری علامات کا بعض اوقات مدلولات سے مختلف ہونا بیان کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے

علاوہ کسی کے لیے دوسرے کے ایمان یا کفر کی حالت میں فوت ہونے کی حقیقت پر مطلع ہونے کا کوئی راستہ نہیں، البتہ شریعت نے ظاہری علامات پر ایمان یا کفر کا حکم لگا دیا ہے۔ اس لیے ایمان اور کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسرے حکمی۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حکمی کافر ہونے میں تو شبہ نہیں، لیکن حقیقی کافر ہونے کے لیے نص کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور یہاں ایسی کوئی نص نہیں پائی جاتی جو یقین کو ثابت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی احادیث اخبار آحاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو یقین کا فائدہ نہیں دیتیں، البتہ بعض کے نزدیک عمل کو واجب کرتی ہیں۔

خاص طور پر جب کہ اشرف المخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف ابوة وامومة بھی اس کے مقابلے میں آجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فروع کو کفر کی ناپاکی سے پاک قرار دے دیا ہے، جیسا کہ (سورہ احزاب میں) ارشاد ہے:

”انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم

تطهيرا“

مذکورہ آیت میں جمہور کے نزدیک ”رجس“ سے کفر مراد ہے، اور اہل بیت سے بنو ہاشم کے وہ افراد مراد ہیں جن پر زکاۃ حرام ہے، پس اس طرح کی امثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طہارت کے ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو

”إن أبي واباك في النار“

مروی ہے وہ مخاطب کی تطہیب قلب کے طور پر ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں سچ بولتے ہیں، تو آپ کے والد کا جہنم میں ہونا، یہ بھی سچا قول ہے، اگرچہ دوسرے کی تطہیب قلب کے لیے کہا ہو؟

میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس کا امکان ہے کہ یہ تعریض ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ سے مراد، حسرت والی آگ ہو، تو اس سے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب لازم آئے گا، اور نہ والد کا کافر ہونا لازم آئے گا، اور اگر غیر حسرت والی آگ ہی کو تسلیم کیا جائے، تو آگ میں داخل ہونا، کفر کو مستلزم نہیں۔

اس کے بعد محمد بن بہاء الدین نے فرمایا کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کی حدیث کا تعلق ہے، تو یہ بھی خبر واحد ہے، جو یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اور یہ بات بھی یقینی نہیں کہ جو استغفار سے منع کیا گیا، وہ شرک کی وجہ سے ہو۔

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا حقیقی کافر ہونا قطعی نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں کفر سے مراد ”کفرِ حکمی“ ہے۔
البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے کفر کے بارے میں احادیث مستفیض ہیں، لہذا ان کے کفر حقیقی کو تسلیم کر لینے میں شبہ نہ ہوگا (محمد بن بہاء الدین کا کلام ختم ہوا) ۱۔

۱۔ قال رضى الله عنه: ((والدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا كافرين، وابوطالب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات كافرا))
اعلم ان الكفر والايمان امران باطنان، لا يطلع عليهما احد غير الله الا بالامارات الظاهرة والامارات قد يتخلف عن المدلولات كما في المناق فلا طريق لأحد الى القطع بإيمان احد غيره، ولا بكفره حين الموت، إذ رب مومن يعيش طول عمره على الايمان ثم تغلبه شقوته، اما حين الاحتضار او قبله، ففسوء خاخته نعوذ بالله فيموت على الكفر، ورب كافر يكون مدى دهره على الكفر، ثم تتداركه العناية الازلية وتدركه الرحمة الامتانية وتحسن عاقبته ويموت على الايمان، وإن لم يطلع أحد غير الله على مثل هذا الايمان والكفر.

لكن في حكم الشرع تعتبر الامارات وظاهر الحال فمن مات وظاهر حاله الايمان تجرى عليه احكام الايمان بحكم الشرع، ومن مات وظاهر الامارات تدل على الكفر تجرى عليه احكام الكفر.
فالکفر والايمان حقیقیان وحکیمان، ولا تلازم بین الحقیقی والحکمی منهما، فالوالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شک انه يحکم عليهما بانهما کافران حکما، واما انهما کافران حقيقة فلا طريق للحکم به غير النص، ولا نص يوجب اليقين فيه، فلا قطع بكفرهما کفرا حقیقيا، فمراد الامام بالکفر في حقهما الكفر الحکمی.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مُحَمَّدِ الدِّينِ مُحَمَّدُ بَهَاءِ الدِّينِ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقہ الاکبر“ میں مذکورہ عبارت کی جو تاویل کی ہے، اور اس تاویل کو کسی قدر قابل قبول بنانے کے لیے جو دوسری تاویلات کی ہیں، نصوص اور جمہور اہل علم حضرات کی تصریحات کے پیش نظر، محققین کو ان تاویلات سے اتفاق نہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

واما ابوطالب عم رسول الله فالأخبار مستفيضة بجد الرسول اشد الجدة في دعوته الى الاسلام وإبائه عنه وتأسفه وتحزنه عليه السلام على موته على الكفر تأسفا شديدا وتحزن نامديدا حتى نزل ردعا أو تسليية قوله تعالى (انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو اعلم بالمهتدين) القصص: ٥٦

واما ما روى انس عنه من قوله (إن أبى واباك فى النار) فهو من اخبار الآحاد ولا يفيد اليقين ، وإن اوجب العمل عند البعض .

سيما إذا عارضه مقتضى شرف ابوة اشرف الخلق ، وامومته ، فإن الله تعالى طهر فروعه عن رجس الكفر بقوله (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) (الاحزاب: ٣٣) فإن الجمهور على أن المراد من الرجس الكفر ، ومن اهل البيت من حرمت عليهم الزكاة من بنى هاشم وهم آل على والعباس وعقيل وجعفر ، فإن امثال هذه الاعتبارات تفيد الظن على طهارة أبويه ايضاً من الكفر ، وقد روى انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال هذا الحديث تطيبا لقلب رجل سأل الرسول عن حال ابيه الذى مات فقال عليه السلام (ابوك فى النار) فرجع الرجل مغضبا فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (إن أبى واباك فى النار) تطيبا لقلبه وازالة لغضبه .

فإن قيل والنبي صادق على كل حال فكون ابيه فى النار قول صدق ولو كان قاله تطيبا لقلب رجل . قلت يحتمل أن يكون تعريضا ويكون مراده عليه السلام من النار فى الحديث نار التحسر مثلا بطريق الاستعارة ، فلا يلزم الكذب للنبي ولا الكفر لأبيه ، ولو سلم فدخل النار لا يستلزم الكفر . فإن قيل عدم ايمانه فى صحته وقبل اسحتضاره مقطوع به وحين الاسحتضار يستلزم عدم دخول النار بحكم إن الاسلام يهدم ما قبله .

قلنا لا نسلم القطع بعدم ايمانه ، قبل حال الاحتضار بل يجوز أن يشرح الله صدره للاسلام فى صحته او مرضه قبل او ان احتضاره بشرف نور النبوة كما شرح صدر جده عبد المطلب الى القول بدار العود كما بينا ، ويكون معذورا فى الاخلال بالاعلان ، لكونه بين أظهر المشركين لكن يكون مستحقا للعذاب لموافقته للمشركين فى بعض افعالهم المعتادة لهم .

ولو سلم فيجوز دخول النار على تقدير الايمان حين الاحتضار بما لا يهدمه الايمان مثل حقوق العباد .

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کیونکہ اولاً تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جو ”الفقہ الاکبر“ میں حکم بیان کیا، اور دیگر متقدمین، جمہور نے بھی تصریح کی، اس سے کفر حقیقی کو بیان کرنا مقصود ہے، کفر حکمی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس متعین شخص کے کفر کا ذکر معتبر نصوص میں آجائے، بالخصوص جبکہ اس کے لیے شفاعت واستغفار نہ کرنے کی بھی اللہ کی طرف سے ممانعت ہو جائے، اور اس کی علت

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

واما ما روی من انه عليه السلام زار قبر امه فبكى وابكى من حوله وقال (استأذنت ربی أن استغفر لأمی فلم يأذن لی واستأذنته أن ازور قبرها فاذن لی) فهو مع انه خبر واحد غير مفيد للیقین ایضاً، لا قطع یكون الاستغفار الغير المأذون له استغفار عن الشرك لم لا يجوز أن تكون مهدية فی قلبها للتوحيد، ببركة نور النبوة الذی حل جنینها زمانا واستقرار جنین الرسول فی بطنها تسعة اشهر، ثم بصحبتهام معه وتربيتها له، ولو كان فی طفوليته، لكن تستحق العقوبة لعدم تركها الموافقة مع المشركين فی بعض الافعالهم المشعرة ظاهرا بالشرك، ولا يأذن الله لنبيه استغفارها لتعلق ارادته بعدم المغفرة الى أن ترى بعض الاحوال من الالهوال.

فإن قبل قوله تعالى (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "محمد: ١٩") اذن بل أمر له بالاستغفار للمؤمنين وللمؤمنات فلو كانت أم النبي من المؤمنات لكان النبي مأمورا باستغفارها وكيف لا يكون مأذونا فيه.

قلت یحتمل أن تكون الآية مؤخرأ وعلى تقدير تقدمه یحتمل أن يكون الامر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من امته وام النبي على تقدير ایمانها لا تكون من امته لأنها ماتت قبل بعثته. وقد ورد فی بعضی الأخبار أنا النبی علیہ السلام دعا ربه أن یحیی أبویه فاحیاهما الله، فدعاهما النبی الى الاسلام فاحابا، وهذا الخبر وإن كان مخالفا للعمومات الشرع الدالة على أن الإیمان لا یعتبر الا فی الحياة الدنيا، لكن لا یبعد أن یكون للنبی خصائص خارجة عن العمومات فی حق نفسه كما تقرر فی بعض من العبادات والمعاملات فی حقه وابواه منه فلا تبعد الخوارق فی العادات الشرعية فی حقهما ایضا.

وغرضنا من هذا التفصیل لیس اثبات ایمانہما قطعاً، فاما قد حققنا أنه لا طریق للقطع فی أمر الإیمان والكفر غیر النص، لكن الغرض نفی القطع عن کفرهما الحقیقی ایضاً، وبيان أن مراد القاطعين بكفرهما لیس الا الکفر الحکمی لا الحقیقی وأن الادب فی القول والاعتقاد لیس الا هذا ولعل الباعث بعد هذه المسألة من العقائد الدينية ودرجتها فی درجتها افراط البعض فی حق والذی النبی بنفی الکفر الحکمی ایضاً عنهما، فلکون هذا الافراط خروجا ظاهرا عن القواعد الاسلامیة ادرجوا هذه المسألة فی الاصول ردأ علی المفرطین فی حقهما المفرطین فی حق الاصول الاسلامیة. (القول فیفصل شرح الفقہ الاکبر، صفحہ ۴۲۲ الى ۴۲۵، والدرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطبوعہ: مکتبۃ الحقیقۃ، استانبول، ترکیا، تاریخ طبع: 1432ھ، 2011ء)

شرک کی حالت میں فوت ہونے کا بھی نص میں ذکر ہو، اور عذاب نار کا بھی ذکر ہو، اس کے حقیقی کفر ہونے میں کوئی چیز مانع رہ جاتی ہے، جس کے متعلق خود محمد بہاء الدین اعتراف کر رہے ہیں کہ اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا مطلع ہونا ممکن نہیں، اور یہ اطلاع، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لقولہ تعالیٰ: ”وما ينطق عن الهوىٰ. ان هو الا وحى يوحىٰ۔“ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے چونکہ احادیث کے تناظر میں یہ مسئلہ بیان کیا، تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی مراد بھی یہی کفر ہوگا۔

پھر اس کے بعد محمد بہاء الدین کا یہ فرمانا کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کو ثابت کرنے والی احادیث اخبارِ آحاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو یقین کا فائدہ نہیں دیتیں، بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کے پختہ عقیدہ کا ثبوت مشکل ہے۔“

تو اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ بعض اہل علم حضرات کے نزدیک اخبارِ آحاد کا عقائد کے باب میں اعتبار نہیں ہوتا، لیکن دیگر بہت سے اہل علم حضرات کے نزدیک اخبارِ آحاد عقائد کے باب میں بھی معتبر ہیں، جس طرح احکام میں معتبر ہیں۔ ۱۔

۱۔ سبق منع بعض المتکلمین من التمسک بأخبار الآحاد فیما طریقہ القطع من العقائد؛ لأنه لا یفید إلا الظن، والعقیدۃ قطعیۃ، والحق الجواز، والاحتجاج إنما هو بالمجموع منها، وربما بلغ مبلغ القطع، ولهذا أثبتنا المعجزات المرویۃ بالآحاد. وقال الإمام فی المطلب: ”إلا أن هذا الطريق ینتقض بأخبار التشبیہ، فإن للمشبہة أن یقولوا: إن مجموعها بلغ مبلغ التواتر. فإن معنایہم عن ذلك كان لخصوصنا فی هذه المسألة معنا عنہ، وأیضا فالدلائل العقلیۃ إذا صحت وساعدت ألفاظ الأخبار تأکد دلیل العقل وقوى البقین (البحر المحيط فی أصول الفقہ، لبلر الدین الزرکشی، ج ۶، ص ۱۳۴، مباحث السنۃ، القسم الثالث أخبار الآحاد، مسألة إثبات العقیدۃ بخبر الآحاد) قوله: (ولا تقف ما لیس لك به علم) (الإسراء) أى لا تتبعه ولا تعمل به، ولم یزل المسلمون من عهد الصحابة یقفون أخبار الآحاد ویعملون بها ویشتون لله تعالیٰ بها الصفات، فلو كانت لا تفید علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام کلهم قد قفوا ما لیس لهم به علم (مختصر الصواعق المرسلۃ علی الجہمیۃ والمعطلۃ، لابن قیم الجوزیۃ، ص ۵۷۸، فصل استدلال ابن قیم علی أن خبر الواحد یفید العلم قطعاً)

تاہم اخبارِ آحاد، چونکہ ظنی الثبوت ہوتی ہیں، اس لیے ان سے ثابت شدہ عقائد اس درجہ کے نہیں ہوتے کہ ان کا انکار کفر قرار دیا جائے۔ ۱

لیکن جس طرح صحیح خبر واحد سے ثابت شدہ حکم شرعی پر عقدِ قلب کے اعتبار سے عقیدہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ سے متعلق حکم پر بھی عقیدہ کا ہونا ضروری ہوگا۔ ۲

چنانچہ اسلام کے بہت سے عقائد اس طرح کے ہیں کہ وہ اخبارِ آحاد سے ثابت ہیں، اور ان کو اہل السنۃ والجماعۃ قبول و تسلیم کرتے ہیں، مگر دوسرے فرقے، مثلاً معتزلہ، ان کا انکار کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کا انکار کفر نہیں، اسی لیے معتزلہ وغیرہ فرقوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاتا، ورنہ تو اہل السنۃ والجماعۃ کے بے شمار عقائد کا غیر معتبر ہونا قرار پائے گا، اور اس سے بہت بڑے فتنہ و فساد کا باب کھل جائے گا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق وارد احادیث و روایات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام خبر واحد سے اوپر درجے کی ہیں۔

نیز بعض احادیث و روایات آیاتِ مفسرہ کے طور پر وارد ہوئی ہیں، جس طرح ابوطالب کے

۱۔ قال فی البحر عن الخلاصة: من اعتقد الحرام حلالا أو علی القلب یکفر إذا کان حراما لعینه وثبت حرمة بدلیل قطعی. أما إذا کان حراما لغيره بدلیل قطعی أو حراما لعینه بإخبار الآحاد لا یکفر إذا اعتقده حلالا. اهـ. ومثله فی شرح العقائد النسفیة (رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۲۹۷، کتاب الطهارة، باب الحيض)

خبر الواحد لا یوجب علم یقین لاحتمال الغلط من الراوی وهو دلیل موجب للعمل بحسن الظن بالراوی وترجح جانب الصدق بظهور عدالته فیثبت حکم هذا القسم بحسب دلیله وهو أنه لا یکفر جاحده لأن دلیله لا یوجب علم یقین ویجب العمل به لأن دلیله موجب للعمل ویضلل جاحده إذا لم یکن متأولا بل کان رادا لخبر الواحد فإن کان متأولا فی ذلک مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد فحینئذ لا یضلل ولوجوب العمل به یكون المؤدی مطیعا والتارک من غیر تأویل عاصیا معاقبا (أصول السرخی، ج ۱، ص ۱۱۲، فصل فی بیان المشروعات من العبادات وأحكامها)

۲۔ (وجوب الاعتقاد) لحقیته ولا نسلم أن العمل وحده هو المقصود بل عقد القلب مقصود أيضا وكيف والطاعة لا تتصور بدونه حتی لو فعل المأمور به، ولم یعتقد وجوبه لا یصح فعله وعزیمۃ القلب قد تصیر قربة بلا فعل؛ لأنه یحصل له الثواب بمجرد نية الخیر (التقریر والتحسیر، لابن امیر حاج، ج ۳، ص ۵۰، الباب الثالث السنۃ، فصل یلحق السمعین الكتاب والسنۃ، مسألة جواز النسخ)

متعلق بھی اسی نوعیت کی آیات مفسرہ کے طور پر احادیث آئی ہیں۔ ۱۔
نیز ان احادیث و روایات کو اصولی اعتبار سے دیگر نصوص سے اور تلقی بالقبول سے بھی اعتناء حاصل ہے، چنانچہ اس پر جمہور متقدمین بلکہ بعض حضرات کے بقول اس پر متقدمین کا اجماع ہے، اور اس طرح سے ثابت شدہ حکم کی قوت عام خبر واحد سے زیادہ ہوتی ہے۔

نیز اس حکم کا تعلق آخرت سے ہے، جس کے عقد قلب کے لیے خبر واحد بھی کافی ہے، چنانچہ جو حضرات عقائد کے باب میں خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے، وہ بھی اس طرح کے حکم کے لیے

۱۔ (السادس) بعمل بخبر الآحاد فی أصول الدین، وحکی الإمام ابن عبد البر الإجماع علی ذلك. قال الإمام أحمد - رضی اللہ عنہ: لا تتحدی القرآن والحديث. وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فی الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول، ولهذا قال الإمام أحمد - رضی اللہ عنہ: قد تلقتها العلماء بالقبول. قال العلامة ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره القاضي أبو يعلى فی مقدمة المعجود، والشيخ تقي الدين فی عقيدته. انتهى. وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما: لا يعمل به فيها. ولا يكفر منكر خبر الآحاد فی الأصح، حكى ابن حماد الوجهين عن الأصحاب، ونقل تكفيره عن الإمام إسحاق بن راهويه. قال فی المسودة: قد اختلف العلماء فی تكفير من يجمد ما ثبت بخبر الواحد العدل، وقد ذكر ابن حامد فی أصوله عن أصحابنا فی ذلك وجهين، والتكفير منقول عن الإمام إسحاق بن راهويه. انتهى. قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا علی كفره، فيما يتعلق بالصفات. وذكر فی مكان آخر: إن جحد أخبار الآحاد كفر، كالمتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل. فاما من جحد العلم بها فالأشبه أنه لا يكفر، ويكفر فی نحو ما ورد فی الإسراء والنزول ونحوهما من الصفات، كما فی حاشية الجراعى علی أصول العلامة ابن اللحام - رحمهما اللہ تعالیٰ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس اللہ روحه فی شرح العقيدة الأصفهانية: يجب تصديق كل مسلم بما أخبر به اللہ ورسوله من صفاته - تعالیٰ - فليس ذلك موقوفا علی أن يقوم دليل عقلی علی تلك الصفة بعينها، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول - صلى اللہ علیہ وسلم - إذا أخبرنا بشيء من صفات اللہ - تعالیٰ - وجب علينا التصديق به، وإن لم ندرک ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال اللہ - تعالیٰ - عنهم (وقالوا لن تؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل اللہ أعلم حيث يجعل رسالته) ومن سلك هذا السبيل فهو فی الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول، ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، كما سند ذكر هذه المقالة فی محالها إن شاء اللہ - تعالیٰ (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدررة المضية فی عقد الفرقة المرضية، لشمس الدين السفاريني الحنبلي، ج ۱ ص ۱۹، ۲۰، المقدمة المشتملة علی عدة تعريفات، التعريف السادس الأخذ بالآحاد فی العقائد)

خبر واحد سے عقدِ قلب کو ثابت مانتے ہیں۔ ا

۱۔ والأحاديث في أحكام الآخرة منها ما اشتهر، ومنها ما دون ذلك وكل ذلك يوجب ما ذكرنا؛ ولأنها توجب عقد القلب، وهو عمل فيكفي له خبر الواحد. وفي هذا نظر؛ لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآخرة بل يكون كل الاعتقادات كذلك (التوضيح مع شرحه التلويح، ج ۲ ص ۷۶)

(قوله: والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل) دليلان مستقلان على كون خبر الواحد موجبا للعلم.

تقرير الأول أن خبر الواحد في أحكام الآخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك مقبول بالإجماع مع أنه لا يفيد إلا الاعتقاد إذ لا يثبت به عمل من الفروع.

وتقرير الثاني أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة ترجح جانب الصدق بحيث لا يبقى احتمال الكذب، وهو معنى العلم وجوابه أنا لا نسلم ترجح جانب الصدق إلى حيث لا يحتمل الكذب أصلا بل العقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين، وأن احتمال الكذب قائم، وإن كان مرجوحا ولا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين بهما. وجواب الأول وجهان.

أحدهما أن الأحاديث في باب الآخرة منها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة، ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع، ومنها ما تواتر واعتضد بالكتاب وهو في الجمل والأصول فيفيد القطع.

وثانيهما: أن المقصود من أحكام الآخرة عقد القلب، وهو عمل فيكفيه خبر الواحد واعترض عليه بأنه يلزم عقد القلب في غير أحكام الآخرة، وهو معنى العلم، وقد بين فساده وجوابه أن الأحاديث في أحكام الآخرة إنما وردت لعقد القلب والجزم بالحكم، وفي غيرها للعمل دون الاعتقاد فوجب الإتيان بما كلفنا به في كل منهما (شرح التلويح على التوضيح، ج ۲ ص ۷۶، القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية وهي على أربعة أركان، الركن الثاني في السنة، فصل اتصال الخبر)

فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي توجب عقد القلب عليه والابتلاء بعقد القلب على الشيء بمنزلة الابتلاء بالعلم به أو أهم (أصول السرخسي، ج ۱، ص ۳۲۹، فصل الحكم)

قوله (إذ العقد) أي اعتقاد القلب فضل على العلم؛ لأن العلم قد يكون بدون عقد القلب كعلم أهل الكتاب بحقيقة النبي -عليه السلام- مع عدم اعتقادهم حقيقته، وكعلمنا بدلائل الخصوم في الأصول والفروع من غير أن يعتقدوها وعلى العكس، والعقد قد يكون بدون العلم أيضا كاعتقاد المقلد، وإذا كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد موجبا للاعتقاد الذي هو عمل القلب، وإن لم يكن موجبا للعلم.

قال أبو اليسر: الأخبار الواردة في أحكام الآخرة من باب العمل فإن العمل نوعان عمل الجوارح

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب نے شرک کے ارتکاب کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پالینے کے باوجود، ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے ابوطالب کے کفر کا مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا، جیسا کہ ”البدن الانور“ شرح ”الفقہ الاکبر“ کے حوالہ سے آتا ہے۔

رہا ان نصوص کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف ابوة و أمومة کا ہونا، تو محققین کے نزدیک یہ بات بھی محل نظر ہے، کیونکہ یہ بات محققین نے مدلل انداز میں مٹخ فرمادی ہے کہ ابوة و أمومة میں کفر و شرک کا وجود، نبوت کی شرافت و کرامت کے ہر گز منافی نہیں، البتہ نسب کا ظاہر و پاکیزہ نہ ہونا، اس کے منافی ہے، مگر وہ اس سے بالکل جدا مسئلہ ہے، جس کے ظاہر و پاکیزہ ہونے میں شبہ نہیں، اور اس سلسلہ میں جو احادیث و روایات معتبر اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، وہ بھی شرف نسب اور کرامت نسب کو ثابت کرتی ہیں، نہ کہ نسب کے کفر و شرک سے پاک ہونے کو، جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر کر دیا گیا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

واعتماد القلب فالعمل بالجوارح إن تعذر لم يتعذر العمل بالقلب اعتقاداً على أنا إنما عرفنا عذاب القبر بدلالات النصوص من كتاب الله، وإشاراتها لا بأخبار الآحاد. ولهذا أي: ولأن الابتلاء بعقد القلب يصح بدون عمل البدن جوازنا للنسخ قبل التمكن من العمل لحصول الفائدة، وهو الابتلاء لعقد القلب، والله أعلم بالصواب (كشف الأسرار شرح أصول البزدوی، ج ۲، ص ۷۷، باب خبر الواحد)

(قوله ظناً قویاً) أي غالباً. قال في البحر عن أصول اللامشى: إن أحد الطرفين إذا قوى وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي (رد المحتار على الدر المختار، ج ۱، ص ۲۴، باب التيمم، مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن)

(قوله وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن) يوهم أنه لا فرق بينهما لكنه قدم في التيمم عن أصول اللامشى أن أحد الطرفين إذا قوى وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي اهـ.

لكن ذكر العلامة ابن أمير حاج في أوائل شرحه على التحرير أن هذا الفرق غريب بل المعروف أن الظن هو الحكم المذكور أخذ القلب به وطرح المرجوح أو لم يأخذ ولم يطرح الآخر وأن غلبة الظن زيادة على أصل الرجحان لا تبلغ به الجزم الذي هو العلم اهـ. (منحة الخالق على البحر الرائق، ج ۲، ص ۱۱۹، كتاب الصلاة، باب سجود السهو)

رہی سورہ احزاب کی اہل بیت کے رجس سے پاک ہونے سے متعلق آیت، تو اس میں اگر عقائد اور ذنوب کی رجس سے طہارت کو بھی مراد لیا جائے، تو بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر و شرک پر فوت ہونے والے اصول اور ان کے حواشی مثلاً ابولہب، ابو جہل، ابوطالب وغیرہ اہل السنۃ میں سے کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں۔

لہذا محققین کے نزدیک مذکورہ اخبارِ آحاد کے مقابلہ میں اس قسم کی شرافت اور نصوص کا تقابل درست نہیں، اور بہاء الدین کی طرف سے پیش کردہ باقی تاویلات کا جواب بھی محققین نے واضح فرمادیا ہے، جس میں حدیث ”إن أباي وأباك في النار“ کی تاویل کا جواب بھی مذکور ہے، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین کے ایمان سے محروم اور اس کی پاداش میں عقاب ہونے پر رونا اور غمگین ہونا مصرح ہے، جس سے بہاء الدین کی بیان کردہ تاویل مرجوح قرار پاتی ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

لہذا جن نصوص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کا ثبوت ہے، اور ان سے جن اہل علم حضرات نے استدلال کرتے ہوئے کفر پر فوت ہونے کا حکم لگایا ہے، وہ محققین کے نزدیک حقیقی کفر پر محمول ہیں، اور ان میں حقیقی کفر کی نفی کی تاویل کر کے حکمی کفر کی توجیہ سے اتفاق مشکل ہے۔ واللہ اعلم۔

”البدرُ الانور شرح الفقہ الاکبر“ کا مفصل و مدلل حوالہ

شیخ فاضل نضال آلہ رشی کردی نے ”البدر الانور شرح الفقہ الاکبر“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مسئلہ پر نہایت محققانہ کلام کیا ہے، بلکہ اس مسئلہ کی معتدل تحقیق کا حق ادا کیا ہے، ان کی یہ تحقیق مذکورہ کتاب کے تقریباً پچاس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اس میں کئی متعلقہ پہلوؤں پر کلام کیا گیا ہے، اور مختلف شکوک و شبہات و اعتراضات کے منصفانہ جوابات ذکر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بحث اس لائق ہے کہ اس کی عبارت

اور ترجمہ ملاحظہ کیا جائے۔

چنانچہ فرماتے ہیں:

قوله: (ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر)
هذا رد على الرافضة من الشيعة القائلين بايمان آبائه صلى الله
عليه وسلم ، وقد ذكر الملا على القارى رحمه الله تعالى اجماع
السلف على ما قاله أبو حنيفة (ينظر : ” أدلة معتقد أبي حنيفة فى أبوى
الرسول “ للقارى : ص : ٨٣)

وهو قول أئمة الأشاعرة فى والده صلى الله عليه وسلم كما ذكره
الامام الرازى عند تفسير (سورة الأنعام) حيث قال : وأما
أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
كافرا . اهـ (ينظر : ” التفسير الكبير “ للرازى : ١٣ / ٣٣)

وأقرهم على ذلك ، وأصحاب الرازى هم أئمة الأشاعرة ،
ويؤيد ما قاله القارى انه لم يخالف الامام أبا حنيفة رضى الله عنه
أحد من السلف ولا أنكر ما قاله أحد منهم ، بل قد صحت فيه
الأحاديث ، ونص عليه كثير من كبار الأئمة كما سيأتى ، وانما
تكلم فيها بعض المتأخرين من الأشاعرة ممن لم يبلغوا درجة من
يقتدى به فى هذا المقام مع مخالفتهم اجماع أهل السنة
وموافقتهم مذهب الرافضة من الشيعة .

وهذا الامام البيهقى وهو امام من أئمة أهل السنة قد قال عين ما
قاله الامام الأعظم عند حديث : (لو بلغت معهم الكدى - المقابر
- ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك) ، حيث قال : وكيف لا

يكون أبواه صلى الله عليه وسلم وجده بهذه الصفة فى الآخرة
وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا . اهـ (ينظر: "دلائل النبوة" للبيهقى : ١ /

(١٩٢)

وقال أيضا : وأبواه صلى الله عليه وسلم كانا مشركين . اهـ (ينظر :
"السنن الكبرى" للبيهقى : ٤ / ٣٠٨)

ومثله عن الأئمة كثير كما سبق ، وكما ستراه ان شاء الله تعالى ،
فالعجب كل العجب ممن ينكر على الملا على القارى ، ويرغم
أنفه بلا حجة ولا دليل ، ولم يطلع على كلام هؤلاء الفحول ،
وكان الحرى بهم أن يفتشوا مدائن العلم ، وينقبوا فى بلاده
وبحاره هل من محيص ، لكنهم مع الأسف أجابوا بما ينبوا عنه
شرف نسبهم ، وسمو شأنهم ، وكان ثمرة قطافهم ، وحب
حصادهم ، ونتاج قضاياهم ، أنف الملا على القارى ، حتى صار
طعنهم على القارى مثلا ينق به من هب ودب ، وأظهروا بذلك
قصر الباع ، وقلة الإطلاع ، ولا ينبئك مثل خبير .

أما بعد : فاعلم - وفقنى الله تعالى وإياك - أن هذه المسألة لطالما
اضطربت فيها أقوال المتأخرين ، وكثر فيها القول والقييل ، فمن
مثبت ودافع ، ومن ناف ومانع ، وقد من الله سبحانه على هذا
الفقير بما يكون فصل الخطاب ، ورفع النزاع والارتباب ان شاء
الله الملك الوهاب .

فأقول : قد أنكر بعض العلماء من المتأخرين أن يكون الامام
الأعظم رضى الله عنه قد قال مثل هذا الكلام ، بل شنع على من

أثبتها بلا دليل ولا امام ، وقام البعض ضدا فأثبتها ورد على منكرها بدلائل واضحات كالأعلام ، وقد علل منكرها بتعليلات بعيدة عن التحقيق والصواب ، وأتى بأدلة ضعيفة واهية كبيت العنكبوت ، لا تقوم مع القوى الثابت الواضح كالشمس فى رابعة النهار ، وقد جمع فأوعى ، وأبعد النجعة وهو يظن أن ما قاله حجة ودليل ، لكنه عند التحقيق عليل .

ثم حاول بعضهم نفى ثبوت هذا الكلام عن الامام رضى الله عنه من حيث ركافة العبارة فقال : لما كانت الكتابة - بحسب ظنه - (ما ماتا) ظن الناسخ زيادة (ما) الأولى ، فأسقطها ، وأيد ما قاله بأنها مثبتة فى بعض النسخ ، وهذا رجم بالغيب ، وحديث وظن بلا شك ولا ريب ، و (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (يونس : ٣٦) ، ولا شك أن اثباتها نفى ونفيها اثبات ، واثبات الحقائق لا دوالها مقدم على نفيها لزيادة العلم ، فوجب القول بنفيها ، لأن نفى النفى اثبات ، وانما أردت ب : (دوالها) بعضها لا كلها ، لأن مدلول (ما) ههنا عدمى لا يمكن اثباته ، وقد نص على ثبوتها العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى فقال : ولا ينافى أيضا ما قاله الامام فى (الفقه الأكبر) من أن والديه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر . اهـ (ينظر : "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين : ١٨٣ / ٣)

وقال العلامة ابن نجيم : من مات على الكفر أبيح لعنه الا والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لثبوت أن الله أحياهما له حتى

آمنا به كذا فى (مناقب الكردى) اهـ (ينظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم: ص: ٢٣٨)

ففيه اثبات انهما ماتا على الكفر ، لكن تعليله عليل ، لأمرين :
الأول : هو عدم ثبوت الحديث كما ستراه .

الثانى : أن مفهوم التعليل أنه لو لم يثبت الحديث لجاز لعنهما ، وكيف يجوز وهما والداه صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى :
(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) (الأحزاب: ٥٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) ، رواه الامام أحمد ورجاله رجال الصحيح . ("مسند الامام أحمد ، ١٨٢١٠" . وينظر : "مجمع الزوائد" للهيتمي : ١٣٥/٨)

ونهى النبى صلى الله عليه وسلم من آذى درة بنت أبى لهب فى أبويها حين قال لها نسوة من بنى زريق : أنت بنت أبى لهب الذى قال الله : (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ) (المسد : ١-٢) ، فما يغنى عنك مهاجرك ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فشكت اليه ما قلن لها فسكنها ، ثم قال : (يا أيها الناس مالى أودى فى أهلى) ، رواه الطبرانى متصلا حسنا ، عبد الرحمن الدمشقى مختلف فيه (المعجم الكبير "٢٣ / ٢٥٩" : ٦٦٠)
ورواه أيضا بلفظ آخر مر سلا صحيحا (المعجم الكبير "٢٣ / ٢٥٤" : ٦٥٦)

ونهى كذلك صلى الله عليه وسلم من سب أحد آباء عمه

العباس رضى الله عنه بقوله : (لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيائنا) ،

رواه النسائي (السنن النسائي الكبرى : ٢٩٥١)

قال العراقي : اسناده صحيح . اهـ (ينظر : ” المغنى عن حمل الأسفار“

للعراقى : ١ / ١٠١٠)

وصححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي (المستدرک : ٥٢٢١)

فالتعليل الصحيح الصريح هو الأذى كما علله رسول الله صلى

الله عليه وسلم بقوله : (فتؤذوا الأحياء) ، والله تعالى أعلم .

وتقرير ما سبق : أننا اذا عرفنا مذهب الامام زالت الظنون وطاحت

الأوهام ، فنقول ولا قوة الا بالله : مذهب الامام أبى حنيفة رضى

الله عنه أن معرفة الانسان ربه عز وجل بعقله واجبة وان لم يرسل

الله تعالى الرسل بحيث يعلم أن لهذا الكون موقدا عليما ،

ومدبرا قديرا حكيما ، فقد روى أبو يوسف ومحمد عن الامام

الأعظم رضى الله عنه أنه قال : لو لم يبعث الله للناس رسولا

لوجب عليهم معرفته بعقولهم ، ولا عذر لأحد فى الجهل بخالقه

لما يرى من خلق السماوات وخلق نفسه وغيره اهـ . رواه الحاكم

الشهيد فى (المنتقى) ، والناطفى فى (الأجناس) ، وأبو زيد

الدبوسى فى (التقويم) ، والهمذانى فى (خزانة الأكملة) ، وأبو

منصور السمرقندى فى (الميزان) ، وهذا كما رأيت نص من

الامام رضى الله عنه فى أن الواجب على الناس معرفة الله تعالى

بعقولهم وان لم يأتهم رسول من عند الله سبحانه ، وما قاله بعضهم

من أن الوجوب ههنا بمعنى الانبغاء ، أى : أن قول الامام :)

(لوجب) معناه ينبغي ، وليس حقيقة الوجوب ، فأجاب عنه العلامة البياضى بقوله : وهو مع كونه خلاف الظاهر يمنعه ما بعده وينادى التعليل - أى : قوله : لما يرى من خلق السماوات ... الخ - على خلافه ، وتصريح الأئمة به ، فقد صرح الامام أبو زيد الدبوسى فى (التقويم) ، وفخر الاسلام البزدوى فى (أصوله) بخلود العقاب للناسىء فى الشاهق المدرك لمدة الاستدلال فلم يستدل ، فمن الغفول عن تفصيل المنقول التصدى للتوفيق بأن الوجوب عند الماتريديّة بمعنى ترجيح العقل الفعل . اهـ (ينظر : " اشارات المرام " للبياضى : ص : ٢٢)

وترجّح العقل هو الانبغاء الذى فسّره لك ، وكلام الامام أبى حنيفة رضى الله عنه أعم ممن كان نشأ فى شاهق ، فهو يشمل كل من لم تبلغه الدعوة ، والامامان : الدبوسى ، والبزدوى ذكرا الناسىء فى شاهق تمثيلا ، وهذا حكم من لم تبلغه الدعوة أصلا فكيف بمن بلغه دين ابراهيم بل موسى ، وعيسى عليهم السلام وعاش بمكة عند البيت الحرام ، واعتقد دين ابراهيم عليه السلام ، وعظم البيت ، وحج وطاف ، وسعى ولبى واعتمر ، ثم عظم الأصنام وجعلها آلهة يتقرب بها الى الله .

هذا ، وانى أعوذ بالله سبحانه أن تشوبنى شائبة تنقيص فى حق والدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى : (إِنَّ الدِّينَ يُؤَدُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) (الأحزاب : ٥٤) ، أعوذ بالرحمن من ذالك ، كيف وكل

غایتنا رضاه صلی اللہ علیہ وسلم بعد اللہ عز و جل .
وانما الکلام لبيان الحكم و فصل الخطأ من الصواب مأخوذاً من
کلامه صلی اللہ علیہ وسلم .

فنقول مبینین و بالله نستعین : اننا لو نظرنا بادىء ذى بدء فى
عقيدة أهل مكة فى الجاهلية لرأينا أنه ما نجا من عبادة الأوثان الا
أناس لا يجاوز عددهم أصابع اليدين ، قال تعالى : (لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا
أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) (السجدة : ٣) ، فهذا دليل
على أنهم لم يكونوا مهتدين ولو كانوا على الهدى لما أرسل الله
اليهم رسولا ، بل قد كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول : (يا معشر
قريش ما منكم اليوم أحد على دين ابراهيم غيرى) اهـ . رواه
النسائى فى ” السنن الكبرى “ (السنن النسائى الكبرى : ٨١٣١)

ومن الذين نجوا من عبادة الأوثان : زيد بن عمرو بن نفيل ، ابن
عم الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ووالد الصحابى
الجليل سعيد بن زيد رضى الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة
، كان يقول : (اللهم الهى اله ابراهيم ، دينى دين ابراهيم ،
ويصلى ويسجد) اهـ . رواه البيهقى (” الأسماء والصفات “ للبيهقى : ٦٠٣)
قال ﷺ فى حقه : ” غفر الله له ورحمه فانه مات على دين
ابراهيم “ (اخرجه البزار والطبرانى ، كما فى فتح البارى لابن حجر : ١٢٣/٤)

و قال ايضاً : ” فانه يبعث يوم القيامة امة وحده “ رواه الضياء فى
” المختارة “ ، والنسائى فى ” السنن الكبرى “ (” المختارة “ : ١١١٢ ،
و ” السنن الكبرى “ للنسائى : ٨١٣١)

و منهم: ورقة بن نوفل بن اسد، ابن عم خديجة رضى الله تعالى عنها، كان يكره عبادة الاصنام وهو وان تنصّر لكنه كان على النصرانية قبل التحريف، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضى الله عنه: قالو: يا رسول الله أرايت ورقة بن نوفل فانه كان يستقبل القبلة ويقول: ديني دين زيد، والهي اله زيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”رأيتُ يمشى على بطنان الجنة عليه حلة من سندس“، رواه ابو يعلى (مسند ابى يعلى: ٢٠٣٤)

وبطنان الجنة وسطها، وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم و قاله له كما في ”الصحيحين“: ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك ثم قال: وان يدركنى يومك انصرك نصرأ مؤزراً (صحيح البخارى ٢٥٢٠، وصحيح مسلم: ٢٥٢٠) “٣”

و قال لخديجة رضى الله عنها: ”فان زوجك نبى سيسىيه من امته بلاء“، رواه ابن ابى شيبه فى ”المصنف“ (مصنف ابن ابى شيبه: ٣٦٥٥٢)

وقد عده بعضهم فى الصحابة، و اول من آمن به صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضى الله تعالى عنها، قال السندى: الظاهر ان ورقة بن نوفل آمن، اهـ.

روى احمد فى ”مسنده“ بسند حسن: أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، فقال: ”قد رأيتُ فى المنام، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من اهل النار، لم يكن عليه بياض“ (مسند الامام احمد: ٢٣٣٦٤)

وروى الطبراني عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل، فقال: "يبعث يوم القيامة امة وحده" (المعجم الكبير "٢٣/٨٢: ٢١٤")
ومنهم: قُسّ بن ساعدة الإيادى، ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم: "فانه يبعث يوم القيامة امة وحده" (ينظر "المنتظم" لابن الجوزى : ٣٠٠/٢)

قال ابو حاتم: انه عاش ثلاث مائة وثمانين سنة، وعدة كثير، فى الصحابة.

ومنهم: امية بن ابى الصلت الثقفى، أدرك معركة بدر الكبرى لكنه لم يسلم، ورثى من مات من كفار مكة فى بدر، وقال صلى الله عليه وسلم فى حقه: "كاد امية بن ابى الصلت ان يسلم"، رواه الشيخان (صحيح البخارى: ٣٨٢١، وصحيح مسلم: ٢٢٥٦ "٣")
وفى "صحيح مسلم": "فلقد كاد يسلم فى شعره" (صحيح مسلم، كتاب الشعر: ١٤٦٤/٣، رقم "١")

ولا شك ان عبدالمطلب واسمه شيبه بن هاشم واحد من أهل مكة، وعقيدته هى عقيدة اهل مكة، والدلائل على ذلك متوافرة:

فمنها: القصة المشهورة لما نذر عبدالمطلب أن يذبح واحد من أولاده ان رزقه الله تعالى عشرة من الاولاد، ثم قام عبد المطلب عند هُبل يدعو الله تعالى أن لا يخرج القدح على عبدالله، لأنه كان أحب اولاده اليه فخرج القدح على عبدالله، فأخذ

عبدالمطلب بيده، وأخذ الشفـره ثم أقبل به الى إساف وناثلة
الوثنيين اللذين تنحر عندهما قريش ذبائحها فمنعته قريش من ذبح
عبدالله، وقالوا له: لا تفعل، وانطلق الى الحجاز، فان به عرافة
يقال لها: سجاح، لها تابع يأتيها فاسألها، فأخذ معه ولده عبدالله
الى سجاح، فقالت لهم: ارجعوا الى بلادكم فقدمو صاحبكم
وعشرة من الابل، ففعلوا وضربوا بالاقداح وهي الازلام التي عند
هُبَل، اهـ.

ذكرها ابن اسحاق في "السير"، ورواها ابن ابى شيبة في
"المصنف" مختصرة كما يأتي، والبيهقي في "دلائل النبوة" عن
ابن اسحاق، وكذلك ابن كثير، وغيرهم ولم ينكروها (ينظر: "سيرة
ابن اسحاق: ص: ٣٢"، و"مصنف ابن ابى شيبة: ٢٥١٣"، و"دلائل النبوة للبيهقي:
٩٨/١، ١٠٠" و"البداية والنهاية لابن كثير: ٣/٣٢٥")

ورواها الطبري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحاكم
مختصرة، وفيها: فقال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا ابن
الذبيحين" (تاريخ الطبري "١٥٨/١"، والمستدرک: ٢٠٣٦)

والذبيحان هما اسماعيل عليه السلام، وعبدالله والد النبي صلى
الله عليه وسلم، يؤيد هذا ما رواه ابن جرير في "تاريخه": أن
امراًة سألت ابن عباس رضى الله عنه أنها نذرت أن تنحر ابنها عند
الكعبة فأمرها بذبح مائة من الابل، وذكرها لها هذه القصة (تاريخ
الطبري: ٢٩٤/١)

وكذا ما رواه ابن ابى شيبة في "مصنفه": عن عامر، قال سأل رجل

ابن عباس، عن رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: (ينحر مائة من الابل كما فدى بها عبدالمطلب ابنه) (مصنف ابى شيبة: ١٢٥١٣)

ثم اليك دليلاً واضحاً بينا على ان عبدالمطلب لم يكن مومنأً، وهو ما رواه الشيخان عن المسيب قال: لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبدالله ابن أبى امية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى طالب: ”يا عم، قل: لا اله الا الله، كلمة أشهد لك بها عندالله“، فقال ابو جهل، وعبدالله بن أبى امية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب، وأبى أن يقول: لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى فيه: ”ما كان للنبي“، (التوبة: ١١٣) (صحيح البخارى ”١٣٦٠“ و صحيح مسلم: ٢٣٩٩)

وهذا الحديث دلالات:

الاولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبى جهل كون أبى طالب على ملة عبد المطلب، وسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار.

الثانية: إصرار أبى جهل، وابن أبى أمية، وتحريضهما أبا طالب ليبقى على ملة عبد المطلب يدل على أنها الملة التى رضىها،

وهل يرضى فرعون هذه الامة الا بالشرك والكفر.

الثالثة: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب: ليقول: لا اله الا الله، فلو لا أنه كان على خلافها لكانت دعوته صلى الله عليه وسلم له عبثاً، والنبي بعث ليخرج الناس من الظلمات الى النور، وملة أبى طالب هي ملة عبدالمطلب.

الرابعة: إقرار أبى طالب نفسه بأنه على ملة عبدالمطلب، وإصراره و موته على ذلك.

الخامسة: إباؤه أن يقول: لا إله الى الله.

السادسة: بقاؤه على ملة عبدالمطلب، وهذان أمران يدلان على أنه على خلاف ما دعى اليه، لأن المرء انما يأبى خلاف ما عنده.

السابعة: نزول الآية فى حقه، وقد سماه الله تعالى مشركاً بقوله: ”ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين“ (التوبة:

١١٣)، وجه دلالتها: أن الله تعالى قد سماه مشركاً، ولو كان نزولها لإبائه قول: لا إله الى الله فقط، لسمى كافراً لا مشركاً،

لكن تسميته مشركاً، لبقائه على ملة عبدالمطلب، وغايته أن أبا طالب أضاف الكفر الى الشرك الذى كان عليه، فإذا كان

المقلد - وهو أبوطالب - قد مات مشركاً بنص الآية، فكيف بالمقلد - وهو عبدالمطلب - فقد روى أبو داود، والنسائي، و

ابن حبان، والحاكم، والبزار، واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فاطمة ابنته فقال

لها: ”من أين أقبلت يا فاطمة؟“ فقالت: أقبلت من وراء جنازة هذا

الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل بلغت معهم الكدى؟ قالت: لا، وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده لو بلغت معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك".

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحسنه المنذرى فى "الترغيب والترهيب" ("سنن أبى داود: ٣١٢٣"، و"سنن النسائى: ١٨٨٠"، و"صحيح ابن حبان: ٣١٤٤"، و"المستدرک: ١٣٨٢"، و"مسند الزار: ٢١٣٥"، و"الترغيب والترهيب: ٥٣٨٠")

قال البيهقى: جدّ أبيها عبدالمطلب بن هاشم، وكيف لا يكون أبواه صلى الله عليه وسلم وجده بهذه الصفة فى الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا. اهـ (ينظر: "دلائل النبوة" للبيهقى: ١/١٩٢) وقال ابن كثير: والمقصود أن عبدالمطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه، وفى أبى طالب، اهـ (ينظر: "السيرة النبوية" لابن كثير: ٢٣٨/١)

ثم ألم يسم عبدالمطلب ابنه أبا لهب عبدالعزيز، والعزى اسم صنم كانت العرب تعبد، وقد ذكر ذلك فى القرآن، وسمى أبا طالب أيضا عبدمناف، ومناف اسم آلهة؟! فلولم يكن يعظم الأصنام كيف يسمى كلا من ولديه عبداً للآلهة!؟

وأما عبدالله والد النبي صلى الله عليه وسلم: فكان على دين أبيه، ولم ينقل خلافه، فقد روى مسلم عن أنس رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبى؟ قال: "فى النار"، فلما قفى دعاه فقال:

إن أبي وأباك في النار“ (صحيح مسلم: ٢٠٣” ٣٢٧”)

قال الامام البيهقي: وأبواه صلى الله عليه وسلم كانا مشركين،

اهـ، واستدل بهذا الحديث (“سنن البيهقي الكبرى” ٣٠٨/٤)

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: فيه أن من

مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه شفاعة المقربين. اهـ

(ينظر: “شرح صحيح مسلم” للنوى: ٤٩/٣)

وقال الحافظ ابن كثير: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبيه و

جده عبدالمطلب، بأنهم من أهل النار، لا ينافي الحديث الوارد

عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم

يمتحنون في العرصات يوم القيامة فيكون منهم من يجيب،

ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء -أى: أبواه صلى الله عليه

وسلم وجده- من جملة من لا يجيب، اهـ (ينظر: “السيرة النبوية” لابن

كثير: ٢٣٩/١)

وقد جزم بذلك الإمام ابن جرير الطبري، فقال: فإن ظنَّ ظانُّ أن

الخبر الذي روى عن محمد بن كعب صحيح، فإن في استحالة

الشك من الرسول عليه السلام في أن أهل الشرك من أهل

الجحيم، وأن أبويه كانا منهم ما يدفع صحّة ما قاله محمد بن

كعب، اهـ (ينظر: “تفسير الطبري”: ٢٨٢/٢)

فانظر -عافاك الله تعالى- كيف جعل هذا الإمام الكبير شك

النبي صلى الله عليه وسلم في أن والديه من أهل الشرك

والجحيم مستحيلاً، وخبر محمد بن كعب الذي ذكره هو قول

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي؟!
فنزلت: "ولا تسأل عن أصحاب الجحيم" (البقرة: ١١٩) (أخرجه
الطبري في "تفسيره": ٢/٣٨١)

وقال الإمام ابن عطية: لأننا نجد شرعنا يُنبئُ أن الكفار الذين كانوا
قبل النبي صلى الله عليه وسلم كأبويه وغيرهما في النار، ولا
يدخل الله تعالى أحداً النار إلا بترك ما كلف به، اهـ ("تفسير ابن
عطية": ٢/٣٤٦)

وقال العلامة ابن عابدين عند ذكر صاحب "الدّر" حديث:
"وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ": ولا يقال: إن فيه إساءة أدب، لإقتضائه كفر
الأبوين الشريفين مع أن الله تعالى أحياهما وآمنا به كما ورد في
حديثٍ ضعيفٍ، لأننا نقول: إن الحديث أعم..... وإحياء الأبوين
بعد موتهما لا ينافي كون العقد كان في زمن الكفر، اهـ (ينظر:
"ردالمحتار على الدر المختار": ٣/١٨٣)

فأين الذين شنعوا ويشنعون على الملا على القارى من كلام هؤلاء
الأئمة.

والسيوطي رحمه الله تعالى لما لم يظفر بدليل واحدٍ يشهد لزعمه
في إيمانهما سلك مسلك الدفع والتاويل بلا حجة ولا دليل،
فقال: ما المانع أن يكون قول السائل: "فأين أبوك"، وقولهُ صلى
الله عليه وسلم في حديث أنس: (إن أبى) إن ثبت المراد به عمهُ
أبو طالب لا أبوه عبد الله، اهـ (ينظر: "الحاوي للفتاوى" للسيوطي: ٢/٢٤٥)
وهذا بعيد عن الظاهر شاسع، وخروج من الحقيقة إلى المجاز

بلامانع، وكيف ساغ له ذلك والإرادة قصد محله القلب؟!، وكل كلام تساور "لعل" فيه الأوهام، فلو اعتبرت بلا قرينة ولا دليل لبطلت الحقائق ولم يبق بكلام ثقة، بل قرينة المقابلة في الحديث تبطل المدعى، لأن الرجل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بعد أن أخبره صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار كما في رواية ابن ماجه ("سنن ابن ماجه": ١٥٤٣)

ولم يسأله عن عمه، بل ربما لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمى وأباك في النار لظن - وكان السائل كافرا حين سؤاله - ان النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ به ، بل لعله لو فهم التورية التي زعمتموها ، أو المجاز لنكص على عقبيه ولم يسلم ، لأن أبا طالب قد علم موته مشركا وانتشر ، ولم يحتاج في ذلك الى تجديد الخبر ، ثم أين ما قاله السيوطي رحمه الله تعالى من فهم من سبق ذكرهم آنفا ، وما يأتي من أقوال الأئمة لا حقا ، وأما قول السيوطي وقد أراد حل عقدة حديث مسلم هذا : ان هذه اللفظة - وهي : (ان أبى وأباك في النار) - لم يتفق على ذكرها الرواة ، وانما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، وهي الطريق التي رواها مسلم ، وقد خالفه معمر عن ثابت ، فلم يذكر : (ان أبى وأباك في النار) ، ولكن قال له : (اذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار) ، وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم بأمر ألبتة ، وهو أثبت من حيث الرواية ، فان معمر أثبت من حماد ، فان حمادا تكلم في حفظه ... ومن ثم لم يخرج له

البخارى شيئا ، ولا خرج له مسلم فى الأصول الا من روايته عن ثابت ... وأما معمر فلم يتكلم فى حفظه ولا استنكر شئ من حديثه ، واتفق على التخريج له الشيخان ، فكان لفظه أثبت . اهـ
(ينظر : " الحاوى فى الفتاوى " للسيوطى : ٢ / ٢٤٣)

فما ظننت يوما ، ولا توهمت أن يخط يراع الامام السيوطى مثل هذه الأوهام ، وهو القائل بعد هذا الكلام : وانى بحمد الله قد اجتمع عندى الحديث ، والفقه ، والأصول ، وسائر الآلات ، وغير ذلك ، فأنا أعرف كيف أتكلم ، وكيف أستدل ، وكيف أرجح . اهـ (ينظر : " الحاوى فى الفتاوى " للسيوطى : ٢ / ٢٤٤)

ووالله ما أدري ما أقول !! لكنى أقول : يا ليته لم يقل ذلك ، ولا يخط هذا الكلام ، فأما قوله : (وهذه اللفظة لم يتفق عليها الرواة) فوضع للكلام فى غير موضعه ، وتصور أو تصوير للشئ على غير ما هو له وعليه ، وانما يصح هذا عند الاضطراب ، وأين الاضطراب من العام والخاص ؟ فان حديث مسلم خاص بوالد النبى صلى الله عليه وسلم ، والرواية التى ذكرها عامة فى كل كافر ، ثم من من أهل الحديث أو الفقه أو غيرهم أطلق شرط اتفاق الرواة على لفظ واحد ليصح قوله؟ وهذه كتب (الصحيحين) ، و (السنن) ، وغيرها طافحة بألفاظ متقاربة ، ومتباينة ، ومتشابهة ، ومختلفة ، ومضطربة ، وعامة ، وخاصة ، ومطلقة ، ومقيدة ، بل لا تكاد تجد روايتين بلفظ واحد اقليلًا ، ولم يطلق أحد ما أطلقه السيوطى ، لكنه حاول أمرا فعاد عليه

فقال: (وقد خالفه - أى : حمادا - معمر عن ثابت) ، وهذا أعجب ،

لأن معمر لم يروه عن ثابت ، وانما رواه عن الزهرى مرسل ،

رواه معمر بن راشد فى (جامعه) (جامع معمر بن راشد : ١٩٢٨)

والمرسل عنده ضعيف ، هذه واحدة ، وأما الثانية : فهى أنه لو

فرضنا أن معمر ا رواه عن ثابت ، فان حديث معمر عن ثابت

ضعيف مضطرب ، قال ابن معين : و حديثه عن ثابت ، وعاصم ،

وهشام بن عروة ، مضطرب كثير الأوهام . اهـ ، (سير أعلام

النبلاء) (ينظر : " سير أعلام النبلاء " للذهبي : ١١ / ٤)

وقال فى رواية أخرى : ومعمر عن ثابت ضعيف . اهـ ، (تهذيب

الكمال) (ينظر : " تهذيب الكمال " للمزى : ٣٠٩ / ٢٨)

وهذا يسقط دعوى السيوطى .

وأما قوله : (ان معمر أثبت من حماد) : فخطأ فاحش ، وقلب

للحقائق ، واطلاق فى موضع التقييد ، لأن معمر من أصحاب

الزهرى ، وانما هو ثبت فى الزهرى بعد مالك ، وابن عيينة ، لا

فى ثابت ، بل هو ضعيف فيه مضطرب ، قال يحيى بن معين :

ومعمر عن ثابت ضعيف ، (تهذيب الكمال) ، وقال أيضا :

وحديثه عن ثابت ، وعاصم ، وهشام بن عروة ، مضطرب كثير

الأوهام . اهـ ، وقد سبق وأما حماد : فقال الامام أحمد : حماد

أثبت فى ثابت من معمر ، وقال فى رواية : حماد بن سلمة أعلم

الناس بثابت . اهـ (ينظر : " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم : ١٣١ / ٤)

وقال ابن معين : من خالف حماد بن سلمة فى ثابت فالقول قول

حماد ، قيل له : فسلیمان بن مغيرة عن ثابت ؟ قال : سليمان ثبت ، وحماد أعلم الناس بثابت . اهـ (ينظر : " تاريخ يحيى بن معين " : ٢٦٥/٣)

وقال ابن المديني : لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة . اهـ (ينظر : " تهذيب الكمال " للمزي : ٢٦٣ / ٤) ولم يقل أحد منهم ما قاله السيوطي .

وأما قوله : (وأما معمر فلم يتكلم في حفظه) : فخلاف الصواب ، وقبعة ملؤها السراب ، وقد سمعت قول ابن معين من أن معمرًا عن ثابت ضعيف مضطرب كثير الأوهام ، وقال أيضا : اذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه الا عن الزهري ، وابن طاووس ، فان حديثه عنهما مستقيم ، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا . اهـ (ينظر : " تاريخ ابن ابى خيثمة " : ٣٢٥ / ١)

وقال أبو حاتم : ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط (ينظر : " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم : ٢٥٤ / ٨)

وقال الذهبي : ومع كون معمر ثقة ثبتا فله أوهام لا سيما لما قدم البصرة . اهـ (ينظر : " سير أعلام النبلاء " : ١٢ / ٤)

وأدنى ما هنالك تسوية عبد الرحمن بن مهدي بينهما حيث قال : اثنان اذا كتبت حديثهما هكذا - يعنى دون انتقاء - رأيت فيه - يعنى أوهاما - واذا انتقيتهما كانت حسانا ، معمر ، وحماد بن سلمة . اهـ (ينظر : " سير أعلام النبلاء " : ٩ / ٤)

ثم ها نحن ذا نأتيهم بما ليس في حسابناهم فنقول : قال ابن أبي

حاتم : سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون ، ومحمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال : جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أين أبي ؟ قال : (في النار) ، قال : فأين أبوك ؟ قال : (حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار) فقال : كذا يرويه يزيد بن هارون ، وابن أبي نعيم ، ولا أعلم أحدا يجاوز به الزهري غيرهما ، انما يروونه عن الزهري قال : جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ، والمرسل أشبه . اهـ (ينظر : " علل الأحاديث " لابن أبي حاتم: ٥ / ٦٩٢)

وقال الحافظ الدارقطني : يرويه محمد بن أبي نعيم ، والوليد بن عطاء بن الأغر ، عن ابراهيم بن سعد ، وغيره يرويه عن ابراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا ، وهو الصواب . اهـ (ينظر : " العلل " للدارقطني : ٣ / ٣٣٣)

والمرسل عندهم ضعيف ، فلم يبق في جمعهم رواية تعدل رواية مسلم ، لأن الروايات كلها عن الزهري ، ويزيدهم حديثا آخر مع حديث مسلم وهو ما رواه عمران بن الحصين أن أباه الحصين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلا كان يقرى الضيف ، ويصل الرحم مات قبلك وهو أبوك ؟ فقال : (ان أبي وأباك وأنت في النار) (أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " : ١٨ / ٢٢٠)

(" ٥٣٩ ")

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (ينظر : " مجمع الزوائد " للهيتمي :

(٣١٥/١)

والخلاف فى اسلام حصين أجاب عنه الامام الطحاوى بقوله :
فتأملناهما فوجدناهما قد يخرجان بما لا اختلاف فيه ، وذلك
أن يكون عمران هو ابن حصين بن حصين بن عبيد ، فيكون الذى
أسلم هو أباه الأدنى ، والذى لم يسلم هو أباه الأبعد ، فيصح
الحديثان معا ولا يتضادان . اهـ (ينظر : ” شرح مشكل الآثار “ للطحاوى : ٦
/ ٣٥٠ ، بعض اختصار)

وهذا الحديث يطل قول السيوطى وغيره : لعل النبى صلى الله
عليه وسلم أراد بأبيه عمه ، لأن حصينا قال : (مات قبلك وهو
أبوك) ، وأبو طالب لم يمت قبله صلى الله عليه وسلم ، بل مات
فى حياته بعد النبوة ، والده عبد الله هو الذى مات قبله .
وبعد : فقد ثبت حديث مسلم وبطل ما حاولوه من اضعافه ، ولله
الحمد والمنة .

واعلم - علمك الله تعالى - أيضا أن هذا الحديث لم ينفرد
باخرجه مسلم كما يتبادر الى فهم البعض ، بل قد رواه أيضا أبو
داود ، وأحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، وأبو عوانة ، وابن حبان ،
وابن منسلة فى (الايمان) ، والبيهقى ، وغيرهم (سنن أبى داود ”
٣٤١٨ “ ، و مسند الامام أحمد ” ١٢١٩٢ “ ، و مسند البزار ” ٦٨٠٦ “ ، و مسند أبى
يعلى ” ٣٥١٦ “ ، و مستخرج أبى عوانة ” ٢٨٩ “ ، و صحيح ابن حبان ” ٥٤٨ “ ، و
الايمان لابن منده ” ٩٢٦ “ ، و السنن الكبرى للبيهقى ” ١٣٣٥٨ “)

وأما قول السيوطى : (هذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله

عليه وسلم في أمر ألبته) ، فمبنى على اعتقاده في والد النبي صلى الله عليه وسلم ، محاولا في ذلك اضعاف الحديث ، وهذا هو الذي صرفه عن كون حديث مسلم خاصا بوالد النبي صلى الله عليه وسلم وكون الحديث الآخر عاما في كل كافر ، لأن كلمة : (مشرک) في الحديث نكرة في سياق الشرط فتعم ، وادعاه هذا مخالف لسبب الحديث ، لأنه جواب لسؤال الرجل عن أبيه صلى الله عليه وسلم والجواب معاد في السؤال ، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الجواب ، ليكون أكثر فائدة و أعم نفعاً ، لكنه قد ظهر بتوفيق الله تعالى أن الرواية التي ذكرها السيوطي عن معمر عن ثابت لا وجود لها في كتب الحديث ، وأنها لو وردت لكانت ضعيفة ، لضعف معمر في ثابت البناني رضي الله عنه كما أسلفنا .

وأما قوله : (لم يخرج له البخاري شيئا ، ولا خرج له مسلم في الأصول الا من روايته عن ثابت) فكلام من لم يقرأ (الصحيحين) لا ينبغي أن يصدر من مثل السيوطي في حفظه ، لأن البخاري روى له حديثا في : (باب ما يتقى من فتنة المال) فقال : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن أبي قال : (كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) (التكاثر : ١) . اهـ (صحيح البخاري : ٦٢٢٠)

وتعبير البخاري ب : (قال لنا) لا يفيد التعليق ، خلافا للمزى حيث سوى بين (قال لنا) و (قال فلان) ، قال الحافظ : وليس

بجيد ، لأن قوله : (قال لنا) ظاهر فى الوصل وان كان بعضهم قال : انها للاجازة ، أو للمناولة ، أو للمذاكرة ، فكل ذالك فى حكم الموصول وان كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا ، وقال أيضا : وهذه الصيغة يستعملها البخارى فى الأحاديث الموقوفة ، وفى المرفوعة اذا كان فى سندها من لا يحتج به عنده . اهـ (ينظر :

” فتح البارى “ لابن حجر : ١ / ٣٩٩ ، و ١١ / ٢٥٦)

أقول : انه كما يحتمل أن يكون البخارى ذكر صيغة (قال لنا) ، لأن حمادا ليس على شرطه ، فكذلك يحتمل أن يكون السبب كون الحديث موقوفا ، بدليل أنه قد ذكر مثله عن الامام أحمد فقال : وقال لنا أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثنى حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنه : (حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع) (صحيح البخارى : ٥١٠٥)

فهذا بذاك سواء بسواء ، يؤيده أن الإمام أبان نصر الكلاباذى قد عدّ حماد بن سلمة فى ” الهداية والإرشاد “ فيمن أخرج له البخارى (ينظر : ” الهداية والإرشاد “ للكلاباذى : ٨٨٨ / ٢)

والمراد من هذا بيان أن اطلاق السيوطى و تعميمه ليس بصواب ، ثم يلزم على قول السيوطى أن يكون أحمد بن حنبل أضعف من أبى بكر بن عياش ، وفُليح ، وغيرهما ، ويلزمه أيضا أن يكون البخارى أضعف منهم ، لأن مسلما لم يخرج له شيئا فى ” صحيحه “ ، وهو تلميذه ، فهل يقول بذلك ؟ وقد استشهد

البخارى أيضاً بحمداد بن سلمة فى مواضع كثيرة من "الصحيح"،
ليثبت أنه ثقة كما قاله الحافظ ابن حجر فى "التهذيب" (ينظر:
"تهذيب التهذيب" لابن حجر: ١٣/٣)

وأما مسلم فقد خرج له قريباً من اثنى عشر حديثاً عن غير ثابت
رضى الله عنه:

منها: فى "باب صفة الجلوس فى الصلاة"، حيث قال: حدثنا
حمداد بن سلمة، عن أيوب عن نافع بن ابن عمر: "أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى
على رُكبتيه" الحديث ("صحيح مسلم": ٥٨٠: ١١٥)

ومنها: فى "باب استحباب التكبير بالصبح" ("صحيح مسلم": ٢٣٤:
٢٣٤)

ومنها: فى "باب فضل الجماعة" ("صحيح مسلم": ٢٣٩: ٢٤٢)

ومنها: فى "باب قضاء الصلاة الفائتة" ("صحيح مسلم": ٢٨٣: ٣١٣)
إلى آخر ما هنالك، ثم رأيت البيهقى قد ذكر هذا العدد.

وأما أمه صلى الله عليه وسلم: فروى مسلم فى "صحيحه" عن
أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى، واستأذنته أن
أزور قبرها فأذن لى" ("صحيح مسلم": ٩٤٦: ١٠٥)

قال الامام النووى رحمه الله تعالى فيه جواز زيارة المشركين فى
الحياة و قبورهم بعد الوفاة وفيه النهى عن الاستغفار للكفار.

اهـ (ينظر: "شرح صحيح مسلم" للنووى: ٣٥/٤)

ويؤب له النسائي بقوله: (زيارة قبر المشرك)، وابن ماجه بقوله:
(زيارة قبور المشركين) والبيهقي بقوله: (نكاح أهل الشرك)
(”سنن النسائي“: ٩٠/٣، و”سنن ابن ماجه“: ٥٠١/١، و”سنن البيهقي الكبرى“:
(٣٠٨/٤)

وروى ابن أبي شيبة عن بريدة رضى الله عنه قال: لما فتح رسول
الله مكة أتى حرم قبر، فجلس إليه كهية المخاطب، وجلس الناس
حوله، فقام وهو يبكي، فتلقيه عمر وكان أجراً الناس عليه، فقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذى أبكاك؟ قال: ”هذا قبر
أمي“، سألت ربي الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار فلم يأذن لي،
فذكرتها فذرفت نفسي فبكيت“ (”مصنف ابن أبي شيبة“: ١١٨٠٨)
وفى رواية الإمام احمد، وابن حبان: ”قدمت عيناى رحمة لها من
النار“ (”مسند الامام احمد“: ٢٣٠٠٣) و”صحيح ابن حبان“: ٥٣٩٠)
ورجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ينظر: ”معجم الزوائد“
للهيثمي: ٣١٢/١)

وفى رواية ابن حبان، والحاكم، والخطاوى، والأزرقي،
والفاكهى، والشاشى، قال: ”فلم يأذن لي ونزل على“: ”ما كان
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين“ (التوبة: ١١٣)
حتى تنقضى الآية ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه“ (التوبة
١١٤)، فأخذنى ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة“ (”صحيح ابن حبان“
: ٩٨١، و”المستدرک“: ٣٢٩٢، و”شرح معاني الآثار“: ٢٣٨٤، و”مسند الشاشى“
: ٣٩٤، و”أخبار مكة“ للأزرقي: ٢/٢١٠، و”أخبار مكة“ للفاكهى: ٢٣٤٢)

قال الإمام القاضى عياض رحمه الله تعالى: 'بُكَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا فَاتَهُمَا مِنْ أَيَّامِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ، أَهـ (ينظر: "إكمال المعلم" للقاضى عياض: ٣/٣٥٢)

وَبَوَّبَ لَهُ ابْنُ حَبَانَ بِقَوْلِهِ: "ذَكَرَ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرَكَ الْاسْتِغْفَارَ لِقَرَابَتِهِ الْمَشْرُوكِينَ أَصْلًا". أَهـ ("صحيح ابن حبان": ٣/٢٦١) وروى أبو داود الطيالسى عن أبى رزین العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إن أمى كانت تصل الرحم وتفعل وتفعل، وماتت مشركة، فأين هى؟ قال: "هى فى النار"، قلت: يا رسول الله، فأين أمك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمى؟ ("مسند الطيالسى": ١١٨٢)

قال البوصيرى: وَرَوَاتُهُ ثَقَاتٌ، أَهـ (ينظر: "إتحاف الخيرة" للبوصيرى: ٢١٨/٨)

ورواه أحمد، والطبرانى، وقال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح ("مسند الإمام أحمد": ١٦١٨٩، و"المعجم الكبير" للطبرانى: ٢٠٨/١٩، "٣٤١"، وينظر: "مجمع الزوائد" للهيثمى: ٣١٣/١)

وروى السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنَا مَلِيكَةَ الْجَعْفِيَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: إِنَّ أُمَّنَا وَأَدَّتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ تَنْفَعُهَا صَلَاةٌ مَعَ صَلَاتِنَا وَصِيَامٌ مَعَ صِيَامِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَائِلَةُ وَالْمَوْتُ وَدَّةٌ فِي النَّارِ"، فَوَلَّيَا وَهَمَا يَبْكِيَانِ، فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: "وَأُمَى مَعَ أَمَكُمَا"، أَهـ ("أحاديث السرى بن

يحيى: (١١٠)

وهذا سند متصل صحيح، ورواه ابن عساكر ايضا فى ”معجمه“
وحسنه (”معجم ابن عساكر“: ١١٣٢)

ورواه البيهقى من طريق آخر، وفيها: فقال صلى الله عليه وسلم:
”وأُم محمد معهما، فما فيهما من خير“ (”القضاء والقدر“ للبيهقى: ٢٣٣)
وهذا كله يؤيد رواية احمد، والحاكم، ويطل كلام الامام
السيوطى رحمه الله تعالى وردة لهذا الحديث حيث اقتصر على
رواية الامام احمد، والحاكم، وأعلها بعثمان بن عمير، ولم ير
هذه الروايات التى بعضها صحيح، وبعضها حسن، ورواية
البيهقى هذه ترد ايضا تاويل السيوطى انه صلى الله عليه وسلم
أراد أنها معهما فى البرزخ، على ان أرواح المؤمنين فى البرزخ
ليست مع أرواح الكافرين فلا تصح دعواه.

وروى الامام العارف الحافظ أبوبكر الكلاباذى فى ”بحر
الفوائد“، والحافظ ابن كثير فى ”البداية والنهاية“ عن أبى هريرة
رضى الله عنه: قيل: أترجو لو الديق شيئا يا رسول الله؟ قال:
”إنى لشافع لهما أُعْطِيَتْ أو مُنِعَتْ، وما أرجو لهما شيئا“، قال
الامام الكلاباذى: يجوز أن يكون أراد النبى صلى الله عليه وسلم
بقوله: ”إنى لشافع لهما“ فى الدنيا، وذلك قبل أن ينهائهم الله
تعالى عن الاستغفار لهما بقوله: ”ما كان للنبي والذين آمنوا أن
يستغفروا للمشركين ولو كان أولى قربى“ (التوبة: ١١٣) الآية،
وهذا كما استغفر ابراهيم لأبيه بقوله: ”واغفر لأبى إنه كان من

الضالين“ (الشعراء: ٨٦)، وقولهُ: ”وما أرجو لهما“، لأن استغفارة لهما كان بعد موتهم، فلم يرجُ لهما اذا ماتا على غير الاسلام، واستغفر لهما رَقَّةً عليهما، ثم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم علم من أبويه ما علم ابراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه غير أنه أراد قضاء حقِّهما فنهاه الله تعالى عنه فاتنهى، اهـ (ينظر: ”بحر الفوائد“ للكلا بازى: ص: ١٣٩، و”البداية والنهاية“ لابن كثير: ١٩٠/٢٠)

وهذا كلام إمام كبير من كبار أئمة الصوفية فى القرن الرابع حيث توفى سنة (٣٨٠ هـ)، وهو صاحب الكتاب المشهور ”التعرف لمذهب أهل التصوف“، والذي قيل فيه: ”لولا التعرف لما عرف التصوف“.

وروى ابن جرير الطبرى بإسناد حسن عن على رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه وهما مشركان حتى نزلت: ”وما كان استغفار ابراهيم لأبيه“ الى قوله: ”تبرأ منه“ (التوبة ١١٣) اهـ (”تفسير الطبرى“: ٢٦/١٢)

وهذا نص من أمير المؤمنين على رضى الله عنه يبطل قولهم، وهذا الحديث غير الحديث الآتى عنه رضى الله عنه، إذ سنده وَلَفْظُهُ مختلف.

وما قيل من أن الآية نزلت فى مكة عند موت أبى طالب يرُدُّه ما رواه الترمذى — وقال: حديث حسن — عن على رضى الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟! فقال: أو ليس استغفر ابراهيم لأبيه

وهو مشرك؟!، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ”ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي“ (التوبة ١١٣) (”سنن الترمذى“: ٣١٠١)

قال الامام الطحاوى: قد يجوز أن يكون نزول ما قد تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبى طالب، ومن سبب على، ومن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه، ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن له فى الاستغفار لها، فكان نزول ما تلونا جوابا عن ذلك كله، اهـ (ينظر: ”شرح مشكل الآثار“ للطحاوى: ٢٨٥/٢)

وبمثلله أجاب الحافظ فى ”فتح البارى“، والامام النّحاس فى ”الناسخ والمنسوخ“، والسيوطى فى ”الاتقان“ (ينظر: ”فتح البارى“ لابن حجر ١٩٥/٤، و”الناسخ والمنسوخ“ للنحاس: ص: ٥٣٩، و”الاتقان“ للسيوطى: ١٢٢/١)

وقال العلامة الزركشى: قد ينزل الشئ مرتين تعظيماً لشأنه، وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه (ينظر: ”البرهان فى علوم القرآن“ للزركشى: ٢٩/١)

وأما استدلالهم بحديث إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم: فهو لو ثبت لكان حجة عليهم لا لهم، واستدلالهم به اقرار منهم بأنهما لم يموتا على الايمان، فقد نقضوا غزلهم ووقعوا فيما قد أبوا، وإلا فما فائدة إحيائهما؟!، وحديث الإحياء ضعيف باتفاق المحدثين كما قاله الحافظ السيوطى، منكر جداً، فى اسناده مجهول على قول الحافظ ابن كثير، موضوع يردّه القرآن والإجماع على قول

الحافظ ابن دحية، غريبٌ في إسناده مجاهيل على قول السُّهيلي، باطل على قول الدارقطني، ومنكر على قول ابن عساكر، وذكره الحافظ ابن الجوزي في "الموضوعات"، وقال هذا حديث موضوع بلاشك، والذي وضعه قليل الفهم، عديم العلم، اذ لو كان له علمٌ لعلم أن من مات كافراً لا ينفعه أن يومن بعد الرجعة..... قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالأبواء بين مكة والمدينة، ودفنت هناك وليست في الحجون، اهـ (ينظر: "الموضوعات" لابن الجوزي: ٢٨٣/١)

ثم أريدك أن تنظر - أيها القاري الكريم - كيف ذكر السُّهيلي سند الحديث وهو اول من أثار هذه المسألة فيما اعلم فقال : وروى في حديث غريب لعله أن يصح وجده بخط جدى أبى عمران أحمد بن الحسين بن أبى الحسن القاضى رحمه الله تعالى بسندٍ فيه مجهولون ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن داود الزاهد يرفعه الى عبدالرحمن بن أبى الزناد، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشه رضى الله تعالى عنها، اهـ (ينظر: "الروض الأنف" للسُّهيلي: ١٢١/٢)

فبالله عليكم أيقابل مثل هذا السند بالأحاديث الصحيحة والإجماع، وقد قال الله تعالى: "ولا تقف ما ليس له به علم" (الاسراء: ٣٦)؟ أين قول ابن المبارك: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"، وقوله ايضاً: "بيننا وبين القوم

القوائم“، اهـ- (“صحيح مسلم“: ١٥/١)

أى: الأسانيد القوية الصحيحة، ثم ما يدريكم أن يكون هؤلاء
المجهولون من الشيعة قد دسّوا هذا الحديث، ليثبتوا مذهبهم،
وأسندوه الى الصديقة عائشة رضى الله تعالى لترتفع بذلك
عنهم التهمة، وواقعة مثل هذه لو حدثت لاشتهرت بين الصحابة
ومن بعدهم ولم تخف عليهم؟ لكننا رأيناهم قد رووه ما هو
خلافها، ولو صحت عندهم لأذاعوها وأشاعوها، لكونها من
المعجزات الباهرة، ولأن جيشاً من ألف مقنّع من الصحابة كان
قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم زيارته قبر أمه يوم فتح
مكة حين لم يؤذن له بالاستغفار لها، فبكى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبكى، فهلا لو حدث مثل هذا الأمر العظيم بشرهم
به، وأبدل حزنهم سروراً، أفياكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعمةً مثل هذه وقد قال الله تعالى له: ”وأما بنعمة ربك محدث“
(الضحى: ١١)، وهذا من حيث رواية السهيلي، وأما رواية ابن
شاهين: ففيها ابن زياد النقاش، وهو متهم كما قاله أبو بكر
الخطيب، وابن عساكر في ”تاريخيهما“ (ينظر: ”تاريخ بغداد“ للخطيب
٦٠٢/٢، ”تاريخ دمشق“ لابن عساكر: ٣٢٥/٥٢ - ٣٢٦)

ثم على فرض ضعفه هو مخالف للقرآن، والسنة، والاجماع، قال
الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضوع يرُدُّه القرآن والاجماع،
وقال ايضاً: من مات كافراً لم ينفعه الايمان بعد الرجعة، بل لو
آمن عند المعاينة لم ينفعه ذلك، فكيف بعد الاعادة (ينظر: ”سبل

الهدى والرشاد“ لمحمد بن يوسف الصالحى: ٢/ ١٢٣)

وأما استدلالهم بقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (الاسراء: ١٥)، وادعائهم قطعية دلالتها، وأن القطعى مقدم على الظنى، ليردوا بذلك الأحاديث الصحيحة التى تبطل قولهم، فهو لو صح أن دلالتها قطعية، كيف وهم يخصصونها بمن لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء، قال السيوطى: فان قلت هذا المسلك الذى قررته هل هو عام فى أهل الجاهلية كلهم؟ قلت: لا بل هو خاص بمن لم تبلغه دعوة نبي أصلا، أما من بلغته دعوة أحد من الأنبياء السابقين ثم أصر على كفره فهو فى النار قطعاً، وهذا لا نزاع فيه. اهـ (ينظر: ”الحاوى“ للسيوطى: ٢/ ٢٥٠)

وهذا منه اقرار بأن الدعوة أعم من الرسول، فانه قال: (دعوة أحد من الأنبياء السابقين)، والدعوة غير الرسول وأعم منه، والأنبياء السابقون عليهم السلام قد انتقلوا ولم يبق بعدهم الا أصحابهم وكتبهم، ثم ورثتهم، ثم انتشار دعوتهم، فقد عمم الرسول وخصص أهل الجاهلية، يؤيد التعميم قول قتادة فى تفسيرها: ان الله ليس بمعذب أحدا حتى يسبق اليه من الله خبر أو تأتية من الله بينة، اهـ، رواه الطبرى (ينظر: ”تفسير الطبرى“: ١٢ /

(٥٢٦)

ويؤيده أيضا الأحاديث الواردة بامتحانهم فى الآخرة وان كنا لا نقول بها، لكنهم قائلون بها، ففى رواية الحاكم يقولون: (لم ترسل الينا رسولا ولم يأتنا أمر) (المستدرک: ٨٣٩٠)

وفى رواية ابن أبى شيبه : (أن الله تعالى يأمرهم بدخول النار)

(مصنف ابن أبى شيبه : ٣٣١٨١)

وفى رواية أبى يعلى : (يقول الله تعالى لهم : انى رسول نفسى

اليكم) (مسند أبى يعلى : ٣٢٢٣)

وفى أخرى : (يرسل لهم ملكا أن ادخلوا النار) (أخرجه الامام أحمد

فى مسنده : ١٦٣٠١ ، وابن حبان فى صحيحه : ٤٣٥٤)

وخصصوها كذالك بالانس ، قال البجيرمى نقلا عن الرحمانى :

فتوقف التكليف على ارسال الرسل خاص بالآدميين ، وآية :

(حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (الاسراء : ١٥) مخصوصة بهم . اهـ (ينظر :

حاشية البجيرمى على الخطيب : ١ / ١٢)

وخص بعضهم التعذيب بمن غير ، و بدل ، وعبد الأوثان ممن

ورد أنهم فى النار ، انظر : (حاشية العطار على جمع الجوامع)

(حاشية العطار على جمع الجوامع : ١ / ٨٨-٨٩)

وخصصها جمهور العلماء بعذاب الاستئصال فى الدنيا ، بقرينة

السياق والعطف بعده : (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا) (الاسراء : ١٦) ،

قال الآلوسى : (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) بيان لكيفية وقوع

الهلاك بعد البعثة . اهـ (ينظر : ”روح المعانى“ للآلوسى : ٨ / ٣١)

أى : فكأنه تعالى قال : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ونأمر

المترفين فى القرية المراد اهلاكها على لسان الرسول ، فيفسقوا

عن أمرنا ، فيحق عليهم العذاب ، فنهلكهم اهلاكا نستأصلهم به ،

فهي كقوله تعالى : (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ) (الشعراء : ٢٠٨) ، وقوله سبحانه : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمَهَا رَسُولًا) (القصص : ٥٩) ، ومما يدل على ظنيتها أن فيها مقدرًا ، قال العلامة أبو حيان : والمعنى : حتى نبعث رسولا فيكذب ولا يؤمن بما جاء به من عند الله . اهـ (ينظر : ” البحر المحيط“ لأبي حيان : ٢٣ / ٤)

أقول : ويحتمل أن يكون المقدر : (فيأمر وينهى فيعصى) ، بناء على المتفق عليه بين أهل السنة أن الفروع متوقفة على مجيء الرسول .

ومما يبطل القول بقطعيتها أيضا أن فيها نوع اكتفاء عندهم ، أى : وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا ، واستغنى بذكر العذاب عن ذكر الثواب ، لأنه أظهر منه في تحقق معنى التكليف ، وإثبات الثواب ظنى غير منصوص عليه ، وخصص بعض الأشاعرة بعث الرسول بالآخرة عنه امتحانهم وكذا خصصوا العذاب بعذاب الآخرة ، ثم على أى شئ يكون العذاب على الأصول أم على الفروع ؟

قال : العلامة الماوردى : فيه وجهان :

أحدهما : وما كنا معذبين على الشرائع الدينية حتى نبعث رسولا مبينا .

الثانى : وما كنا معذبين على شئ من المعاصى حتى نبعث رسولا

داعيا . اهـ (ينظر : ” تفسير الماوردى“ : ٢٣٣ / ٣)

وقال ابن الجوزى : وقيل : انه لا يعذب فى ما طريقه السمع الا بقيام الحجة من الرسول ، ولهذا قالوا : لو أسلم فى دار الحرب ولم يسمع با لصلاة ، والزكاة ، ونحوها ، لم يلزمه قضاء شئ منها . اهـ (ينظر : " زاد المسير " لابن الجوزى : ١٥ / ٣)

وقال الامام الرازى : فى الآية قولان :

الأول : أن نجرى الآية على ظاهرها ، ونقول : العقل هو رسول الله الى الخلق بل هو الرسول الذى لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياء .

والثانى : أن نخصص عموم الآية ، فنقول : المراد : وما كنا معذبين فى الأعمال التى لا سبيل الى معرفة وجوبها الا بالشرع الا بعد مجئ الشرع . اهـ (ينظر : " تفسير الرازى " : ٢٠ / ٣١٣)

ونسب الآلوسى الأول الى الصوفية (ينظر : روح المعانى للآلوسى " ٢ / ٢٨٣)

ومما يبطل القول بقطعيتهما : أن الأكثر من العلماء على أن أطفال المشركين فى النار تبعاً لآبائهم ، ولو كانت دلالة الآية قطعية ، لم يختلف فيهم ولم تبلغهم الدعوة ، وبهذا كله يكون ما تمسكوا به انما هو ظاهر الآية ، لأننا أثبتنا عدم القطع فى دلالتها على ما قالوا ، ومن أقوى الدلائل على بطلان قولهم أن الآية مكية بالاتفاق ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه كان يوم الفتح ، وكذلك اخباره صلى الله عليه وسلم عن أبيه وجده عبد المطلب كان فى المدينة ، لأن أنسا رضى الله عنه راوى الحديث

انما كان قد أسلم فيها ، فلو كانوا ناجين كما يزعمون لما منع صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأمه ، ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أباه وجده فى النار .

هذا ، وأما الكلام فى أهل الفترة وهم من لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء باقرار السيوطى ، فقال الامام الرازى وهو عمدتهم فى هذا العلم : من مات مشركا فهو فى النار وان مات قبل البعثة ، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين ابراهيم ، واستبدلوا بها الشرك . اهـ (ينظر : ” ادلة معتقد أبى حنيفة “ للقارى : ص : ٩٣)

وقال الامام الحليمى الشافعى : وانما قلنا : إن من كان منهم عاقلاً مميّزاً اذا رأى ونظرَ إلا أنه لا يعتقد ديناً فهو كافر ، لأنه وان لم يكن سمع دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سمع دعوة أحد الانبياء الذين كانوا قبله صلى الله عليه وسلم ، اهـ (ينظر : ” المنهاج فى شعب الايمان “ للحليمى : ١/ ١٤٥)

وقال شيخ مذهبهم الامام النووى رحمه الله تعالى : إن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو فى النار ، وليس هذا مؤاخذه قبل ورود الشرع ، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة ابراهيم وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، اهـ (ينظر : ” شرح صحيح مسلم “ للنووى : ٣/ ٤٩)

وقال العلامة المحلى : فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم ، اهـ (ينظر : ” شرح جمع الجوامع “ للمحلى : ١/ ٨٤)

قوله : ” نبي “ نكرة فى سياق النفي فتعم .

ثم إليك الدليل البين الواضح على أن اهل الجاهلية قد بلغتهم دعوة ابراهيم، واسماعيل، وموسى، وعيسى، بل دعوة الرسل السابقين، قال تعالى حكاية عن مشركي مكة: ”وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا“ (فاطر: ٣٢)، وإحدى الأمم اليهود والنصارى، وقال جل ذكره: وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الصافات: ١٦٤-١٦٥) فهذا يدل دلالة واضحة كالشمس على أنهم يعلمون ويعتقدون بالرسول والكتب المنزلة، وتمنوا لو كانت وصلت اليهم، وعلموا كذلك ما أنزل على اليهود والنصارى، وأنهم كانوا على دين سماوي، ثم أقسموا بالله لوجاءهم رسول من عند الله لسبقوا اليهود والنصارى بالهدى، فأى دليل أوضح من هذا على بلوغهم الدعوة، وهؤلاء المقسمين والتمنين مجيء رسول وكتاب من عند الله تعالى هم المتأخرون من مشركي مكة، لعود الضمير في قوله تعالى: ”جاءهم“ على الضمير في ”أقسموا“، وكذلك عود الضمير في: ”فكفروا“ على الضمير في ”يقولون“، وقد سبق قول عمرو بن نفيل: ”يامعشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري“، رواه النسائي في ”الكبرى“ (سنن النسائي الكبرى: ٨١٣١) وفيه دلالة على ما قلنا.

وقال تعالى: ”كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ .

قَالُوا بَلَىٰ (الملك: ٨-٩) قال العلامة أبو حيان: و "كلما" تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقيين ("البحر المحيط" لأبي حيان:

(٢٣/٤)

وقال جل شأنه: "وَأَنْ مِنْ أَمَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" (فاطر: ٢٢).
وأما قوله سبحانه: "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ" (النحل: ٣٦) مع قولهم: "ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الا اختلاق" (ص ٤) فيدل بمفهومه على أنهم سمعوه في الملة الأولى، وسنبين إن شاء الله تعالى أن آبائهم كانوا على دين ابراهيم عليه السلام إلى أن جائهم عمرو بن لحي بهُبَلٍ من هيت.

وأما قوله تعالى: "لتنذر قوما ما أنذر آبائهم" (يس: ٦) فمحتمل، لأن "ما" في الآية إما موصولة، أو نكرة موصوفة، والعائد فيهما ضمير مقدر، أي: ما أنذره آباؤهم، و"ما" وصلتها أو صفتها في محل نصب مفعولاً به ثانياً لـ "تنذر"، والمعنى: لتنذر قوما العذاب الذي أنذره آبائهم، أو شيئاً أنذر به آبائهم، وإما مصدرية، والمعنى: لتنذر قوماً إنذار آبائهم، فتكون إثباتاً لإنذار آبائهم، وإما نافية، ويجوز أن تكون صلة، أي لتنذر قوماً أنذر آبائهم، وقوله تعالى: "أم جاءهم مالم يأت آبائهم الاولين" (المؤمنون: ٢٨) يرجح الإثبات دون النفي، مع إمكان تاويل الآباء المنفى إنذارهم بالآباء الأقربين، ولاتنافي بين الآيتين السابقتين و بين قوله تعالى: "وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير" (سبأ: ٢٢)، وقوله سبحانه:

”لتنذر قوما ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك“ (القصص: ٢٦) لأن الآيتين الأولين في الإرسال إلى الآباء، وهاتان الآيتان في الإرسال إليهم دون آبائهم، فعلى كون ”ما“ في الآية الأولى موصولة أو موصوفة أو مصدرية أو صلة يكون المنذر خاصاً وهم قريش، وعلى كونها نافية يكون عاما.

ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة ابراهيم، واسماعيل في الكعبة وبأيديهما الأزام قال: ”قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط“ (أخرجه البخاري في ”صحيحه“: ١٢٠١)

فهذا يدل على أنهم كانوا يدينون حسب اعتقادهم بدين ابراهيم، واسماعيل عليهما السلام، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش يعلمون أنهما عليهما السلام لم يستقسما بالإزلام قط، بل غيروا وبدّلوا، وقد لعنهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كانوا معذورين، ومن أهل الفترة كما يزعمون كيف ولم يلعنهم صلى الله عليه وسلم؟!

وقال صلى الله عليه وسلم: ”حيثما مررت بقبرٍ كافرٍ بشره بالنار“ (أخرجه معمر بن راشد في ”جامعه“: ١٩٦٨٤)، والبزار في ”مسنده“: ١٠٨٩)

حيث حكم بكفرهم، وبأنهم من أهل النار، وقال صلى الله عليه وسلم: ”مابعث الله نبيا الى قوم فقبضه الا جعل بعده فترةً يملأ من تلك الفترة جهنم“، رواه الطبراني في ”الالاوسط“ (المعجم الاوسط

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو ثقة،

اهـ (ينظر: "مجمع الزائد" للهيتمي: ٣١٦/٤)

والله تعالى لا يدخل احدا النار بغير ذنب، وقال صلى الله عليه

وسلم: "فلا ترجعوا بعدى كفاراً" (اخرجه البخارى فى "صحيحه": ١٢١،

ومسلم فى "صحيحه" ٢٥ "١١٨")

وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: "وأن يكره أن يعود فى الكفر

كما يكره أن يقذف فى النار" رواه البخارى و مسلم ("صحيح

البخارى": ١٢، و "صحيح مسلم": ٣٣ "٦٤")

والرجوع والعود إنما يكون للحالة الاولى، وهى ههنا الكفر كما

قاله صلى الله عليه وسلم فدل على أنهم كانوا على الكفر لا على

الفترة كما زعموا.

وقالت الصديقة عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول الله، ابن

جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل

ذاك نافعه؟ قال: "لا ينفعه، انه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتي

يوم الدين"، رواه مسلم ("صحيح مسلم": ٢١٢ "٣٦٥")

وابن جدعان كان ابن عم الصديقة رضى الله تعالى عنها، فقد بين

صلى الله عليه وسلم أنه لم ينفعه ذلك، لعدم ايمانه بالآخرة،

وليس لكونه من أهل الفترة، لأن عبارة "انه لم يقل" فى قوله صلى

الله عليه وسلم تعليل لعدم النفع.

وعن ام سلمة رضى الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن

عمى هشام بن المغيرة كان يطعم الطعام، ويصل الرحم، ويفعل

ويفعل، فلو أدرك أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ”كان يعطى للدنيا وحمدها، وذكرها، وما قال يوماً قط: اللهم
 اغفر لي خطيئتي يوم الدين“، رواه الطبراني، وأبو يعلى (”المعجم
 الكبير“: ٢٤٩/٢٣، ”٦٠٦“، و”مسند أبي يعلى“: ٢٩٢٥)

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (ينظر: ”مجمع الزوائد“ للهيثمي :
 ٣١٦/١)

ومعناه كسابقه، بل زاد عليه صلى الله عليه وسلم أنه مؤاخذٌ
 بالفروع كذلك.

وكذا إخباره صلى الله عليه وسلم عن والديه، وعن عبدالمطلب،
 وعمر بن لحي، وغيرهم بأنهم في النار، وكذا حديث البخاري
 عن أنس رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بناء
 المسجد قال أنس: ”كانت فيه قبور المشركين، ثم قال: فأمر
 النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت“ (”صحيح
 البخاري“: ٣٢٨)

فسماهم مشركين لا أهل الفترة.

وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: أن المشركين كانوا لا
 يفيضون حتى تطلع الشمس“، رواه البخاري (”صحيح البخاري“ :
 ١٦٨٣)

فسماهم مشركين ايضاً.

والدليل على أن أهل الجاهلية الاولى كانوا على دين ابراهيم عليه
 السلام إلى أن جاءهم عمرو بن لحي بالاصنام، ما في

”الصحيحين“ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قُصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب“. (”صحيح البخارى“: ٢٦٢٣، و”صحيح مسلم“: ٢٨٥٦/٥١)

وروى ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبى، وابن ابى شيبة، واللفظ لهُ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”عُرِضَتْ عَلَى النَّارِ، فَرَأَيْتُ عَمْرُوَ بْنَ لَحَى بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدَفٍ يَجْرِ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَدَّلَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَسَيَّبَ السَّوَابَ“ (”صحيح ابن حبان“: ٤٩٠، و”المستدرک“: ٨٤٨٩، ”مصنف ابن أبى شيبة“: ٣٥٤٢٠)

وفى رواية ابن اسحاق: ”لأنه أول من غير دين اسماعيل فنصب الأوثان“ (ينظر: ”السيرة النبوية“ لابن هشام: ٤٦/١)

وفى رواية عبد بن حميد: وكان لحي أول من حمل العرب على عبادة الأصنام“ (”المنتخب من مسند عبد بن حميد“: ١٠٣٦)

وقال الازرقى فى ”أخبار مكة“: ”ونصب الانصاب، وجاء بهُبل من هَيْتَ بَارِضِ الْجَزِيرَةِ، وأمرهم بعبادته، وكان مطاعاً فيهم، وهو أول مَنْ غَيَّرَ الْحَنِيفِيَّةَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ“ اهـ، ومثله فى ”صحيح ابن حبان“ (”أخبار مكة“ للازرقى: ١٠٠/١، و”صحيح ابن حبان“: ٤٩٠)

ثم بقى أهل الجاهلية مع عبادتهم الأوثان على بقية من شريعة إبراهيم عليه السلام، وكانوا قد وضعوا صورة إبراهيم وإسماعيل

فى الكعبة المشرفة كما سبق، فكانوا يطوفون بالبيت، ويسعون بين الصفا والمروة، ويحجّون، ويعتمرون، ويختنون، ويصومون عاشوراء، ويعتكفون، وينذرون، ويحرمون الأشهر الحرم، يسقون الحاج، ويعمرون المسجد الحرام، ويكسونه، ويعظمونه، إلى غير ذلك مما ذكره القرآن وأحاديث "الصحيحين" وغيرهما، وكذلك قد بلغتهم دعوة موسى وعيسى عليهما السلام، فقد كان اليهود والنصارى يعيشون بين أظهرهم، فهذا وما سلف يبين أن الدعوة قد بلغتهم، وإلا فما سبب دخول عمرو بن لحي وغيره النار، والله تعالى لا يدخل فيها أحدا بغير ذنب، قال تعالى: "ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا" (الكهف: ٣٩)

وبعد أن أثبتنا ظنية دلالة الآية، وأنها مكية، وأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه وعن عبد المطلب كان فى المدينة بطل بذالك ما ادعوه، وثبت ما قلنا، ولله الحمد والمنة.

وأما ما قاله بعضهم من أن حديث مسلم: (ان أبى وأباك فى النار) منسوخ: فعجب عجاب، وهل ينسخ الخبر؟ والقول به يكون ابطالا وتكذيبا للخبر الأول، لأن النسخ رفع وإزالة، والنسخ انما يكون للأحكام، وهل ينسخ المتقدم المتأخر والآية مكية والحديث مدنى؟ ثم تنزلا نقول: أين حديث رواه مسلم من حديث قيل فيه: موضوع، وقيل: منكر، وقيل: باطل، وأعلى ما قيل فيه: انه ضعيف كى تصح دعوى النسخ، فيقال لهذا

المدعى : أثبت العرش ثم انقش ، وما قيل من تصحيحه فباطل بلا شك ولا ريب ، لأن فى سنده متهما ، وفيه مجاهيل كما سبق ، فمن أين يأتى سنده الصحة وقد نقل السيوطى الاتفاق على ضعفه ؟

وأما قول البيجورى : وأما ما نقل عن أبى حنيفة فى (الفقه الأكبر) من أن والدى المصطفى صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر فمدسوس عليه اهـ (ينظر : "تحفة المريد" للبيجورى : ص : ٢٢)

فدعوى بلا دليل سببها عدم العلم بمذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبما سلف من أقوال أئمة السلف والخلف ، بل بمذهب أهل السنة ، بل بمذهب الأشاعرة الذى هو مذهبه ، لأن هذا قول الرافضية من الشيعة كما قاله الامام الرازى ، ونقله عن أصحابه الذين هم أئمة مذهبه من الأشاعرة ، وكذلك قال ابن كثير ، وأبو حيان كما سبق ويأتى ، بل قال الامام الرازى : والذى عليه الأكثرون أن آباء محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا . اهـ (ينظر : "تفسير الرازى" : ٢٥ / ١٣٦)

ثم نقول : ان ما سبق من الدلائل ، وكلام أئمة أهل السنة والجماعة ممن نقلنا عنهم أقوالهم ينادى على المأجها را نه ارا أن هذا الذى ادعيتموه أنتم هو المدسوس على أهل السنة ، ثم سرى الى أوهام بعض المتأخرين من الأشاعرة ، ثم تابع بعضهم بعضا دون تحقيق ولا تمحيص ، ولم لم يقل البيجورى ذالك فيما قاله شيخ مذهبه الامام النووى رحمه الله تعالى فى (شرح

مسلم) ، بل و شيخ أشياخهم البيهقي ، وكذا امامهم وعمدتهم
الامام الرازي ، بل وأصحابهم الذين هم أئمة مذهب الأشعري
رحمه الله تعالى كما نقله الرازي عنهم وقد سبق ذكره ؟
وهل كل ما سبق من الأحاديث الصحيحة ، وأقوال الأئمة
الصريحة مدسوس عليهم أيضا ؟

بل نحن ندعى اجماع السلف على ما قاله الامام الأعظم أبو حنيفة
رضي الله عنه ، وأنه لم يخالف فيه الا بعض المتأخرين الذين تبعوا
مذهب الرافضة فيه وهم لا يشعرون ، ثم تبعهم الباقي تقليدا لهم ،
ثم رأيت الامام القرافي قال : فان قواعد العقائد كان الناس في
الجاهلية مكلفين بها اجماعا ، ولذلك انعقد الاجماع على أن
موتاهم في النار يعذبون على كفرهم ، ولو لا التكليف لما عذبوا .
اهـ(ينظر : ” شرح تنقيح الفصول “ للقرافي : ص : ٢٩٤)

وكذا قاله الملا على القاري ، لا يقال : هذا الاجماع غير صحيح ،
لقول الأشاعرة بنجاة أهل الفترة ، لأن الرازي نقل قول أئمة
مذهبه بكفر والده صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم عليه ، وقال :
هو مذهب الشيعة كما سلف (ينظر : ” تفسير الرازي “ : ١٣ / ٣٢)

وتقدم قوله آنفا : والذي عليه الأكثر أن آباء محمد عليه
الصلاة والسلام كانوا كفارا . اهـ . وكذلك البيهقي ، والنووي
، والحليمي ، وابن كثير ، والقرافي ، وابن عطية ، وكلهم أشعرية
، ومخالفة بعض المتأخرين لا تضر ، لكونه مخالفا للقرآن والسنة
والاجماع ، فلا يلتبس عليك قول المتأخرين بقول المتقدمين

فتقع فى حيص بيص ، مثل قول البيجورى قول الصاوى رحمه الله تعالى : خلافا لمن شذ . اهـ . (شرح الجوهره) (ينظر : ” شرح جوهره للصاوى : ص : ١٠١)

أقول : سبحان الله ما أعظمها من كلمة تهتز لها الجبال ، قد أصابت كل هؤلاء الأئمة من السلف والخلف ، بل والعياذ بالله انها لتصل الى الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو الذى قال ذالك ، وعنه نقلنا ، ثم نقول : من الذى يشذ المتقدم أم المتأخر ؟ فانظر كيف يحكمون .

وأما قول البيجورى : وجميع آبائه صلى الله عليه وسلم لم يدخلهم كفر . اهـ (ينظر : ” تحفة المريد “ للبيجورى : ص : ٢٢)

فيرده قول أئمة مذهب ، ومن سبق ذكره من الأئمة ، بل هذا مذهب الشيعة الرافضة لا مذهب أهل السنة ، قال الامام الرازى رحمه الله تعالى : قالت الشيعة : ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وأجداده ما كان كافرا . اهـ (ينظر : ” تفسير الرازى “ : ٣٣ / ١٣)

أقول : ان الذى يغلب على الظن أن ما قاله البيجورى ، والصاوى ، ومن حذا حذوهما فى هذه المسألة انما تلقفوه من السيوطى ، وكان السيوطى قد أخطأ خطأ عظيما فى نقله عن الرازى ، فان الرازى انما حكى هذا الكلام نقلا عن الشيعة ، وسرده سردا ثم رده وأبطله ، وبين مذهب أصحابه وأقره ، فقال : (قالت الشيعة : ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وأجداده ما كان

كافرا ، وأنكروا أن يقال : ان والد ابراهيم كان كافرا ، وذكروا
أن آزر كان عم ابراهيم عليه السلام وما كان والد له ، واحتجوا
على قولهم بوجوه :

الحجة الاولى : أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ، ويدل عليه وجوه:
منها قوله تعالى : (الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ، وَتَقْلُبُكَ فِي
السَّاجِدِينَ) (الشعراء: ٢١٨- ٢١٩) ، قيل : معناه انه ينقل روحه من
ساجد لساجد ، وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء
محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين ، وحينئذ يجب القطع
بأن والد ابراهيم عليه السلام كان مسلما ، ثم قال : وأما أصحابنا
فقد زعموا أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا ، و
ذكروا أن نص الكتاب في هذه الآية تدل على أن آزر كان كافرا ،
وكان والد ابراهيم عليه السلام ، وأيضا قوله تعالى : (وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ) الى قوله : (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ
مِنْهُ) (التوبة: ١١٣) ، وذلك يدل على قولنا . اهـ (ينظر : " تفسير
الرازي " : ٣٢/١٣)

وفي قوله : (على قولنا) دليل على اقراره و موافقته لأصحابه .
ثم انظر - عفاك الله تعالى - الى نقل السيوطي حيث قال : (
وهذا المسلك ذهب اليه طائفة ، منهم الامام فخر الدين الرازي
، فقال في كتابه (أسرار التنزيل) ما نصه : قيل : ان آزر لم يكن
والد ابراهيم بل عمه واحتجوا عليه بوجوه : منها أن آباء الأنبياء
ما كانوا كفارا ، ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى : (الَّذِي

يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلِبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) (الشعراء: ٢١٨-٢١٩)
 قيل : معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد ، وبهذا التقدير
 فالآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا
 مسلمين ، وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم ما كان من
 الكافرين . اهـ (ينظر : ”مسالك الحنفا في والدى المصطفى) للسيوطى“، ص :
 (٣٩)

فانظر -رحمك الله تعالى- ثم قارن بين كلام الرازى ، وبين نقل
 السيوطى وادعائه أنه قول الرازى ، وعبارة الرازى التى نقلها
 السيوطى وهى : (وقيل : ان آزر.. الخ) ، انما هى نقل لقول
 الشيعة) ، لا تقرير لمذهبه ، وهذا من السيوطى عجيب ، فالرازى
 ينقل كلام الشيعة قائلا : (قالت الشيعة) ، والسيوطى ينقله ب
 (قيل) مينا للمجهول ، والكلام فى (تفسير الرازى) ،
 والسيوطى يعزوه الى (أسرار التنزيل) ، ولا وجود له فيه ، وزاد
 الطين بلة بتره كلام الرازى دون تمامه الذى فيه ابطال كلام
 الشيعة ، فقلب الأمر ، وجعل قول الشيعة قول الرازى ومذهبه ،
 ثم قال السيوطى : هذا كلام الامام فخر الدين بحروفه وناهيك
 به امامة وجلالة ، فانه امام أهل السنة فى زمانه . اهـ (ينظر : ”مسالك
 الحنفا في والدى المصطفى“ للسيوطى ، ص : ٣٠)

أقول : لو قلبنا الأمر وقلنا للسيوطى ومن تبعه بعد الذى بيناه : ان
 هذا الامام الذى استدلت به علينا قد بين أن ما تقوله انما هو
 مذهب الشيعة وليس بمذهب لأهل السنة ، وأنت أخطأت النقل

عنه ، فهل ترجع عما قلته بأن الرازي امام أهل زمانه في هذا الفن ؟
ثم تابع السيوطي البيجوري ، والصاوي فيما أخطأ في نقله ،
وتابعهم من بعدهم دون تمحيص و تحقيق ، فوقعوا في الهوة
نفسها ، وقلبوا الأمر ، فجعلوا مذهب الشيعة مذهب أهل السنة ،
ومذهب أهل السنة شاذاً مرة ، مدسوساً أخرى ، وذاع الأمر
وشاع ، وصار المخطئ مصيباً ، والمصيب مخطئاً ، وأنا لله وأنا
إليه راجعون ، فارجع أيها الحريص على الحق الى كلام الرازي
في (التفسير الكبير) عند تفسير قوله تعالى في (سورة الأنعام) :
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً) (الأنعام : ٧٤) الآية
(ينظر : " تفسير الرازي " : ١٣ / ٢٩ ، فما بعدها)

ولكن تتبعه من أوله الى آخره ، ليظهر لك صحة ما أقول ، وقد
أعاد الرازي الكلام أيضاً عند تفسير قوله تعالى في (سورة
الشعراء) : (وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ) (الشعراء : ٢١٩) وسنذكره
قريباً . وأما استدلالهم بقوله تعالى (وتقلبك في الساجدين)
(الشعراء : ٢١٩) : فأبعد ما يكون من الصواب ، وإنما هو استدلال
الرافضة من الشيعة وليس استدلالاً لأهل السنة والجماعة
واليك البيان :

قال الامام الرازي : واعلم أن الرافضة ذهبوا الى أن آباء النبي
صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين ، وتمسكوا في ذلك بهذه
الآية . اهـ (ينظر : " تفسير الرازي " : ٢٣ / ٥٣٤)

وأما المفسرون من أهل السنة والجماعة قاطبة ، وعلى رأسهم ابن

عباس رضى الله عنه :

فذهبوا الى أن المراد ب (الساجدين) فى الآية اما الأنبياء أو الصحابة ، ولم يقل أحد منهم بقول الشيعة ، وانما نقله السيوطى خطأ كما أسلفنا ، حتى الآلوسى المبالغ فى القول بنجاتهما أبى أن يستدل على ذلك بهذه الآية ، وكان على هؤلاء القائلين بقول الشيعة فى هذه المسألة قبل ادعائهم واستلالهم بهذه الآية أن يثبتوا أولاً أن آبائهم صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون والاسناد من الدين ، وأنى لهم ذلك و دونه خرط القتاد ، بل لو بلغوا أسباب السماء لن يجدوا لذلك سبيلاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، والعلماء قد اختلفوا فى تعبد النبى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فكيف بآبائهم ؟ وأما استدلالهم بحديث : (لم أزل أقلب من الأصلاب الطاهرات الى الأرحام الزاكيات) : فهو دعوى الشيعة أنه حديث وليس كذلك ، ولا وجود له فى كتب الحديث عند أهل السنة ، وانما نقله الامام الرازى فى (تفسيره) عن الشيعة ، ليطل استدلالهم به ، فقال ناقلاً عنهم : ومما يدل أيضاً على أن أحداً من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام : (لم أزل انقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الزاكيات) ثم أجاب عنه قائلا : وأما قوله عليه السلام : (لم أزل انقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات) : فمحمول على أنه ما وقع فى نسبه ما كان سفاحاً ، اهـ (ينظر : " تفسير الرازى " : ١٣ / ٣٢)

وقال النيسابورى : وقد احتج علماء الشيعة على مذهبهم ان آباء

النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون كفاراً، قالو: أراد تقلب روحه من ساجد الى ساجد كما فى الحديث المعتمد عندهم: "لم أزل أتقلب من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات"، اهـ (ينظر: "غرائب القرآن" للنيسابورى: ٢٨٨/٥)

انظر- حفظك الله تعالى- الى قوله: "الحديث المعتمد عندهم"، يظهر لك الحق.

وأما الأحاديث الواردة عند أهل السنة: فما رواه عبدالرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنى أخرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح" ("مصنف عبدالرزاق": ١٣٢٤٣)

وروى الطبرانى والآجرى فى "الشریعة" عن على رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح من لدن آدم الى أن ولدنى أبى وأمى، لم يصبنى من سفاح الجاهلية شئ" ("المعجم الاوسط": ٢٨٠، و"الشریعة" للآجرى: ٩٥٤)

زاد ابن سعد مرسلًا: "لم اخرج الا من طهره" ("الطبقات الكبرى" لابن سعد: ٦٠/١)

أى: من وطئ طاهرٍ وهو النكاح، عند ابن عساكر: "ما ولدتنى بغى قط مذخرجت من صلب أبى آدم" ("تاريخ مدينة دمشق": ٣٠١/٣)

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى: "وتقلبك فى الساجدين" (الشعراء: ٢١٩)، قال: "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب فى أصلاب الانبياء حتى ولدته

امه“ (”تفسير ابن أبي حاتم: ٢٨٢٨/٩: ١٦٠٢٩“)

وروى عنه ايضاً: من نبى الى نبى حتى آخر جك نبياً“ (”تفسير ابن

أبي حاتم: ٢٨٢٨/٩: ١٦٠٢٨“)

وأما قول السيوطى والبيجورى بأن آزر هو عم ابراهيم عليه

السلام وليس أباه، وإنما دعاه بالأب، لان عادة العرب أن تدعا

الأب بالعم (ينظر: ”تحفة المريد“ للبيجورى: ص: ٢٢)

فهو قول الشيعة كما بينه الامام الرازى عند قوله: ”واذ قال

ابراهيم لأبيه آزر“ (الانعام: ٤٣)، فارجع اليه إن شئت (ينظر: ”تفسير

الرازى: ٣٣/١٣“)

وبه يبطل مانسبه السيوطى للرازى من أن ذلك قوله، بل قال

الرازى قبل النقل السابق بأسطر: فأى حاجة تحملنا على هذه

التاويلات، والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه

ظاهر هذه الآية أن اليهود والنصارى كانوا فى غاية الحرص على

تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإظهار بغضه، فلو كان

النسب كذبا لامتنع فى العادة سكوتهم عن تكذيبه، وحيث لم

يكذبه علمنا أن هذا النسب صحيح، والله اعلم. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: وابراهيم هو ابن آزر واسمهُ تارح، لا

يختلف جمهور اهل النسب ولا اهل الكتاب فى ذلك الا فى

النطق ببعض هذه الأسماء. اهـ (ينظر: ”فتح البارى“ لابن حجر: ٣٨٩/٦)

ثم متى كان ابراهيم عليه السلام وأبوه آزر من العرب ليصح

زعمه؟!، ويبطل تلك الدعوى قول الامام الشافعى رحمه الله

تعالى، قال الربيع: قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: "ونادى نوح ابنه" (هود: ٤٢) الآية، وقال عز وجل: "واذ قال ابراهيم لأبيه آزر" (الانعام: ٤٣)، فنسب -تعالى- ابراهيم الى أبيه وأبوه كافر، ونسب ابن نوح الى أبيه نوح و ابنه كافر، اهـ (ينظر: "الأم" للإمام الشافعي: ١٢٠/٥)

فقد سوى الشافعي رضى الله عنه بين نوح وابنه، وبين ابراهيم و أبيه فى النسب، وأن كلا من أبى ابراهيم وابن نوح عليهما السلام كافر، ولم يقل نسبة الى عمه، وإنما قال: نسبة الى أبيه، ثم إن الأب حقيقة فى الوالد مجاز فى العم، ولا يصار إلى المجاز إلا بتعذر الحقيقة، فما الذى صرفكم إلى المجاز والكتاب والسنة، وجمهور أهل النسب، وأهل الكتاب يشتون أن آزر أبو ابراهيم عليه السلام وليس عمه؟ وما أرى الصارف الا الجهل بما تقدم.

وأما قول العلامة الكوثري رحمه الله تعالى بأن عبارة الامام ابى حنيفة رضى الله عنه تكون حينئذ ركيكة ولو كانت صحيحة لقال: "والدارسول الله وعمه أبو طالب ماتوا على الكفر" : فالجواب ما قد فتح الله به على الفقير من وجهين:

الأول: أن أبا حنيفة رضى الله عنه تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق والديه فقال: "ماتا على الكفر"، ولم يقل: ماتا كافرين، لان المصدر انما يدل على الحدث دون فاعله، بخلاف اسم الفاعل حيث يدل على الحدث و فاعله.

الثانى: أن أبا طالب لما أبى أن يسلم صح اطلاق القول فيه: انه

كافر، لآبائيه الاسلام، وأما والداه صلى الله عليه وسلم فلم يابيا
 كما فعل ابوطالب، لانهما لم يدركاه صلى الله عليه وسلم،
 لكنهما ماتا على ما كانا عليه فى الجاهلية، فحين زاد أبو طالب
 الإباء فوق الإشراك صح الفرق بينه وبين والديه صلى الله عليه
 وسلم، وهذا عندى هو الذى جعل الامام أبا حنيفة -والله تعالى
 أعلم- يفصل بين والدى رسول الله وبين عمه أبى طالب، وهما
 وجهان وجهان لا ينكرهما منصف، ولا يوجد دليل يدل على
 ايمانهما قبل الموت فيقال ماتا عليه، بل الأدلة المستفيضة دالة
 على خلافه، بل قال الإمام الرازى، والحافظ ابن كثير، والعلامة
 ابو حيان، والنيسابورى: إن القول بإيمان آبائهم صلى الله عليه
 وسلم قول الرافضة (”تفسير الرازى“: ٥٣٤/٢٣، و”البحر المحيط“ لأبى
 حيان: ١٩٨/٨، و”غرائب القرآن“ للنيسابورى: ٢٨٨/٥)

وهذا يبطل استرواح العلامة الآلوسى فى ”تفسيره“ بأن قول
 الرازى هذا ناشئ عن قلة الاطلاع (ينظر: ”روح المعانى“ للآلوسى:
 ١٨٢/٢)

وقد بينا بفضل الله تعالى من الذى لم يطلع.
 وأما أقوال الذين حكموا بنجاتهم -أعنى والديه صلى الله عليه
 وسلم وأهل الفترة- فمضطربة كما سبق، وما رأيت أحداً من
 أئمتهم استطاع أن يعجزم بإيمانهم، فالسيوطى يقول: فاعل حالهما
 -أى والديه صلى الله عليه وسلم - كحال زيد بن عمرو بن نفيل،
 اهـ (ينظر: ”مسالك الحنفا“ للسيوطى، ص: ٤٤)

وابن حجرٍ يظن أن يوفقا للإجابة يوم القيامة (ينظر: "مسالك الحنفا" للسيوطي، ص: ٣٣)

وهذا من السيوطي تَخَبُّطٌ واضطراب، ومنه ومن ابن حجر إقرار ضمنا بعدم إحيائهما، لانهما لو آمنا بعد الموت فلم يرجوان لهما الإجابة يوم القيامة وهما مومنان؟! وآخر يحسن الظن، وثالث يقول: محكوم بإيمانهما وإيمان أهل الفترة وإن غيروا وبدلوا وعبدوا الأوثان، وغيره يجعل أحياءَ هُما من الممكنات، والإمام الغزالي يقول: التحقيق أنهم في معنى المسلم (قاله الغزالي في "البيسط" كما في "أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة" للقاري، ص: ٩٢)

وبعضهم يقول: هم على الفطرة، وبنو ذلك كله على أنهم ما بلغتهم الدعوة كما هو مذهب أكثر الأشاعرة.

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة: فمبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياً، أما الماتريديّة: فأن مات قبل مضيّ مدّةٍ يمكنه فيها التأمّل ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً فلا عقاب عليه، بخلاف ما اذا اعتقد كفراً أو مات بعد المدّة غير معتقداً شيئاً، اهـ (ينظر: "رد المحتار على الدر المختار": ١٨٥/٣)

وقد أثبتنا بالدلائل البينة التي لا ينكرها الا معانداً أنهم قد بلغتهم الدعوة.

وقول بعضهم بأنها حرّفت من "الفطرة" الى "الكفر"، وكذا قولهم بأن الناسخ حذف "ما" النافية ظاناً أنها زائدة كما وقع في

بعض النسخ قولان متناقضان، لأنه إما أن تكون العبارة "على الفطرة" كما ادَّعوا، وتكون "ما" النافية ثابتة كما زعموا فيبطل ادِّعَاؤهم ويصح قولنا، إذ يكون الكلام: "ما ماتا على الفطرة"، وإما أن تكون بحذف "ما"، وأن أصل العبارة: "على الكفر"، فيكون القول الثانى نقضاً للقول بأنها "على الفطرة"، وإن قالو بحذف "ما"، وأن العبارة: "على الفطرة" نقضوا القولين السابقين، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على التخطئ والتناقض الذى وقعوا فيه، والسبب فى ذلك أنه قولٌ بلا دليل، وتخمينٌ بعيدٌ عن مذهب الإمام الجليل رضى الله عنه.

فإن قلت : كلا القولين أثباتاً ونفيّاً قابلٌ لأن يكون محرفاً، فما الذى رجَّح قولك على قولهم؟

فالجواب : أنه لو كان لقولهم دليلٌ لأمكن ذلك من النظر فيه، لكنَّه ادِّعاءٌ مجردٌ عن الدليل، فلا يلتفتُ إليه، وأما قولنا فمؤيَّدٌ بالأحاديث الصحيحة بخصوصه، وأقوال الأئمة المذكورين، بل بإجماع السلف على ذلك، وهو مذهب الإمام رضى الله عنه، وكلٌّ خيرٌ فى اتِّباع مَنْ سَلَفَ.

وأما ما قاله الشيخ الحمَّامى، وتبعه الشيخ الغاوجى رحمهما الله تعالى فى مقدِّمة تحقيقه لـ: "شرح الفقه الأكبر" من أن الملا عليا القارى رجع عن قوله فى موت والديه صلى الله عليه وسلم على الكفر: (ينظر: مقدمة "منح الروض الأزهر" للغاوجى، ص: ١٨)

فتصويرٌ للأمر على أنه قول القارى لا قول أبى حنيفة، فينطبق

عليهما قول القائل: حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، وقول الشاعر:

ما هكذا تُورِدُ يا سَعْدُ الإِبِلِ

فحيثُ اقتطعا الكلام اقتطعاً أوقعهما ذلك في ذلك، وإليك البيان: فقد نقل الغاوي الحماميُّ أن القاري قال في ”شرح الشفا“: وأبو طالب لم يصح إسلامه، وأما إسلام أبويه صلى الله عليه وسلم ففيه أقوالٌ، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمة كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة، اهـ (ينظر: ”شرح الشفا“ للملا على القاري: ٢٠٥/١)

فظنا أن هذا الكلام من قول القاري، وليس كذلك، لأن القاري إنما ينقل كلام محمد بن محمد الدلجي الشافعي المصري شارح ”الشفا“، حيث قال القاري: قال الدلجي: الظاهر أن هذا كان قبل النبوة يعني فيكون من الإرهاسات..... هذا وأبو طالب لم يصح إسلامه، وأما إسلام أبويه صلى الله عليه وسلم ففيه أقوالٌ..... إلخ، اهـ (ينظر: ”شرح الشفا“ للملا على القاري: ٢٠٥/١)

فما توهماه أنه كلام القاري إنما هو كلام الدلجي، لكن فرحهم بهذا الكلام لموافقتهم رأيهم صرفهم عن النظر إلى أول الكلام، فنسبوا كلام الدلجي للقاري، وقد ذكر القاري كلاماً مثله في موضع آخر، فقال: وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه، فالأصح أنه وقع على ما عليه الجمهور الثقات كما قاله السيوطي في رسائله الثلاث المولفات، اهـ ”فصل في إحياء

الموتى و كلامهم“ (ينظر: ”شرح الشفا“ للملا على القارى: ٢٥١/١)
 وإليك ما يقطع شغب المشاغبين، وتَعْنَتُ المتعنتين، أما نسبتهم
 النقل الأول إلى القارى: فيبطله قولُ القارى فى آخر الكتاب نفسه
 عند قول عمر بن عبدالعزيز لكاتبه حين قال له الكاتب: قد كان
 أبو النبى كافراً، قال: جعلت هذا مثلاً؟! فعزله، وقال لا تكتب لى
 أبداً، قال القارى: وهذا يوافق ما قال إمامنا فى ”الفقه الأكبر“ أن
 والذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، وقد
 كتبْتُ فى هذه المسألة رسالة مستقلة، ودفعت فيها ما ذكره
 السيوطى من الأدلة على خلاف ذلك فى رسائله الثلاث، اهـ
 ”فصل أن لا يقصد نقصاً ولا يذكر عيباً ولا سباً“ (ينظر: ”شرح الشفا“
 للملا على القارى: ٣٢٤/٢)

وأما النقل الثانى: فيبطله قول القارى فى الكتب نفسه: وذكر
 السهيلي أن الله عز وجل أحبب للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه
 فآمنا به، ثم أماتهما، وكذلك نقله السيوطى فى ”خصائص النبى
 صلى الله عليه وسلم“، لكنه حديث موضوع كما صرح به ابنُ
 دحية، وقد بينتُ هذه المسألة فى رسالة مستقلة، اهـ ”فصل: وأما
 نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه عليه الصلاة والسلام“ (ينظر:
 ”شرح الشفا“ للملا على القارى: ١٤٣/١)

فأين الرجوع إليها العقلاء؟! ولو كان مانسبوه إلى القارى صحيحاً
 لتناقض كلامه تناقضاً لا يقع فيه طالب علم فضلاً عن القارى، فما
 هكذا تُقرأ الكتب، وما هكذا تُورد الإبل، وأنت ذا ترى-أيها

القارئ الكريم - أن هذا شبيه بما وقع للسيوطي في نقله عن الرازي، فإننا لله وإنا إليه راجعون، على أن في كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، لأنه لم ينكر على الكاتب إلا أنه جعل كلامه في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً يضرب، لا لأنه قال: إنه مات كافراً، فلم يقم عليه حداً ولم يعزّره، وإنما منعه من أن يكتب له، وأى عقوبة هذه لو كان هذا الكاتب يفتري على والد النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه؟! فيُضمّ كلام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى من نقلنا عنهم من الأئمة، ولله تعالى الحمد على منبه.

هذا واعلم - رحمك الله تعالى - أن كل ما مضى إنما هو بيان للأدلة، وتقدير لمذهب إمامنا الاعظم رضى الله عنه الذى غفل عنه الكثير، فوقعوا فيما وقعوا فيه، ثم إننى أقول وبحول الله أصول وأجول: إنه لو ثبت إحيائهما معجزة فعلى العين والراس، وبما حبذا ذاك من خبر، ومن مرام هو الغاية فى هذا المقام، ومعاذ الله أن نستنكف عن خبر ثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ خارجاً عما سبق، وغير داخل في كلام الأمام أبى حنيفة رضى الله عنه، لأنه ساكت عما بعد موتهما.

تنبيه: إياك إياك - أيها القارئ الكريم - إذا ذكرت هذه المسألة أن يتسلل أو يتسرّب إلى قلبك، أو يجرى على لسانك تنقص فى حقهما إجلالاً وتعظيماً لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدباً مع حضرته، وقد بينت لك أدب أبى حنيفة رضى الله عنه

مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی أثناء بیان حکم والدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلربما جرک شیطان الجدل فیہما الی الغضب، فیوصلک وانت لا تشعر الی الطعن بہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیوصلک بذلک الی الکفر وغضب اللہ فی الدارین والعیاذ باللہ تعالیٰ، ولولا أخبار ذکرہا سید الأنام صلی اللہ علیہ وسلم، وحکم ذکرہ الإمام رضی اللہ عنہ، لیرد بہ علی الرافضة من الشیعة، وزلّ من بعض أهل السنة لما تعرّضنا لذلك، فلیس فی ذکر هذا الأمر فی ذاته ثواب، ولا فی ترکہ عقابٌ أو عتابٌ (البدر الانور شرح الفقہ الاکبر، صفحہ ۴۰۱ الی ۴۰۹، الکلام فی والدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطبوعہ: دار النور المبین للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، الطبعة الاولی: 2017ء)

ترجمہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ ”اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے“ یہ شیعوں کے ان روافض پر رد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کے ایمان کے قائل ہیں، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلف کے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول پر اجماع ہونے کا ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق ”ائمہ اشاعرہ“ کا بھی یہی قول ہے، جیسا کہ اس کا امام رازی نے سورہ انعام کی تفسیر کے موقع پر ذکر کیا ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ”جہاں تک ہمارے اصحاب کا تعلق ہے، تو ان کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا فریت تھے“

اور امام رازی نے اسی پر اپنے اصحاب کے قائم رہنے کا ذکر کیا ہے، اور امام رازی کے اصحاب دراصل ائمہ اشاعرہ ہیں، جس کی تائید ملا علی قاری کے اس قول سے

بھی ہوتی ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سلف میں سے نہ تو کسی نے مخالفت کی، اور نہ امام ابوحنیفہ کے قول پر سلف میں سے کسی نے نکیر کی، بلکہ اس سلسلہ میں صحیح احادیث مروی ہیں، اور جلیل القدر ائمہ میں سے اکثر نے اس کی تصریح کی ہے، جیسا کہ عنقریب آتا ہے، البتہ اس پر اشاعرہ کے صرف بعض متاخرین نے کلام کیا ہے، جو اس درجہ پر نہیں پہنچے کہ اس اہم مسئلہ میں ان کی اقتداء کی جائے، دراصل حالیکہ انہوں نے اہل السنۃ کے اجماع کی مخالفت کی ہے، اور شیعہ کے رافضی مذہب کی موافقت کی ہے۔ ۱۔

اور امام بیہقی جو کہ اہل السنۃ کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے بھی بعینہ وہی بات کہی ہے، جو امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے کہی، امام بیہقی نے یہ بات اس حدیث کے ضمن میں کہی ہے کہ ”لو بلغت معهم الکدی۔ المقابر۔ ما رأیت الجنة حتی یراها جد أبیک“ چنانچہ امام بیہقی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اور دادا، اس صفت پر آخرت میں کیسے محشور نہ ہوں گے، دراصل حالیکہ وہ اپنی وفات تک بتوں کی عبادت کرتے رہے، نیز امام بیہقی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مشرک تھے۔

اور اسی کے مثل بیشتر ائمہ سے مروی ہے، جیسا کہ گزرا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ دیکھیں گے، پس انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو ملا علی قاری کے اوپر نکیر کرتا ہے، اور بغیر کسی حجت اور دلیل کے ملا علی قاری کی ناک رگڑنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود جلیل القدر ہستیوں کے کلام پر مطلع نہیں ہوا، اور ان جیسے (ملا علی قاری پر نکیر کرنے والے) لوگوں کے ذمہ تھا کہ وہ علم کے شہروں کی جستجو کرتے، اور علم کے شہروں اور سمندروں کی چھان بین کرتے کہ کیا کوئی ان

۱۔ بعض متاخرین، اس موقع پر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اہل تشیع و روافض کے مذہب کو اہل السنۃ کا مذہب سمجھ لیا اور جمہور اہل السنۃ بلکہ اہل السنۃ کے اجماعی قول کو اہل السنۃ کا شاذ قول سمجھ لیا۔ فیہا للعجب۔ محمد رضوان خان۔

کے چھکارے کا راستہ ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد کے نسب کی شرافت اور ان کی شان کے بلند ہونے کی خبر دیتے ہیں، اور ان جیسے لوگوں کی بحث کا ثمرہ اور کھیتی کا بیج اور ان کے فیصلوں کے نتائج صرف ملا علی قاری کو گر گڑا دینا ہے، یہاں تک کہ ملا علی قاری کی شان میں ان کی طعن و تشنیع بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، جو ان کی کم علمی اور قلتِ مطالعہ کا نتیجہ ہے، (ورنہ اگر ملا علی قاری پر نکیر و اعتراض کرنے والے لوگ، دیگر جلیل القدر متقدمین کی تصریحات ملاحظہ کر لیتے، تو ایسی جرأت ہرگز نہ کرتے)۔

حمد و صلاۃ کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مسئلہ میں جبکہ متاخرین کے اقوال مضطرب ہو گئے، اور قیل و قال کی کثرت ہو گئی، بعض لوگ مثبت اور دافع ہیں، اور بعض لوگ نفی کرنے والے اور مانع بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندہ فقیر پر احسان فرمایا، اس چیز کا کہ اس سلسلہ میں قول فیصل سامنے آجائے، اور نزاع اور شک رفع ہو جائے، اگر اللہ ملک الوہاب نے چاہا (اور کسی کو اس کے سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دی)۔

پس میں کہتا ہوں کہ بعض متاخرین علماء نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس جیسا کلام ہو، بلکہ جس نے اس کلام کو ثابت قرار دیا، تو بلا دلیل اور بغیر کسی پیش رو کے انہوں نے اس کی برائی بیان کی، اور بعض نے اس کے مقابلہ میں اس کو ثابت قرار دیا، اور اس کا انکار کرنے والے کی واضح نشان والے دلائل سے تردید کی، اور اس کا انکار کرنے والوں نے تحقیق اور صواب سے بعید تر تعلیلات کو اختیار کیا، اور مکڑی کے جالے کی طرح ضعیف و کمزور دلائل کو پیش کیا، جو ثابت کرنے والے کے قوی اور واضح دلائل کے ساتھ کھڑے نہیں

ہو سکتے، جیسا کہ سورج چوتھائی دن میں (زیادہ وقت ٹھہر نہیں پاتا، اور جلد ہی غروب ہو جاتا ہے) اس نے دلائل تو اکٹھے کیے، لیکن صرف تھکنے والا کام کیا، اور حقیقت سے دوری اختیار کی، حالانکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا قول حجت اور دلیل ہے، لیکن تحقیق کی رو سے وہ کمزور ہے۔

پھر ان میں سے بعض نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے اس کلام کے ثبوت کی نفی کی تاویل کی، جس کے لیے عبارت کے رکیک ہونے کا راستہ اختیار کیا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کے گمان کے مطابق اصل عبارت یہ تھی کہ ”ما مائنا“ لکھنے والے نے پہلے لفظ ”ما“ کو زیادہ سمجھا، اور اس نے اس کو حذف کر دیا، جس کی تائید میں اس کا قول پیش کیا، جس نے بعض نسخوں میں اس لفظ ”ما“ کو ثابت رکھا ہے۔ حالانکہ بلاشک و شبہ یہ اٹکل کی باتیں ہیں، اور ان کا ظن و گمان ہے ”إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ثابت ماننا نفی ہے، اور اس کی نفی کرنا اثبات ہے، اور حقائق کو ثابت قرار دینا نہ کہ دلالت کرنے والے الفاظ کو ثابت قرار دینا، یقیناً حقائق کی نفی پر مقدم ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ علم کی زیادتی پائی جاتی ہے، لہذا اس کی نفی کا قول واجب ہوگا، کیونکہ نفی کا نفی ”اثبات“ ہوا کرتا ہے، اور ”دلالت کرنے والے سے“ میری مراد بعض الفاظ ہیں، نہ کہ کل، کیونکہ ”ما“ کا مدلول یہاں پر عدمی ہے، جس کا اثبات ممکن نہیں، اور اس کے ثبوت کی صراحت علامہ محقق ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، چنانچہ انہوں نے (رد المحتار میں) فرمایا کہ یہ امام ابوحنیفہ کے ”الفقہ الاکبر“ میں اس قول کے بھی منافی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے۔ ۱

۱۔ لیکن اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی نے علامہ سیوطی وغیرہ کی اتباع میں قول کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

اور علامہ ابنِ نجیم نے (الاشباہ والنظائر میں) فرمایا کہ جو شخص کفر پر فوت ہو جائے، اس پر لعنت کرنا مباح ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ”مناقبِ کروری“ میں اسی طرح سے ہے (علامہ ابنِ نجیم کا کلام ختم ہوا)

پس علامہ ابنِ نجیم کی اس عبارت میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے، لیکن لعنت کے مباح نہ ہونے کی جو علت بیان کی گئی ہے، وہ دو وجہ سے کمزور ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کا ثبوت نہیں پایا جاتا، جیسا کہ عنقریب آپ دیکھ لیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر (زندہ کیے جانے کی مذکورہ) حدیث ثابت نہ ہو، تو پھر ان پر لعنت کرنا جائز ہو، حالانکہ پھر بھی ان پر لعنت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا (سورہ احزاب میں) ارشاد ہے کہ ”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم مُردوں کو برا بھلا مت کہو، جس کی وجہ سے تم زندوں کو ایذا پہنچاؤ گے“ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ ۱

۱۔ ملحوظ رہے کہ مذکورہ حدیث کی تشریح میں بعض حضرات نے تو مُردوں کو عام رکھا ہے، خواہ وہ مومن ہوں یا کفار ہوں، مگر بعض نے مومنوں کے ساتھ خاص رکھا ہے، لیکن جن کی موت کفر پر پڑی ہو، ان کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔
(وعن عائشة قالت: قال رسول الله لا تسبوا الأموات) أى: باللعن والشتم وإن كانوا فجارا أو كفارا إلا إذا كان موته بالكفر قطعيا، كفر عون وأبى جهل وأبى لهب. (فلأنهم قد أفضوا) أى: وصلوا. (إلى ما قدموا) وفى نسخة: إلى ما قدموه أى: من جزاء أعمالهم، أو مجازاة ما عملوه من ﴿بقيہ حاشیاء گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، جس نے ”درد بنت ابی لہب“ کو اس کے والدین کی نسبت سے ایذا پہنچائی تھی، چنانچہ بنی زریق کی بعض عورتوں نے یہ کہہ کر ”درد بنت ابی لہب“ کو ایذا پہنچائی تھی کہ تو اس ابو لہب کی بیٹی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے (سورہ مسد میں) یہ فرمایا ہے کہ ”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ“ ان عورتوں نے کہا کہ تجھ کو تیری ہجرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ سن کر ”درد بنت ابی لہب“ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان عورتوں کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسکین دی، اور فرمایا کہ ”اے لوگو! تم میرے گھر والوں کے متعلق مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو“ اس کو طبرانی نے متصلاً بسند حسن روایت کیا ہے، اس روایت کے راوی ”عبدالرحمن دمشقی“ ”مختلف فیہ“ ہیں۔

اور طبرانی نے ہی دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی اس کو ”مرسل“، صحیح ”سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے آباء میں سے کسی کو برا بھلا کہا تھا،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الخیر والشر. واللہ تعالیٰ ہو المجازی، فإذا شاء عفا عنهم إن كانوا مسلمین، وإن شاء عذبهم بأن كانوا کافرین أو فاجرین، فما لکم وإیاهم، ومن حسن إسلام المرء ترکہ ما لا یعینہ، وإنما جوز ذم بعض الأحياء لما ترتب علیہ من فائدة ما (مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۳، ص ۱۲۰۳، کتاب الجنائز)

(لا تسبوا الأموات) أى المسلمین كما دل علیہ بلام العهد فالکفار سبهم قرابة (فإنهم قد أفضوا) بفتح الهمزة والضاد وصلوا (إلی ما قدموا) عملوا من خیر وشر واللہ هو المجازی إن شاء عفا وإن شاء عذب فلا فائدة فی سبهم فیحرم كما قال النووی : سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية کسب أهل البدع والفسقة للتحذیر من الاقتداء بهم وکجرح الرواة لابتناء أحكام الشرع علی بیان حالاتهم وقد أجمعوا علی جواز جرح المجروح من الرواة حیا ومیتا (فیض القدير شرح الجامع الصغير، ج ۶، ص ۳۹۸، تحت رقم الحديث ۹۷۸۲، حرف "لا")

اس کو یہ کہہ کر منع فرمایا کہ ”تم ہمارے مُردوں کو برا بھلا مت کہو، جس کی وجہ سے تم ہمارے زندوں کو ایذا پہنچاؤ“ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے، اور عراقی نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے، نیز اس کو حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے، جس کی علامہ ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔

پس صحیح اور صریح تعلیل دراصل ایذا پہنچانا ہے، جس کی علت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے بیان فرمادی ہے کہ ”فَتَوَذُّواَ الْاَحْيَاءَ“ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱

اور ماسبق کی تقریر سے ہم نے امام ابوحنیفہ کے مذہب کو پہچان لیا، جس سے اس سلسلہ میں پائے جانے والے وہم اور گمانوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، پس اب ہم ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب عزوجل کو اپنی عقل سے اس حیثیت کے ساتھ پہچانا واجب ہے کہ اس کائنات کا کوئی ”موجد، علیم“ ہے، اور ”مدبر، قدیر، حکیم“ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجے، چنانچہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے امام اعظم (ابوحنیفہ) رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کچھ لوگوں کے پاس کوئی رسول نہ بھیجے، تب بھی ان لوگوں پر اپنی عقلوں کے ذریعہ سے اللہ کی معرفت واجب ہے، اور کسی کو اپنے خالق کی جہالت میں معذور قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے آسمانوں کو اور اپنے آپ کو اور کائنات کی دوسری چیزوں کو دیکھ لیا ہے (جو اللہ کے خالق

۱۔ اور جب اصل علت زندوں کو ایذا پہنچانا ہوا، تو شرعی حکم بیان کرنے کی ضرورت کے وقت میں کسی کے کفر کو بیان کرنا یہ اس طرح کے سبب و شتم میں داخل نہیں، جو زندوں کی ایذا کا باعث ہو، جبکہ مقصود بھی شرعی حکم کو بیان کرنا ہو، ایذا پہنچانا نہ ہو، اور حکم بھی وہ بیان کیا جائے، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مُردوں کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ محمد رضوان خان۔

ہونے پر دلالت کرتی ہیں) ۱

اس کو حاکم شہید نے ”المنتقى“ میں اور ناطقی نے ”الاجناس“ میں، اور ابو زید دہوسی نے ”التقویم“ میں اور ہمدانی نے ”خزانة الاكمل“ میں اور ابو منصور سمرقندی نے ”المیزان“ میں روایت کیا ہے، اور آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس تصریح کو دیکھ لیا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنی عقلوں کے ذریعہ سے واجب ہے، اگرچہ ان کے پاس اللہ سبحانہ کی طرف سے کوئی رسول نہ آئے، اور بعض حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ یہاں پر وجوب ”الانبغاء“ کے معنی میں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کا یہ فرمانا کہ واجب ہے، اس کے معنی ”ینبغی“ کے ہیں، یعنی حقیقت میں واجب نہیں ہے، بلکہ مناسب ہے۔ تو اس کا علامہ بیاضی نے یہ جواب دیا ہے کہ ”ایک تو یہ خلاف ظاہر ہے، جس کے لیے اس کے بعد کا جملہ مانع ہے، اور اس کا اعلان علت کرتی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ ”لما یری من خلق السماوات... الخ“ یہ مذکورہ حضرات کی تاویل کے خلاف ہے، اس کے علاوہ ائمہ کی تصریح کے بھی خلاف ہے، چنانچہ امام ابو زید دہوسی نے ”التقویم“ میں اور فخر الاسلام بزدوی نے اپنے ”اصول“ میں اس شخص کے لیے دائمی عذاب کی تصریح فرمائی ہے، جو کسی دور دراز بیابان پہاڑ میں پیدا ہو، اور اتنی مدت پالے، جس میں وہ اللہ کے خالق ہونے پر استدلال کر سکتا تھا، اور اس نے استدلال نہیں کیا، نیز ماترید یہ سے جو موافقت کی تفصیل منقول ہے کہ ان کے نزدیک وجوب مذکورہ صورت میں اس پر مبنی ہے کہ ”عقل“ کو ”فعل“ پر ترجیح

۱ لقولہ تعالیٰ:

”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“ (سورة الذاریات، رقم الآیة: ۲۱)

وقولہ تعالیٰ:

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ“ (سورة

آل عمران، رقم الآیة: ۱۹۰)

حاصل ہے، اس سے بھی غفلت اختیار کرنا ہے (بیاضی کی ”اشارات المرام“
ملاحظہ فرمائیں)

اور عقل کی ترجیح وہی ”الابغاء“ ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیری،
اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا کلام عام ہے، اس شخص کو بھی شامل ہے، جو بیابان اور
دور دراز پہاڑ میں پیدا ہو، اور ہر اس شخص کو بھی شامل ہے، جس کو دعوت نہ پہنچی ہو،
اور امام دبوسی اور امام بزدوی نے دور دراز اور بیابان جنگل میں پیدا ہونے والے
کا ذکر بطور مثال کے بیان فرمایا ہے، اور یہی حکم اس شخص کا بھی ہے، جس کو سرے
سے (توحید کی) دعوت نہیں پہنچی، پس جس شخص کو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم
السلام کا دین پہنچ گیا، اور اس نے مکہ میں بیتِ حرام، کے قریب زندگی گزاری، اور
ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اعتقاد رکھا، اور بیٹ اللہ کی تعظیم کی، اور حج کیا، اور
طواف کیا، اور سعی کی اور تلبیہ پڑھا، اور عمرہ کیا، پھر اس کے باوجود بتوں کی تعظیم
کی، اور ان بتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طور پر معبود بنالیا، تو اس کا کیا
حال ہوگا؟ (یعنی وہ کیونکر دعوت پہنچنے کے بعد شرک میں مبتلا رہنے کی وجہ سے
مؤاخذہ و سزا کا مکلف نہیں ہوگا) ۱۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور میں اللہ سبحانہ کے ذریعہ سے اس بات کی
پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق
میں تنقیص کا ادنیٰ شائبہ بھی پایا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ احزاب میں) ارشاد
ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

۱۔ مذکورہ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ وغیرہ کے مکلف ہونے کی بڑی اہم دلیل ہے، جبکہ
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اصل قول کے مطابق تو توحید کا مکلف ہونے کے لیے، سرے سے دعوت پہنچنے کی ضرورت نہیں۔
مگر حیرت ہے کہ بعض متاخرین حنفیہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے، امام ابوحنیفہ
رحمہ اللہ کے اس اصول کو ملحوظ نہ رکھا۔ محمد رضوان خان۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا“ میں رحمان کے ذریعہ سے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور یہ بات کیونکر ممکن ہے، جبکہ ہماری تمام جدوجہد کا مال اللہ عزوجل کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا حاصل کرنا ہے۔

اصل مقصود تو ایک شرعی حکم کو بیان کرنا ہے، اور ”خطا“ کو ”صواب“ سے ممتاز کرنا ہے، جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ماخوذ ہے۔ ۱

پس ہم واضح طور پر کہتے ہیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اگر ہم جاہلیت کے زمانہ میں اہل مکہ کے عقیدہ کی ابتداء پر غور کریں، تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بتوں کی عبادت سے چند لوگ ہی بچ پائے تھے، جن کی تعداد ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں پہنچ پاتی، اللہ تعالیٰ کا (سورہ سجدہ میں) ارشاد ہے:

”لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ“

”تا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاید کہ وہ ہدایت پالیں“ پس یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، اور اگر وہ ہدایت پر ہوتے، تو اللہ ان کی طرف رسول نہ بھیجتا، بلکہ زید بن عمرو بن نفیل یہ کہا کرتے تھے کہ ”اے قریش کے گروہ! آج کے دن تم میں سے کوئی بھی میرے علاوہ ابراہیم کے دین پر نہیں، اس کو نسائی نے اپنی ”السنن الکبریٰ“ میں روایت کیا ہے۔

اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے بتوں کی عبادت سے نجات پائی ایک زید بن عمرو بن نفیل ہیں، جو فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ایک جلیل القدر صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جو جنت کی بشارت

۱۔ اس سے ان جذباتی اور فریاد محبت و عقیدت میں مبتلا لوگوں کا جواب واضح ہو گیا، جو ایسے شرعی حکم کے بیان کرنے پر جھٹ تنقیص کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جو حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں بیان فرمایا، اور اس حکم کے بیان کرنے کے لیے آیات الہی کا نزول ہوا۔ محمد رضوان خان۔

پانے والے دس لوگوں میں سے ایک ہیں، جو یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے معبود، ابراہیم کے معبود، میرا دین، ابراہیم کا دین ہے، اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے، اس کو بیہتی نے (الْأَسْمَاءُ وَ الصِّفَاتِ) میں روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پر فوت ہوئے (اس کو بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے، جیسا کہ فتح الباری میں ہے)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن تنہا ایک امت کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اس کو ضیاء نے ”المختارۃ“ میں اور نسائی نے ”السنن الکبریٰ“ میں روایت کیا ہے۔

اور ان لوگوں میں سے ایک ورقہ بن نوفل بن اسد ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بتوں کی عبادت کو ناپسند کرتے تھے، اور انہوں نے اگرچہ نصرانیت اختیار کر لی تھی، لیکن وہ نصرانیت پر تحریف سے پہلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق سوال کیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی ورقہ بن نوفل کے بارے میں کیا رائے ہے، کیوں کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میرا دین زید کا دین ہے، اور میرا معبود زید کا معبود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے بطنان میں چلتا ہوا دیکھا ہے، ان پر سندس کا خوبصورت حلتہ تھا، اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا، اور جنت کے بطنان سے مراد جنت کا درمیانی حصہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

متعلق یہ کہا، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے آپ کا وہ دن پالے تو میں آپ کی بھرپور نصرت کروں گا (جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے)

اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بے شک آپ کے شوہر نبی ہیں، عنقریب ان کو ان کی امت کی طرف سے آزمائش پہنچے گی، اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی ”مصنف“ میں روایت کیا ہے۔ اور ان کو بعض حضرات نے صحابہ کرام میں شمار کیا ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔

علامہ سندی نے فرمایا کہ راجح یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل ایمان لا چکے تھے۔

امام احمد نے اپنی مسند میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان پر سفید لباس ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوتے، تو ان پر سفید لباس نہ ہوتا (اور یہ بات واضح ہے کہ نبی کا خواب، وحی کا درجہ رکھتا ہے)

اور طبرانی نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے متعلق سوال کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن تنہا ایک امت کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔

اور ان میں سے ایک شخصیت ”قس بن ساعدة ایدادی“ ہیں، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ ان کو قیامت کے دن تنہا ایک امت کی شکل میں اٹھایا جائے گا (ملاحظہ ہو: ابن جوزی کی المنتظم)

ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ تین سو اسی سال حیات رہے، اور بیشتر حضرات نے ان کو

صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔

اور ان میں سے ایک شخصیت امیہ بن ابی صلت ثقفی کی ہے، جنہوں نے بدرِ کبریٰ کے معرکہ کو پایا، لیکن وہ اسلام نہیں لائے، اور بدر کے معرکہ میں مکہ کے کفار میں سے جو فوت ہو گئے، ان پر انہوں نے مرثیہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ قریب تھا کہ امیہ بن ابی صلت اسلام لے آئیں، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور صحیح مسلم میں ہے کہ یقیناً قریب ہے کہ وہ اپنے شعر میں اسلام لے آئے (کیونکہ ان کے اشعار میں تو حید کا ذکر ہے)

اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عبدالمطلب، جن کا نام شیبہ بن ہاشم تھا، وہ اہل مکہ کے ایک فرد تھے اور ان کا عقیدہ اہل مکہ والا عقیدہ تھا، جس کے دلائل بکثرت ہیں۔

جن میں سے ایک مشہور قصہ ہے کہ جب عبدالمطلب نے یہ نذر مانی کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو ذبح کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دس اولادیں عطا کیں، پھر (نذر پوری کرنے کے لیے) عبدالمطلب ”ہبل“ بت کے پاس کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ عبد اللہ کے نام کا تیر نہ نکلے، کیونکہ وہ ان کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن عبد اللہ ہی کا نام نکل آیا، تو عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبد اللہ کا ہاتھ پکڑا، اور چھری لی، پھر ان کو لے کر ”اساف“ اور ”نائلہ“ نامی بتوں کے پاس لائے، جن کے قریب قریش اپنے ذبیحوں کو قربان کیا کرتے تھے، ان کو قریش نے عبد اللہ کے ذبح کرنے سے منع کیا، اور قریش نے ان سے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، اور حجاز جاؤ، کیونکہ وہاں ایک عرفہ ہے، جس کا نام ”سجاح“ ہے، اس کے پاس جا کر اس سلسلہ میں سوال کرو، تو عبدالمطلب نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے عبد اللہ کو لیا اور ”سجاح“ کی طرف گئے، سجاح نے ان

سے کہا کہ تم اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ، اور اپنے ساتھی کو آگے کرو، اور (اس کے بدلہ میں) دس اونٹ قربان کرو، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے تیروں کو ہبل کے قریب مار دیا، اس کو ابن اسحاق نے ”السير“ میں روایت کیا ہے، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی ”مصنف“ میں مختصر انداز میں روایت کیا ہے، جیسا کہ ابھی آتا ہے۔ اور یہی ہستی نے ”دلائل النبوة“ میں ابن اسحاق سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابن کثیر وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس واقعہ پر نکیر نہیں کی۔ اور اس کو طبری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حاکم نے بھی مختصر طریقہ پر روایت کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”یا ابن الذبیحین“ اور دو بیٹوں میں سے ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ ہیں۔ جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، جس کو ابن جریر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ انہوں نے یہ نذرمانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کعبہ کے قریب ذبح کرے گی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوا نوٹوں کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے سامنے یہی عبد المطلب کا واقعہ ذکر کیا۔

اور اسی طریقہ سے ابن ابی شیبہ نے اپنی ”مصنف“ میں عامر سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا، جس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نذرمانی تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ سوا نوٹ ذبح کر دیے جائیں، جیسا کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بدلے میں ذبح کیے تھے۔

پھر آپ کے سامنے عبد المطلب کے مومن نہ ہونے کی زیادہ واضح دلیل وہ ہے،

جس کو بخاری و مسلم نے حضرت مسیب سے روایت کیا ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، وغیرہ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے فرمایا کہ اے میرے چچا! آپ ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیجیے، جو ایسا کلمہ ہے کہ میں آپ کے لیے اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک گواہی دوں گا، تو ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابوطالب! کیا آپ عبد المطلب کے دین سے رُوگردانی کر لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے سامنے بار بار یہی بات دہراتے رہے، اور ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی اپنی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابوطالب نے آخری کلمہ یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔

اور انہوں نے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا، جب تک کہ مجھے اس سے منع نہیں کیا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، الْخ“۔

اور اس حدیث میں چند دلائل پائی جاتی ہیں۔

پہلی دلالت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل پر اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ابوطالب، عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ”تقریری حدیث“ کا درجہ رکھتا ہے۔

اور اس حدیث میں دوسری دلالت یہ پائی جاتی ہے کہ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے ابوطالب کو اس بات پر اصرار کیا، اور اس بات پر ابھارا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر باقی رہیں، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دین وہی تھا، جس سے ابو جہل

اور ابن ابی امیہ راضی تھے، اور کیا اس امت کا فرعون شرک اور کفر کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی ہو سکتا ہے؟

اور اس حدیث میں تیسری دلالت یہ پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہیں، پس اگر ابوطالب ”لا الہ الا اللہ“ (یعنی توحید) کے خلاف پر نہ ہوتے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا، فعلِ عبث ہوتا، اور نبی اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔

اور ابوطالب کا دین عبدالمطلب کا ہی دین تھا۔

اور اس حدیث میں چوتھی دلالت یہ پائی جاتی ہے کہ ابوطالب نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر ہیں، اور انہوں نے اسی پر اصرار کیا، اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی۔

اور اس حدیث میں پانچویں دلالت یہ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے انکار کیا۔

اور اس حدیث میں چھٹی دلالت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ (یعنی ابوطالب) عبدالمطلب کے دین پر باقی رہے، اور یہ دونوں (مندرجہ بالا آخری) باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ابوطالب اس کے خلاف پر تھے، جس کی انہیں دعوت دی گئی، کیونکہ انسان اسی چیز سے انکار کرتا ہے، جو چیز اس کے خلاف ہوتی ہے، جس پر وہ ہوتا ہے۔

اور اس حدیث میں ساتویں دلالت یہ پائی جاتی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مشرک رکھا، چنانچہ ارشاد ہے کہ ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن یتستغفروا للمشرکین“۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مشرک رکھا، اور اگر اس آیت کا نزول اس وجہ سے ہوتا کہ انہوں نے صرف ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے انکار کیا، تو ان کا نام کافر رکھا جاتا، نہ کہ مشرک، لیکن ان کا نام مشرک رکھنا اس وجہ سے ہے کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر قائم رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوطالب نے کفر کو اس شرک کی طرف مضاف کر دیا، جس پر وہ تھے، پس جب تقلید کرنے والے، جو کہ ابوطالب تھے، وہ مذکورہ آیت کی صراحت کے مطابق مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے، تو جن کی انہوں نے تقلید کی، یعنی عبدالمطلب، ان کی کیا حالت ہوگی؟ چنانچہ ابوداؤد اور نسائی اور ابن حبان اور حاکم اور بزار نے روایت کیا ہے، اور الفاظ بزار کے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، اور ان سے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس آدمی (یعنی ابوطالب) کے جنازے کے پیچھے سے آ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے ساتھ قبرستان تک پہنچی تھیں، حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ نہیں، میں کیسے قبرستان تک پہنچتی، جب کہ میں نے آپ سے سنا ہے جو کچھ سنا ہے؟ (یعنی وہاں تک پہنچنے کے متعلق سخت وعید کو سنا ہے) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ قبرستان تک پہنچ جاتیں، تو جنت کو اس وقت تک نہ دیکھتیں، جب تک کہ جنت کو آپ کے باپ کا دادا نہ دیکھ لیتا (یعنی آپ کو جنت دیکھنا نصیب نہ ہوتا، جس طرح آپ کے باپ کے دادا عبدالمطلب کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا) ۱۔

۱۔ مذکورہ حدیث سے جو اوپر استدلال کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک بھی وہی رائج ہے، جبکہ علامہ سیوطی اپنے مخصوص موقف و جذبہ کی وجہ سے اس سے اتفاق نہیں رکھتے۔ محمد رضوان خان۔

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کی، اور علامہ منذری نے ”الترغیب والترہیب“ میں اس کو حسن قرار دیا۔

امام بیہقی نے (دلائل النبوة میں) فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ”عبدالمطلب بن ہاشم“ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا آخرت میں اس صفت پر کیونکر نہیں ہوں گے، در اس حالیکہ وہ اپنی وفات تک بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ اور ابن کثیر نے (السيرة النبوية میں) فرمایا کہ مقصود یہ ہے کہ عبدالمطلب جاہلیت کے دین پر فوت ہوئے، شیعہ کے ایک فرقہ کا اس میں اختلاف ہے، اور ابوطالب کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

والحدیث يدل على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج النساء لها حتى يراها جد أبيك ظاهر السوق يفيد أن المراد ما رأيت أبدا كما لم يرها فلان وأن هذه الغاية من قبيل حتى يلج الجمل في سم الخياط (حاشية السندی علی سنن النسائی، ج ۴، ص ۲۷ و ۲۸، کتاب الجنائز) قلت القول في هذا الحديث ما قاله العلامة السندی وأما القول بنجاة عبد المطلب كما هو مذهب السيوطي فكلام ضعيف خلاف لجمهور العلماء المحققين إلا من شذ من المتساهلين ولا عبرة بكلامه في هذا الباب والله أعلم (عون المعبود، ج ۸، ص ۲۷۳، کتاب الجنائز، باب التعزية) ۱۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر یہ فرمانا ہے کہ:

”أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب“

تو اس کا اصل مقصود، عزت و کرامت کا حصول نہیں ہے، جس کی احادیث میں مناعت آئی ہے، بلکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود، سوال کے مطابق جواب بیان فرمانا ہے، نیز آپ کے والد کی وفات پہلے ہو گئی تھی، اور آپ کے نسب کی زیادہ شہرت عبدالمطلب کے نام سے تھی، اس موقع کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ”ابن عبدالمطلب“ قرار دیا، جس سے ”عبدالمطلب“ کے موجد و مؤمن ہونے کا تعلق نہیں۔

عن أبي ریحانة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى تسعة آباء كفر يريدهم كرماء وعزاء، فهو عاشرهم في النار (مسند أبي يعلى الموصلي، رقم الحديث ۱۴۳۹)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر کیا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے ”ابولہب“ کا نام ”عبدالعزیٰ“ نہیں رکھا تھا، جب کہ ”عزیٰ“ اس بُت کا نام تھا، جس کی اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور عبدالمطلب نے اپنے دوسرے بیٹے ”ابوطالب“ کا نام ”عبدمناف“ نہیں رکھا تھا، جب کہ مناف بھی ان کے معبود کا نام تھا، پس اگر عبدالمطلب، بتوں کی تعظیم نہ کرتے، تو وہ اپنے دو بیٹوں میں سے ہر ایک کا نام، ان معبودوں کے عبد ہونے کے ساتھ کیونکر رکھتے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

(أنا النبي لا كذب) أي فلا أنهزم لأن الذي وعدني الله به من النصر حق لا خلف لميعاده تعالى (أنا ابن عبد المطلب) انتسب لجده لشهرته به كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم أيكم ابن عبد المطلب (إرشاد الساری لشرح صحيح البخاری، ج ۵، ص ۸۲، کتاب الجهاد والسير، باب بغلة النبي -صلى الله عليه وسلم)

(أنا النبي لا كذب)، أي فلست بكاذب في قولي حتى أنهزم (أنا ابن عبد المطلب) بسكون باء كذب والمطلب وانتسب لجده لشهرته به بخلاف أبيه عبد الله فإنه مات شاباً أو لغير ذلك مما سبق عند ذكره في الجهاد (إرشاد الساری لشرح صحيح البخاری، ج ۵، ص ۱۰۷، کتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر)

رواه أبو داود في (سننه) من طريق ابن عباس أنه قال: (ايكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي، عليه السلام: انا ابن عبد المطلب). فقال يابن عبد المطلب وساق الحديث. ومنها ما قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الانتساب إلى الكفار، فكيف قال في هذا الحديث: انا ابن عبد المطلب؟. وأجيب: بأنه أراد به ههنا تطابق الجواب السؤال. لأن ضمما خاطبه بقوله: (ايكم ابن عبد المطلب؟ فأجاب عليه السلام، بقوله: أنا ابن عبد المطلب) فإن قلت: كيف كان يكره ذلك؟ وقد قال عليه السلام يوم حنين: (أنا ابن عبد المطلب؟) قلت: لم يذكره إلا للإشارة إلى رؤيا رآها عبد المطلب مشهورة، كانت إحدى دلائل نبوته، فذكرهم بها، وبخروج الأمر على الصدق (عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج ۲، ص ۲۳، کتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث)

۱۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ”عبداللہ“ اور ”آمنہ“ کے ناموں سے موحد و مؤمن ہونے پر استدلال کیا ہے، مگر اس استدلال کو کئی محققین نے راجح قرار نہیں دیا، کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ کے معبود اور خالق وغیرہ ہونے کا اعتراف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، اور غور کیا جائے، تو ہر مشرک کو اللہ کے معبود موجود ہونے کا علم واعتراف ہوتا ہے، کیونکہ شرک میں اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا لازم ہے، اور دنیا کے تمام مشرکوں کا یہی حال ہے۔

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ کا تعلق ہے، تو وہ اپنے والد کے دین پر تھے، اس کے خلاف منقول نہیں، بلکہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

چنانچہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (سورۃ الزمر، رقم الآیہ ۳)
اور سورہ زمر ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:
وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ (سورۃ الزمر، رقم الآیہ ۳۸)

ان جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار قریش کو، اللہ کے معبود و موجود اور خالق ہونے کا علم و اعتراف بلکہ یقین تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض مشرکین کہ جس طرح بتوں کی طرف نسبت کر کے اپنے نام رکھتے تھے، مثلاً ”عبد العزیٰ، عبد مناف“ اسی طرح اللہ کی طرف منسوب کر کے بھی بعض اپنے نام رکھتے تھے، مثلاً ”عبد اللہ“ اور آج بھی مشرکین ہند، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی طرف نسبت کر کے اپنے نام بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے بتوں کی طرف منسوب کر کے بھی اپنے نام رکھتے ہیں۔

اس لیے زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی طرف سے، بعض لوگوں کے، اللہ کے معبود ہونے، یا اللہ پر ایمان ہونے کے معنی پر مشتمل نام رکھنے سے اُن کا مومن ہونا لازم نہیں آتا۔

اور ”آمنہ“ کے معنی ”امن والی“ کے آتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ نحل میں بھی ”قریہ“ کے بارے میں اس صفت کا ذکر ہے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (سورۃ النحل، رقم الآیہ ۱۱۲)

(و ضرب اللہ مثلاً) و یبدل منه (قریہ) ہى مكة والمراد أهلها (كانت آمنة) من الغارات لا تهاج (مطمئنة) لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف (تفسير الجلالين، تحت رقم الآیہ ۱۱۲، من سورۃ النحل)

ضرب اللہ مثلاً قریہ یعنی مکہ کانت آمنة یعنی ذات امن لا یهاج أهلها ولا یغار علیهم (تفسیر الخازن، ج ۳ ص ۱۰۲، سورۃ النحل)

کانت آمنة قیل: ذات امن لا یأتی علیها ما یوجب الخوف کما یأتی علی بعض القرى من إغارة أهل الشر علیها وطلب الإيقاع بها (تفسیر روح المعانی، ج ۷ ص ۷۶، سورۃ النحل)

کانت آمنة لا یهاج أهلها ولا یغار علیها (التفسیر المظهری، ج ۵ ص ۳۸۳، سورۃ النحل)

روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرا والد کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہے، پھر جب وہ جانے لگا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ بے شک میرے والد اور تیرے والد جہنم میں ہیں۔

امام بیہقی نے (”السنن الکبریٰ“ میں) فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، امام بیہقی نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے (صحیح مسلم کی شرح میں) اس حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ”جو شخص کفر پر فوت ہو جائے، وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کو رشتہ داروں کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی۔“

اور حافظ ابن کثیر نے (”السیرۃ النبویہ“ میں) فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدین اور اپنے دادا عبدالمطلب کے بارے میں یہ خبر دینا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں، یہ اس حدیث کے مخالف نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اسناد سے مروی ہے کہ اہل فترت اور نابالغ بچے اور مجنون اور گونگے، بہرے کا قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے امتحان لیا جائے گا، پس ان میں سے بعض امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بعض ناکام ہو جائیں گے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا کا کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔

اور امام ابن جریر طبری نے (تفسیر طبری میں) بھی اسی پر یقین ظاہر کیا ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرے کہ جو حدیث محمد بن کعب سے مروی ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں شک ہونا محال ہے، کہ اہل شرک، اہل جہنم میں سے ہیں، اور

آپ کے والدین ان ہی میں سے تھے، یہ بات محمد بن کعب کے قول کی صحت کو دفع کرتی ہے۔

پس آپ غور فرمالیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے کہ اس عظیم امام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر شک کرنے کو کیسا محال قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل شرک اور اصحاب جہنم میں سے ہوں (اور جب اہل شرک میں سے ہونے پر شک محال ہے، تو اس کا یقینی ہونا واجب ہے)

اور محمد بن کعب کی حدیث سے مراد وہ ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو اس پر (سورہ بقرہ کی) یہ آیت نازل ہوئی، ”وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“۔^۱

اور امام ابن عطیہ نے ”(تفسیر ابن عطیہ“ میں) فرمایا کہ بے شک ہم اپنی شریعت کو پاتے ہیں کہ وہ یہ خبر دیتی ہے کہ وہ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، جیسا کہ آپ کے والدین اور ان کے علاوہ دیگر کفار، وہ جہنم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، مگر اسی چیز کے ترک کرنے پر، جس کا اس کو مکلف کیا گیا ہو۔

اور علامہ ابن عابدین نے ”(رد المحتار“ میں) صاحبِ ذکر کے اس حدیث کے ذکر کے موقع پر کہ ”وُلِدْتُ مِنْ نِكَاح“ فرمایا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں بے ادبی ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کفر کا حکم لگایا جائے، باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور یہ نبی صلی اللہ

^۱ مذکورہ بالا حدیث اور اس کی مختلف روایات سے متعلق ہم نے پانچویں فصل میں تفصیلی کلام ذکر کر دیا ہے۔ محمد رضوان

علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسا کہ ضعیف حدیث میں وارد ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث عام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، اس بات کے منافی نہیں کہ نکاح، کفر کے زمانہ میں منعقد ہوا تھا۔ پس کہاں ہیں وہ لوگ، جو ملا علی قاری پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن ان جلیل القدر ائمہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ، جب کسی ایسی دلیل کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جو ان کے اس گمان کی شہادت دیتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے، تو انہوں نے بغیر کسی حجت اور دلیل کے دفاعی اور تاویلی راستہ اختیار کیا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والے کے اس قول میں کیا مانع ہے کہ ”فأین أبوک“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت انس کی حدیث میں کہ ”ان أبی“ اگر اس کی مراد آپ کے چچا ابوطالب کو مان لیا جائے، نہ کہ آپ کے والد عبد اللہ کو؟

لیکن علامہ سیوطی کی یہ تاویل ظاہر سے بعید تر ہے، اور حقیقت سے مجاز کی طرف بلا مانع خروج کرنا ہے، اور ایسا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جب کہ ارادہ قصد کا نام ہے، جس کا محل قلب ہے (جس پر کسی دوسرے کا اس وقت تک مطلع ہونا مشکل ہے، جب تک وہ خود اپنی مراد بیان نہ کر دے) اور ہر وہ کلام کہ جس میں ”لعل“ کی آمیزش ہو جائے، تو یہ اوہام کا باعث ہے، پس اگر بغیر قرینے اور بغیر کسی دلیل کے حقیقت کو نظر انداز کر کے، مجاز کو مراد لیا جائے، تو حقائق باطل ہو جائیں گے، کسی کلام پر اعتماد باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس حدیث میں مقابلہ کا قرینہ اس دعوے کو باطل قرار دیتا ہے، کیونکہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تھا، بعد اس کے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی

کہ اس کا والد جہنم میں ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ ۱
اور اس شخص نے اپنے چچا کے متعلق سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم یہ فرماتے کہ میرا چچا اور آپ کا والد جہنم میں ہے، تو وہ یہ گمان کرتا، جب کہ
سوال کرنے والا سوال کے وقت میں کافر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ
استہزاء کر رہے ہیں، بلکہ شاید وہ اگر اس ”تور یہ“ کو سمجھ جاتا، جس کا آپ گمان کر
رہے ہو، یا مجاز کو سمجھ جاتا، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا، اور اسلام نہ لاتا،
کیونکہ ابوطالب کی موت کا مشرک ہونے کی حالت میں ہونا واضح تھا، اور یہ بات
سب کو معلوم تھی، اس کی تجدید خبر کی احتیاج نہیں تھی۔

پھر وہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے، جو سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس کی
طرف ان حضرات کی بھی فہم کی رسائی نہیں ہوئی، جن کا ابھی ذکر گزرا، اور عنقریب
ائمہ کے اقوال آتے ہیں۔

جہاں تک سیوطی کے (”الحاوی فی الفتاویٰ“ میں) اس قول کا تعلق ہے،
جس سے انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث کے عقدے کو حل کرنا چاہا ہے کہ ”ان ابی
و أباک فی النار“ کے الفاظ کے ذکر پر، تمام راوی متفق نہیں، ان الفاظ کا ذکر
صرف حماد بن سلمہ نے ثابت سے، انہوں نے انس سے کیا ہے، اور یہ وہی سند
ہے، جس کو مسلم نے روایت کیا ہے، حماد کی معمر نے ثابت سے مخالفت کی ہے،
چنانچہ معمر نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ ”ان ابی و أباک فی النار“ بلکہ انہوں

۱۔ جاء أعرابی إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي كان
يصل الرحم، وكان وکان، فأین هو؟ قال: " فی النار " قال: فکانه وجد من ذلک، فقال:
یا رسول الله، فأین أبوک؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " حیثما مرتت
بقبر مشرک فبشره بالنار " قال: فأسلم الأعرابی بعد، وقال: لقد کلفنی رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - تعباً، ما مرتت بقبر کافر إلا بشرته بالنار (سنن ابن ماجه، رقم
الحديث ۱۵۷۳)

نے یہ کہا کہ ”اذا مرت بقبور کافر فبشره بالنار“ اور ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے معاملے میں ہرگز دلالت نہیں پائی جاتی، اور معمر روایت کے اعتبار سے زیادہ مثبت ہیں، کیونکہ معمر، حماد کے مقابلہ میں زیادہ مثبت ہیں، حماد کے حافظہ کے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بخاری نے حماد کی کسی حدیث کو روایت نہیں کیا، اور مسلم نے بھی ”اصول“ میں معمر ہی کی ثابت سے حدیث کو روایت کیا ہے، اور معمر کے حافظہ کے متعلق کلام نہیں کیا گیا، اور نہ ان کی کسی حدیث کو منکر قرار دیا گیا، اور ان کی حدیث کی ترجیح پر شیخین متفق ہیں، لہذا ان کے الفاظ زیادہ ”مثبت“ ہوں گے (سیوطی کی بات ختم ہوئی)

تو میں نے کسی دن بھی یہ گمان نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ وہم گزرا کہ امام سیوطی ان جیسے اوہام کا شکار ہو جائیں گے، دراصل حالیکہ وہ اس مذکورہ کلام کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ الحمد للہ میرے پاس حدیث اور فقہ اور اصول اور تمام آلات وغیرہ جمع ہیں، لہذا میں اس کی بہت زیادہ معرفت رکھتا ہوں کہ کیسے کلام کروں، اور کیسے استدلال کروں، اور کیسے ترجیح دوں (سیوطی کا کلام ختم ہوا)

اور اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ سیوطی کے اس کلام کے متعلق کیا کہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ سیوطی نے یہ بات نہ کہی ہوتی، اور یہ کلام تحریر نہ کیا ہوتا، تو اچھا ہوتا۔

جہاں تک سیوطی کا یہ فرمانا ہے کہ ان الفاظ پر تمام راوی متفق نہیں، تو یہ کلام کو غیر محل میں رکھنا ہے، اور ایک چیز کا ایسا تصور یا تصویر پیش کرنا ہے، جو اس کی حقیقت نہیں، یہ بات صرف اضطراب کے وقت صحیح ہو سکتی ہے، اور اضطراب عام اور خاص میں کہاں ہو سکتا ہے؟

کیونکہ مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ خاص ہے، اور جس

روایت کا سیوطی نے ذکر کیا ہے، وہ ہر کافر کے بارے میں عام ہے۔
 پھر اہل حدیث یا اہل فقہ یا ان کے علاوہ میں سے وہ کون لوگ ہیں، جنہوں نے
 ایک لفظ پر راویوں کے متفق ہونے کی شرط کا حکم لگایا ہے، تاکہ ان کا یہ کہنا صحیح ہو؟
 چنانچہ یہ صحیحین کی کتابیں ہیں، اور سنن کی کتابیں ہیں، اور دوسری کتابیں ہیں، جو
 متقارب اور متباین اور متشابہ اور مختلف اور مضطرب اور عام اور خاص اور مطلق اور
 مقید الفاظ سے بھری پڑی ہیں، بلکہ بسا اوقات دو راوی بھی ایک ہی لفظ پر متفق
 نہیں ہوتے، سوائے قلیل کے، اور کسی نے بھی اس بات کا حکم نہیں لگایا، جس کا
 سیوطی نے حکم لگایا ہے۔

لیکن سیوطی نے ایک ایسی چیز کو اختیار کیا ہے، جو انہی پر لوٹ کر پہنچتی ہے، چنانچہ
 انہوں نے کہا کہ حماد کی معمر نے ثابت سے مخالفت کی ہے، اور یہ بات انتہائی
 تعجب خیز ہے، کیونکہ معمر نے اس کو ثابت سے روایت ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو زہری
 سے مرسل روایت کیا ہے، جس کو معمر بن راشد نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے،
 (پھر سیوطی کا مذکورہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے) اور سیوطی کے نزدیک مرسل
 ضعیف ہوتی ہے (لہذا سیوطی، جس روایت کو حجت بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ
 خود ہی سیوطی کے قواعد کے مطابق ضعیف ہوئی) ایک بات تو یہ ہو گئی۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات فرض بھی کر لیں کہ معمر نے اس کو ثابت
 سے روایت کیا ہے، تو معمر کی ثابت سے حدیث، ضعیف اور مضطرب ہے۔

چنانچہ ابن معین نے فرمایا کہ معمر کی ثابت سے اور عاصم سے اور ہشام بن عروہ
 سے حدیث، مضطرب اور کثیر الاوہام ہے، (ملاحظہ ہو ”سیر اعلام النبلاء“)
 اور ابن معین نے دوسری روایت میں فرمایا کہ معمر کی ثابت سے روایت ضعیف
 ہے، (ملاحظہ ہو ”تہذیب الکمال“)

اور اس سے سیوطی کا دعویٰ ساقط ہو جاتا ہے (جس میں انہوں نے معمر کی ثابت سے مروی روایت کو زیادہ قوی کہا ہے)

جہاں تک سیوطی کی اس بات کا تعلق ہے کہ معمر، حماد سے زیادہ ثبت ہیں، تو یہ فاحش خطا ہے، اور حقائق کو پلٹنا ہے، اور تنقید کے مقام میں اطلاق ہے، کیونکہ معمر دراصل زہری کے اصحاب میں سے ہیں اور وہ زہری کے سلسلہ میں تو ثبت ہیں، مالک اور ابن عیینہ کے بعد، لیکن ثابت کے سلسلہ میں ثبت نہیں ہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ ضعیف ہیں، مضطرب ہیں، یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ معمر کی ثابت سے روایت ضعیف ہے (ملاحظہ ہو: تہذیب الکمال)

اور ابن معین نے یہ بھی فرمایا کہ معمر کی ثابت اور عاصم اور ہشام بن عروہ سے حدیث مضطرب ہے، کثیر الاوہام ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ جہاں تک حماد کا تعلق ہے، تو امام احمد نے فرمایا کہ ثابت کی روایت میں حماد، زیادہ ثبت ہیں، معمر کے مقابلہ میں اور امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا کہ حماد بن سلمہ، ثابت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے (ملاحظہ: الجرح والتعديل، لابن ابی حاتم)

اور ابن معین نے فرمایا کہ ثابت کی روایت میں جو بھی حماد بن سلمہ کی مخالفت کرے، تو اس صورت میں حماد کا قول معتبر ہوگا، ابن معین سے سوال کیا گیا کہ ثابت کی روایت کے متعلق، سلیمان بن مغیرہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ سلیمان ثبت ہے اور حماد، ثابت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے (ملاحظہ ہو: تاریخ یحییٰ بن معین)

اور ابن مدینی نے فرمایا کہ ثابت کے اصحاب میں حماد بن سلمہ سے زیادہ ثبت اور کوئی نہیں (ملاحظہ ہو: تہذیب الکمال لابن المزی)

اور سیوطی نے جو بات کہی، وہ ان (محدثین) میں سے کسی نے بھی نہیں کہی (پس سیوطی کی مندرجہ بالا بات کیسے درست ہو سکتی ہے)

جہاں تک سیوطی کی اس بات کا تعلق ہے کہ معمر کے حافظہ کے متعلق کوئی کلام نہیں، تو سیوطی کی یہ بات بھی خلافِ صواب ہے، جس کا بڑا حصہ ریت سے بھرا ہوا ہے (جس میں کوئی قوت و مضبوطی نہیں) اور آپ ابنِ معین کا یہ قول سن چکے ہیں کہ معمر، ثابت کی روایت میں ضعیف ہیں، مضطرب ہیں، کثیرُ الاوہام ہیں اور ابنِ معین نے یہ بھی فرمایا کہ جب معمر آپ کو عراقیین کی کوئی حدیث بیان کریں، تو آپ اسے ہلکا سمجھیں، سوائے زہری اور ابنِ طاووس کی روایت کے، کیونکہ معمر کی ان دونوں حضرات سے مروی حدیث مستقیم ہے، جہاں تک اہلِ کوفہ اور اہلِ بصرہ کا تعلق ہے، تو وہ مستقیم نہیں (ملاحظہ ہو: تاریخ ابنِ ابی خیشمہ)

اور ابو حاتم نے فرمایا کہ معمر نے بصرہ کی جو حدیث بیان کی، اس میں اغالیط ہیں (ملاحظہ ہو: الجرح والتعديل، لابنِ ابی حاتم) اور علامہ ذہبی نے فرمایا کہ معمر کے ثقہ اور ثبت ہونے کے باوجود، ان کو اوہام کی شکایت ہے، خاص طور پر، بصرہ میں آنے کے بعد (ملاحظہ ہو: سیر اعلام النبلاء)

البتہ اس موقع پر ادنیٰ درجہ کی بات، عبدالرحمن بن مہدی کی ان دونوں کے مابین برابری کی ہے، اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ ان دونوں کی حدیث اس طرح سے یعنی بغیر تحقیق کے لکھیں گے، تو آپ اس میں اوہام دیکھیں گے، اور جب تم ان دونوں کی حدیث کا تمقیق کریں گے تو پھر یہ حسن ہو جائیں گی، وہ دونوں حضرات، معمر

اور حماد بن سلمہ ہیں (ملاحظہ ہو: علل الاحادیث لابنِ ابی حاتم) ۱۔

۱۔ ملاحظہ فرمائیے کہ سیوطی کا مندرجہ بالا دعویٰ کس قدر کم زور اور واضح خطا پر مبنی ہے، لیکن حیرت ہے کہ ایک عرصہ سے بلا تحقیق اس کو حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو بہت بڑی دلیل اور حجت سمجھا جا رہا ہے، یہ سب تحقیق کے فقدان اور تقلیدِ جامد کے کرشمے ہیں۔ محمد رضوان خان۔

پھر اب ہم ان حضرات (یعنی سیوطی اور ان کے متبعین) کے پاس وہ بات لاتے ہیں، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، پس ہم کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے (عللُ الاحادیث میں) فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، جس کو یزید بن ہارون اور محمد بن موسیٰ بن ابی نعیم واسطی نے ابراہیم بن سعد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عامر بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جہنم میں ہے، پھر اس نے کہا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرو، تو اس کو جہنم کی بشارت سناؤ، میرے والد نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ اس کو یزید بن ہارون اور ابن ابی نعیم نے روایت کیا ہے، اور میرے علم میں نہیں کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور زہری سے آگے بڑھا ہو، دیگر حضرات تو اس کو زہری سے ہی روایت کرتے ہیں کہ زہری نے فرمایا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، الخ، اور اس کا مرسل ہونا زیادہ رائج ہے (ابن ابی حاتم کا کلام ختم ہوا) اور حافظ دارقطنی نے فرمایا کہ اس حدیث کو محمد بن ابی نعیم نے اور ولید بن عطاء بن اُغر نے، ابراہیم بن سعد سے روایت کیا ہے، اور دیگر حضرات نے اس کو ابراہیم بن سعد سے، انہوں نے زہری سے مرسل روایت کیا ہے، اور یہی صواب ہے (ملاحظہ ہو "العلل للدارقطنی") ۱۔

اور سیوطی وغیرہ (شافعیہ) کے نزدیک مرسل ضعیف ہوتی ہے، پس اب ان کو خوش

۱۔ ملحوظ رہے کہ حضرت زہری کی مرسل کے علاوہ، مصلیٰ بھی یہ حدیث معتبر سند سے مروی ہے، جس کا ذکر ہم نے پانچویں فصل میں کر دیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ مسلم کی حدیث کی صحت اپنی جگہ ہے، اور یہ حدیث بھی فی الواقع مسلم کی حدیث کے مخالف نہیں۔ محمد رضوان خان۔

کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی روایت باقی نہیں رہی، جو مسلم کی روایت کے برابر درجہ کی ہو، کیونکہ تمام روایات زہری سے مروی ہیں، اور مسلم کی حدیث کے ساتھ ہم ان کے سامنے ایک زائد حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جس کو عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حصین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کہا کہ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، جو مہمان نوازی اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اور وہ شخص آپ سے پہلے فوت ہو گیا، اور وہ شخص دراصل آپ کے والد تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے والد اور تیرے والد اور تو جہنم میں ہیں (اس کو طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں روایت کیا ہے)

علامہ بیہقی نے فرمایا کہ اس کے رجال ”رجال صحیح“ ہیں۔

اور حصین کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے (بعض ان کے اسلام لانے کے قائل ہیں، اور بعض قائل نہیں) جس کا امام طحاوی نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے ان دونوں قسم کی حدیثوں پر غور کیا، تو ہم نے ان دونوں حدیثوں کو پایا کہ ان کی تخریج میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ بات ممکن ہے کہ عمران دراصل، ابن حصین بن حصین بن عبید ہوں، پس جو اسلام لائے، وہ حضرت عمران کے ”اب ادنیٰ“ ہوں، اور جو اسلام نہیں لائے، وہ ”اب ابعد“ ہوں، اور اس طرح دونوں حدیثیں ایک ساتھ صحیح ہو جائیں گی، جن میں کوئی تضاد نہیں ہوگا (ملاحظہ ہو ”شرح مشکل الآثار للطحاوی“)

اور یہ حدیث سیوطی وغیرہ کے اس قول کو باطل قرار دیتی ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ”اب“ بول کر اپنے ”عم“ (یعنی چچا) کو مراد لیا ہو۔ کیونکہ حصین نے مذکورہ روایت میں یہ کہا کہ وہ شخص آپ سے پہلے فوت ہو گیا، اور

وہ شخص آپ کے والد تھے، دراصل حالیکہ ابوطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت نہیں ہوئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، نبوت کے بعد فوت ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے فوت ہونے والے، آپ کے والد ”عبداللہ“ ہی تھے۔

پس مذکورہ تفصیل سے مسلم کی حدیث ثابت ہوگئی، اور سیوطی اور دیگر حضرات نے بڑھ چڑھ کر جوتا ویلات کی ہیں، وہ باطل قرار پائیں واللہ الحمد والمنہ ۱۔ اور اے مخاطب! اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ حضرت انس کی اس حدیث کو تنہا مسلم ہی نے روایت نہیں کیا، جیسا کہ بعض لوگوں کے فہم میں بظاہر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اس حدیث کو ابوداؤد اور احمد اور بزار نے اور ابویعلیٰ اور ابوعوانہ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن مندہ نے ”الایمان“ میں اور بیہقی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے (لہذا اس حدیث کی تخریج پر علامہ سیوطی وغیرہ کی طرف سے مسلم کے تنہا ہونے کا حکم لگانا، خلاف واقعہ ہے) اور جہاں تک سیوطی کے اس قول کا تعلق ہے کہ اس لفظ میں ہرگز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر دلالت نہیں پائی جاتی۔

تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق سیوطی کے اعتقاد پر مبنی ہے، اور سیوطی کا یہ اعتقاد حدیث کو ضعیف قرار دینے تک متجاوز ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مسلم کی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ خاص ہونے سے پھیر دیا، اور دوسری حدیث کو ہر کافر کے بارے میں عام قرار دے دیا، کیونکہ کلمہ ”مشروک“ حدیث میں نکرہ ہے، اور سیاقِ شرط میں واقع ہے، لہذا یہ عام ہوگا۔

۱۔ مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی محو فیہ احادیث میں والد سے، چچا کو مراد لینا، خود احادیث کے بھی خلاف ہے۔

لہذا یہ تاویل زیادہ اہمیت کی حامل نہیں۔ محمد رضوان خان۔

لیکن سیوطی کا یہ دعویٰ حدیث کے سبب کے مخالف ہے، کیونکہ یہ دراصل اس شخص کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے متعلق کیے گئے سوال کا جواب ہے، اور جواب، سوال کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جواب اضافی دیا کرتے تھے، تاکہ اس کا فائدہ زیادہ ہو، اور نفع زیادہ عام ہو۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ سیوطی نے معمر سے اور ان کی ثابت سے جس روایت کے ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کا کتب حدیث میں کوئی وجود نہیں، اور اگر وجود ہوگا بھی، تو وہ ضعیف ہوگا، کیونکہ معمر کو ثابت بنانی کی روایت میں ضعیف قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ۱۔ اور جہاں تک سیوطی کی اس بات کا تعلق ہے کہ ثابت بنانی کی کسی حدیث کی نہ تو بخاری نے تخریج کی، اور نہ مسلم نے اصول میں، سوائے معمر کی ثابت سے روایت کے۔

تو یہ اس کا کلام ہو سکتا ہے، جس نے صحیحین کو نہ پڑھا ہو، سیوطی جیسے حافظہ رکھنے والے شخص سے اس کا صدور، مناسب نہیں، کیونکہ بخاری نے حضرت حماد کی ثابت بنانی سے مروی حدیث کو ”باب ما یتقی من فتنۃ المال“ میں روایت کیا ہے۔

چنانچہ فرمایا کہ ہم سے ابوالولید نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ثابت سے روایت کیا، انہوں نے انس سے روایت

۱۔ ہم پانچویں فصل میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت اور اس کے بعد زہری کی مرسل روایت کا باحوالہ ذکر کر چکے ہیں، ہمیں بھی یہ روایت معمر کی ثابت سے سند کے ساتھ کتب حدیث میں دستیاب نہیں ہوئی، جس پر علامہ سیوطی نے اپنے دعوے کی بنیاد رکھی، اور اس کو زور شور کے ساتھ چلایا، اور بعد کے حضرات اس بات کو نقل کرتے رہے، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔

معمر نے تو صرف زہری کی مرسل حدیث کو روایت کیا ہے، جس کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ محمد رضوان خان۔

کیا، انہوں نے اُبی سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو قرآن سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوگئی کہ ”الہاکم التکاثر“ (ملاحظہ ہو ”صحیح بخاری“)

اور بخاری کی یہ تعبیر کہ ”ہم سے ابوالولید نے فرمایا“ یہ تعلیق کا فائدہ نہیں دیتا، البتہ مزئی کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ”قال لنا“ اور ”قال فلان“ میں برابری کی ہے۔

لیکن حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ بخاری کا یہ کہنا کہ ”قال لنا“ یہ بظاہر ”وصل“ میں ہوتا ہے، اگرچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ”اجازۃ“ کے لیے ہوتا ہے، یا ”مناولۃ“ کے لیے ہوتا ہے، یا ”مذاکرۃ“ کے لیے ہوتا ہے۔

پس یہ تمام الفاظ ”موصول“ کے حکم میں ہیں، اگرچہ تحدیث کی تصریح، اتصال کے لیے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور حافظ ابن حجر نے یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری اس صیغے کو موقوف احادیث میں استعمال کرتے ہیں، اور مرفوع احادیث میں بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ سند ایسی ہو کہ ان کے نزدیک قابل احتجاج نہ ہو (ملاحظہ ہو ”فتح الباری لابن حجر“)

میں کہتا ہوں کہ جس طرح اس بات کا احتمال ہے کہ امام بخاری نے ”قال لنا“ کا صیغہ اس لیے ذکر کیا ہو کہ حماد، ان کی شرط پر نہیں ہیں، اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا سبب حدیث کا موقوف ہونا ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اسی کے مثل امام احمد کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ ہم سے احمد بن حنبل نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، سفیان کے حوالہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حبیب نے حدیث بیان کی، سعید بن جبیر

کے حوالہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نسب کے سات رشتے حرام ہیں، اور صہر کے بھی سات رشتے حرام ہیں (ملاحظہ ہو: صحیح بخاری)

پس یہ قول مذکورہ بات کے بالکل برابر برابر ہے، جس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام ابو نصر کلاباذی نے حماد بن سلمہ کو ”الہدایۃ والارشاد“ میں، ان افراد کے اندر شمار کیا ہے، جن کی بخاری نے تخریج کی ہے (ملاحظہ ہو ”الہدایۃ والارشاد للکلاباذی“)

اور ہماری اس سے مراد اس بات کو بیان کرنا ہے کہ سیوطی کا اطلاق اور تعمیم، صواب پر مبنی نہیں۔

پھر سیوطی کے قول پر یہ لازم آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل، ابو بکر بن عیاش اور فلیح وغیرہ سے بھی زیادہ ضعیف ہوں، اور سیوطی کے قول پر یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ امام بخاری ان حضرات سے بھی زیادہ ضعیف ترین ہوں، کیونکہ مسلم نے بخاری کی کسی حدیث کی اپنی صحیح میں تخریج نہیں کی، حالانکہ امام مسلم، امام بخاری کے تلمیذ ہیں۔

پس کیا سیوطی یہ کہنے پر بھی راضی ہوں گے؟

اور بخاری ہی نے حماد بن سلمہ سے اپنی صحیح میں بہت سے مقامات پر استشہاد کیا ہے، تاکہ وہ یہ بات ثابت کر دیں کہ وہ (یعنی حماد بن سلمہ) ثقہ ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے ”التہذیب“ میں فرمایا۔

جہاں تک امام مسلم کا تعلق ہے، تو انہوں نے ثابت کے علاوہ سے (حماد کی) تقریباً بارہ احادیث کی تخریج کی ہے۔

جن میں سے ایک حدیث ”باب صفة الجلوس فی الصلاة“ میں ہے،

جہاں امام مسلم نے فرمایا کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے، تو اپنے دائیں ہاتھ کو، اپنے گھٹنے پر رکھ لیا کرتے تھے، آخر حدیث تک (ملاحظہ ہو ”صحیح مسلم“)

اور ان میں سے ایک حدیث ”باب استحباب التبکیر بالصبح“ میں ہے (ملاحظہ ہو ”صحیح مسلم“)

اور ان میں سے ایک حدیث ”باب فضل الجماعة“ میں ہے (ملاحظہ ہو ”صحیح مسلم“)

اور ان میں سے ایک ”باب قضاء الصلاة الفائتة“ میں ہے (ملاحظہ ہو ”صحیح مسلم“)

اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں۔

پھر میں نے بیہقی کو دیکھا، انہوں نے بھی اسی تعداد کو ذکر کیا ہے۔

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق ہے، تو ان کے متعلق امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے، اپنی والدہ کے استغفار کے لیے اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت نہیں ملی، اور میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت حاصل ہو گئی (ملاحظہ ہو ”صحیح مسلم“)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حدیث سے مشرکین کی زندگی میں زیارت کا جواز معلوم ہوا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کا جواز بھی معلوم ہوا، اور اس حدیث سے کفار کے لیے استغفار کا ممنوع ہونا معلوم ہوا

(ملاحظہ ہو ”شرح صحیح مسلم، للنووی“)

اور امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے ”زیارۃ قبر المشرک“
اور ابن ماجہ نے یہ باب باندھا ہے ”زیارۃ قبور المشرکین“ اور بیہقی نے یہ
باب باندھا ہے ”نکاح اهل الشرک“۔

اور ابن ابی شیبہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، تو قبر کے قریب تشریف لے گئے، پھر قبر کے
قریب اس طرح تشریف فرما ہوئے، جیسا کہ کوئی کسی سے مخاطب ہو کر بیٹھتا ہے،
اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ
اس وقت رو رہے تھے، پھر آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ بے تکلف تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز کی وجہ سے رونا آیا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، میں
نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کا سوال کیا، جس کی مجھے اجازت حاصل
ہوگئی، اور میں نے ان کے لیے استغفار کا سوال کیا، جس کی مجھے اجازت حاصل
نہیں ہوئی، تو میں نے ان کو یاد کیا، جس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور
مجھے رونا آیا (ملاحظہ ہو ”مصنف ابن ابی شیبہ“)

اور امام احمد اور ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو رواں
ہو گئے، والدہ پر آگ کے رحم کی وجہ سے، اور اس روایت کے رجال، رجال صحیح
ہیں، جیسا کہ علامہ بیہقی نے ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا۔

اور ابن حبان، اور حاکم اور طحاوی اور ازرقی اور فاکہی اور شاشی کی روایت میں ہے

کہ مجھے استغفار کی اجازت نہیں ملی، اور مجھ پر (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل ہوئی ”ماکان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين“ یہاں تک کہ اس آیت کو مکمل کیا ”وماکان استغفار ابراهيم لأبيه“ تو مجھے اس چیز نے پکڑ لیا، جو اولاد کو والدین کی طرف سے رقت پکڑتی ہے۔

اور امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رونا اس بنا پر تھا کہ آپ کے والدین، آپ کی نبوت کے زمانہ سے پہلے فوت ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاسکے (ملاحظہ ہو ”اکمال المعلم، للقاضی عیاض“)

اور ابنِ حبان نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے ”ذکر ما يستحب للمراء أن يترك الاستغفار لقرايته المشركين اصلاً“ (ملاحظہ ہو ”صحیح ابنِ حبان“)

اور ابو داؤد طیالسی نے ابی رزین عقیلی سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری والدہ صلہ رحمی کیا کرتی تھیں، اور فلاں فلاں عمل کیا کرتی تھیں، لیکن وہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہو گئیں، وہ کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی والدہ میری والدہ کے ساتھ ہوں (ملاحظہ ہو ”مسند طیالسی“)

علامہ بوسیری نے فرمایا کہ اس کے رواتِ ثقہ ہیں (ملاحظہ ہو ”تحاف الخیرۃ للبوصیری“)

نیز اس کو امام احمد اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، جس کے متعلق علامہ بیہقی نے

فرمایا کہ اس کے رجال، رجالِ صحیح ہیں (ملاحظہ ہو ”مجمع الزوائد“)

اور سرّی بن یحییٰ نے روایت کیا ہے کہ ہم سے قبضہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے سفیان سے روایت کیا، انہوں نے منصور سے روایت کیا، انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا، انہوں نے علقمہ سے روایت کیا کہ ملکہ کے دو بیٹے جھفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک لڑکی کو زندہ درگور کر دیا تھا، تو کیا اس کو ہماری نماز کے ساتھ کوئی نماز، اور ہمارے روزوں کے ساتھ کوئی روزہ نفع پہنچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ درگور کرنے والی، اور زندہ درگور کی ہوئی، دونوں جہنم میں ہیں، ملکہ کے دونوں بیٹے روتے ہوئے جانے لگے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ میری والدہ بھی آپ دونوں کی والدہ کے ساتھ ہیں (ملاحظہ ہو ”احادیث السری بن یحییٰ“)

اور اس کی سند، متصل صحیح ہے، جس کو ابن عساکر نے بھی اپنی معجم میں روایت کیا ہے، اور اس کو حسن قرار دیا ہے (ملاحظہ ہو ”معجم ابن عساکر“)

اور اس کو بیہقی نے بھی دوسرے طریق سے روایت کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کی ماں بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان دونوں میں کوئی خیر نہیں ہے (ملاحظہ ہو ”القضاء والقدر للبیہقی“)

اور یہ تمام روایات، امام احمد اور حاکم کی روایت کی تائید کرتی ہیں، اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو باطل قرار دیتی ہیں۔

اور علامہ سیوطی نے اس حدیث کی اس طرح تردید کی کہ انہوں نے امام احمد اور حاکم کی روایت پر اکتفاء کیا، اور اس میں عثمان بن عمیر راوی کی تعلیل کو پکڑ لیا، اور علامہ سیوطی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان میں سے بعض روایات صحیح ہیں، اور بعض

حسن ہیں۔

اور بیہقی کی یہ روایت سیوطی کی اس تاویل کو بھی رد کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ آپ کی والدہ ان کے ساتھ برزخ میں ہیں (کیونکہ حدیث میں مشرک کے ساتھ جہنم میں ہونے کی تصریح ہے)۔

مزید یہ بات بھی ہے کہ مومنین کی ارواح برزخ میں کافروں کی ارواح کے ساتھ نہیں ہوا کرتیں، پس سیوطی کا دعویٰ صحیح نہیں (اور ان کی تاویلات کا متعدد نصوص سے تعارض لازم آتا ہے)۔

اور امام عارف حافظ ابوبکر کلاباذی نے ”بحر الفوائد“ میں اور حافظ ابن کثیر نے ”البدایۃ والنہایۃ“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اپنے والدین کے لیے کسی چیز کی امید رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں (ہو سکتا ہے) مجھے عطا کر دیا جائے یا منع کر دیا جائے، اور میں ان کے لیے کسی چیز کی امید نہیں رکھتا (اس روایت کو نقل کرنے کے بعد) امام کلاباذی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے کہ ”میں ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں“ دنیا میں شفاعت کا ارادہ فرمایا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے استغفار کی ممانعت سے پہلے کی بات ہو، جو ممانعت سورہ توبہ کی اس آیت میں مذکور ہے،

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ“ آخر آیت تک۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، جس کا ذکر سورہ شعراء کی اس آیت میں ہے:

وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”میں

ان دونوں کے لیے کوئی امید نہیں رکھتا“ یہ اس وجہ سے ہو کہ ان کے لیے استغفار ان کی موت کے بعد کرنا اس امید کا باعث نہیں تھا، جبکہ وہ اسلام کے علاوہ پر فطرت ہو گئے تھے، اور ان کے لیے استغفار، ان پر رقت کی وجہ سے کیا، پھر امام کلاباذی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی حالت کا علم رکھتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کی حالت کا علم رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے حق کو ادا کرنا چاہا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا (ملاحظہ ہو بحر الفوائد للکلاباذی، البدایہ والنہایہ لابن کثیر)

یہ چوتھی صدی کے صوفیاء کے جلیل القدر ائمہ میں سے بڑے امام کا کلام ہے۔ کیونکہ امام کلاباذی کی وفات تین سو اسی ہجری میں ہوئی، اور وہ مشہور کتاب ”التعرف لمذہب اہل التصوف“ کے مصنف ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ”لو لا التعرف لما عرف التصوف“ یعنی اگر کتاب التعرف نہ ہوتی تو تصوف کی معرفت حاصل نہ ہوتی۔

اور ابن جریر طبری نے سند حسن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہے، جبکہ آپ کے والدین مشرک تھے، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہو گئی:

”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنَيْهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“ (ملاحظہ ہو تفسیر طبری)

یہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تصریح ہے، جو مذکورہ حضرات کے قول کو باطل قرار دیتی ہے، اور یہ حدیث اس حدیث کے علاوہ ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند سے آگے آتی ہے، کیونکہ اس کی سند اور الفاظ دونوں مختلف ہیں۔

اور جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت، مکہ میں ابوطالب کی موت کے موقع پر نازل ہوئی، تو اس کی وہ روایت تردید کرتی ہے، جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا، میں نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ“ (ملاحظہ ہو سنن الترمذی)

امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات ممکن ہے کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا نزول ہماری ذکر کردہ تمام چیزوں کے بعد ہوا ہو، یعنی ابوطالب کے سبب سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سبب سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے وقت رب عزوجل سے ان کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کے سبب سے، پس ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا نزول ان تمام مواقع کا جواب واقع ہوگا۔ (ملاحظہ ہو شرح مشکل الآثار للطحاوی)

اسی طرح کا جواب حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ میں اور امام نحاس نے ”الناسخ والمنسوخ“ میں، اور علامہ سیوطی نے ”الانقافان“ میں دیا ہے۔ اور علامہ زرکشی نے (البرہان فی علوم القرآن میں) فرمایا کہ بعض اوقات کوئی چیز دومرتبہ نازل کی جاتی ہے، اس کی تعظیم شان کی وجہ سے، اور اس کے سبب کے دوبارہ ظاہر ہونے کے وقت تذکیر کے طور پر، تاکہ اس کو بھولنے کا خوف نہ رہے۔ جہاں تک ان حضرات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے کی حدیث سے استدلال کا تعلق ہے، تو اگر یہ حدیث (بافرض) ثابت بھی ہو تو یہ خود ان حضرات کے ہی خلاف دلیل بنے گی، ان حضرات کی دلیل نہیں بنے گی،

کیونکہ ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا دراصل ان کی طرف سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ان کی وفات ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی، پس انہوں نے اپنے تیار کردہ سوت کو ہی توڑ دیا، اور اس چیز میں واقع ہو گئے، جس کا انہوں نے انکار کیا تھا، ورنہ تو ان کے زندہ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر زندہ کیے جانے کی حدیث محدثین کی اتفاق رائے کے مطابق ضعیف ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے اس کا اقرار کیا ہے۔ شدید منکر ہے، اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، حافظ ابن کثیر کے قول کے مطابق۔ موضوع و خود ساختہ ہے، جس کی قرآن اور اجماع تردید کرتی ہے، حافظ ابن دحیہ کے قول کے مطابق۔ غریب ہے، جس کی سند میں مجاہیل ہیں، سہیلی کے قول کے مطابق۔ باطل ہے، دارقطنی کے قول کے مطابق۔ اور منکر ہے، ابن عساکر کے قول کے مطابق۔ حافظ ابن جوزی نے ”الموضوعات“ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ حدیث بلا شک موضوع ہے۔ اور جس نے اس کو وضع کیا ہے وہ قلیل الفہم تھا، عدیم العلم تھا، اس لیے کہ اگر اس کو علم ہوتا تو اس بات کا بھی علم ہوتا کہ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو لوٹنے کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا، ہمارے شیخ ابو الفضل بن ناصر نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع و منگھڑٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ”الابواء“ مقام میں فوت ہوئیں اور وہیں دفن ہوئیں، اور وہ ”الحجون“ میں نہیں ہیں۔ (ملاحظہ ہو ”الموضوعات لابن الجوزی“)

پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ اے مکرم قاری، آپ یہ دیکھیں کہ سہیلی نے اس حدیث کی سند کو کس طرح ذکر کیا ہے، اور میرے علم کے مطابق سہیلی وہ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے اس مسئلے کو چلایا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ غریب حدیث میں مروی ہے، شاید کہ وہ صحیح ہو، میں نے اپنے دادا ابی عمران احمد بن حسین بن ابی الحسن قاضی رحمہ اللہ

تعالیٰ کے خط میں پایا، جس کی سند میں مجہول راوی ہیں، انہوں نے اس کو ایک کتاب سے نقل کیا ہے جو معوذ بن داود زاہد کی کتاب سے نقل کردہ ہے، جس میں عبد الرحمن ابی الزناد تک سند پہنچتی ہے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں... الخ۔ (ملاحظہ ہو”

الروض الأنف للسهلی“)

میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا اس جیسی سند، احادیث صحیحہ اور اجماع کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سورۃ الاسراء میں ارشاد ہے:

”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ“

”یعنی آپ اس چیز کے پیچھے نہ ہولیں، جس کا آپ کو علم نہ ہو“

اور ابن مبارک کا یہ قول کہاں چلا گیا کہ ”الأسناد من الدين، ولو لا الأسناد لقال من شاء ما شاء وقوله ايضا بيننا وبين القوم القوائم“

یعنی سند کا تعلق دین سے ہے، اور اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جس طرح کی چاہتا بات کہہ دیتا، اور ہمارے اور قوم کے درمیان، قول فیصل قوی سندیں ہیں (ملاحظہ ہو ”صحیح مسلم“)

پھر تمہیں کیا معلوم کہ یہ مجہول راوی شیعہ ہوں، جنہوں نے اس حدیث کو گھڑا ہو، تاکہ وہ اپنے مذہب کو ثابت کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی نسبت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھی کردی ہو، تاکہ ان کی وجہ سے ان اہل تشیع سے تہمت ہٹ جائے، اور اس طرح کے واقعے کا اگر وجود ہوتا تو وہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے حضرات میں مشہور ہوتا، اور ان پر مخفی نہ رہتا؟ لیکن ہم صحابہ کرام اور ان کے بعد کے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف احادیث کو روایت کیا ہے، اور اگر یہ واقعہ ان کے نزدیک صحیح ہوتا، تو وہ اس کی ضرور نشر و

اشاعت کرتے، کیونکہ اس کا تعلق واضح معجزات سے ہوتا، جبکہ جلیل القدر صحابہ کرام کا ہزاروں کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حاضر تھا، جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی، اور آپ کو والدہ کے استغفار کی اجازت حاصل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو رونا آیا، اور دوسرے حاضرین کو بھی رونا آیا، پس کیا اگر اس جیسا بڑا واقعہ رونما ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو اس کی بشارت نہ دیتے، اور ان کے غم کو خوشی سے تبدیل نہ فرماتے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی نعمت کو چھپا سکتے تھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الضحیٰ میں ارشاد ہے:

”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“

یعنی ”اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے“

یہ بحث تو سہیلی کی روایت کے اعتبار سے تھی۔

جہاں تک ابن شاہین کی روایت کا تعلق ہے، تو اس میں ابن زیاد نقاش راوی موجود ہے، جو کہ متہم بالکذب ہے، جیسا کہ ابوبکر خطیب اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں فرمایا۔

پھر اس کو ضعیف تسلیم کر لینے کے ساتھ ساتھ، یہ قرآن، سنت اور اجماع کے بھی مخالف ہے، حافظ ابن دحیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، جس کی قرآن اور اجماع تردید کرتا ہے، نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو لوٹنے کے بعد ایمان، نفع نہیں پہنچاتا، بلکہ اگر وہ نزع کے وقت ایمان لے آئے تب بھی اس کو یہ نفع نہیں پہنچاتا، پھر لوٹنے کے بعد کیسے نفع پہنچائے گا؟ (ملاحظہ ہو سبل الہدیٰ والرشاد، لمحمد بن یوسف

الصالحی)

جہاں تک ان (علامہ سیوطی اور ان کے متبعین) حضرات کے اللہ تعالیٰ کے سورہ اسراء میں مذکور اس قول سے استدلال کا تعلق ہے کہ:

”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا“

یعنی ”اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے، اس وقت تک جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔“

اور ان کا یہ دعویٰ کہ اس کی دلالت قطعی ہے، اور قطعی، ظنی پر مقدم ہوا کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے اُن صحیح احادیث کو رد کر دیں، جو ان کے قول کو باطل قرار دیتی ہیں۔

تو یہ بات اس وقت ہے، اگر یہ بات صحیح ہو کہ اس آیت کی دلالت ان کے دعوے پر قطعی ہے، حالانکہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس آیت کو اس شخص کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جس کو نبیوں میں سے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔

چنانچہ سیوطی نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مسلک، جس کی آپ نے تقریر کی، کیا وہ تمام اہل جاہلیت کے لیے عام ہے؟

میں جواب میں کہوں گا کہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے، جس کو کسی نبی کی قطعاً دعوت نہیں پہنچی، لیکن جس کو سابق نبیوں میں سے کسی کی بھی دعوت پہنچ گئی، پھر اس نے اپنے کفر پر اصرار کیا، تو وہ قطعی جہنم میں ہوگا، اور اس میں کوئی نزاع و اختلاف نہیں (ملاحظہ ہو ”الحاوی للسیوطی“)

اور یہ سیوطی کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ دعوت، دراصل رسول کے مقابلہ میں عام ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ”سابق نبیوں میں سے کسی کی دعوت نہیں پہنچی“ اور دعوت رسول کے علاوہ ہوتی ہے، اور رسول کے مقابلہ میں عام ہوتی ہے، اور سابق انبیاء علیہم السلام دنیا سے منتقل ہو گئے، اور ان کے بعد کوئی بھی

باقی نہیں رہا، سوائے ان کے اصحاب اور ان کی کتب کے، پھر ان کے وارث باقی رہے، پھر ان کی دعوت منتشر ہوئی، پس سیوطی نے رسول کو عام قرار دے دیا، اور اہل جاہلیت کو خاص قرار دے دیا، اور تعیم کی تائید قنادہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، جو اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی خبر یا اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہ آ جائے، اس کو طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، اور اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے، جو آخرت میں ان کے امتحان کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اگرچہ ہم ان کے قائل نہیں ہیں، لیکن سیوطی وغیرہ ان کے قائل ہیں۔

چنانچہ حاکم کی روایت میں ہے کہ ”وہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ آپ نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا، اور ہمارے پاس کوئی حکم نہیں آیا“ (ملاحظہ ہو ”المستدرک للحاکم“)

اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا“۔

اور ابی یعلیٰ کی روایت میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ میں خود تمہاری طرف رسول تھا“۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ ”اللہ ان کی طرف فرشتے کو بھیجے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ“ (ملاحظہ ہو ”مسند امام احمد، صحیح ابن حبان“)

نیز انہوں نے اس آیت کو انسانوں کے ساتھ بھی خاص کیا ہے، بحیرمی نے رحمانی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ”مکلف ہونا رسولوں کے بھیجنے پر آدمیوں کے ساتھ خاص ہے، اور سورہ اسراء کی یہ آیت ”حتیٰ نبعث رسولاً“ یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے“ (ملاحظہ ہو ”حاشیۃ البجیرمی علی الخطیب“)

اور ان میں سے بعض نے عذاب کو اس شخص کے ساتھ خاص کیا ہے، جس نے دین میں تغیر پیدا کر دی، اور اس کو بدل دیا، اور بتوں کی عبادت کی، جن کے بارے میں یہ وارد ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے (ملاحظہ ہو ”حاشیۃ العطار علی الجمع الجوامع“)

اور جمہور نے اس آیت کو دنیا میں ”عذاب استئصال“ کے ساتھ خاص کیا ہے، آیت کے سیاق اور اس کے بعد کے عطف کے قرینے کی وجہ سے، چنانچہ ارشاد ہے کہ:

”وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا“

آلوسی نے فرمایا کہ ”وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً“ یہ بعثت کے بعد ہلاکت کے وقوع کی کیفیت کا بیان ہے (ملاحظہ ہو ”روح المعانی للآلوسی“) جس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ:

”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا“ و نأمر المترفين في القرية المراد إهلاكها على لسان رسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق عليهم العذاب فنهلكهم إهلاكاً نستأصلهم به“

پس یہ اللہ تعالیٰ کے سورہ شعراء میں مذکور اس قول کی طرح ہے کہ:

”وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سورہ قصص میں مذکور اس قول کی طرح ہے کہ:

”وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكُ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا“

اور اس آیت کے ظنی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں مقدر ہے۔

چنانچہ علامہ ابو حیان نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ:

”حتیٰ نبعث رسولاً، فیکذب ولا یومن بما جاء به من عند الله“

(ملاحظہ ہو ”البحر المحيط لأبی حیان“)

میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ مقدر ہو کہ ”فیأمر وینها فیعصی“۔
کیونکہ اہل السنۃ کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ فروع کا مکلف ہونا رسول کی
آمد پر موقوف ہے۔ ۱۔

اور اس آیت کے قطعی ہونے کے قول کے باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
ان کے نزدیک اس میں ایک نوع کا اکتفاء ہے، یعنی ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَلَا
مُشِیِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“۔

اور عذاب کے ذکر کی وجہ سے، ثواب کے ذکر کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ عذاب
تکلیف کے معنی کے تحقق میں ثواب کے مقابلہ میں زیادہ ظاہر ہے، اور ثواب کا
اثبات ظنی ہے، غیر منصوص علیہ ہے، اور بعض اشاعرہ نے رسول کی بعثت کو آخرت
کے ساتھ خاص کیا ہے، جب ان کا امتحان ہوگا، اور اسی طریقہ سے انہوں نے
عذاب کو بھی آخرت کے عذاب کے ساتھ خاص کیا ہے۔

پھر عذاب کس چیز پر ہوگا، اصول پر یا فروع پر؟

علامہ ماوردی نے فرمایا کہ ”اس میں دو وجوہات ہیں۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم شرائع دینیہ پر عذاب نہیں دیتے، یہاں تک کہ ہم بیان
کرنے والے رسول کو نہ بھیج دیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں سے کسی چیز پر عذاب نہیں دیتے، یہاں تک
کہ ہم دعوت دینے والے رسول کو نہ بھیج دیں“ (ملاحظہ ہو ”تفسیر
الماوردی“)

۱۔ پھر رسول کی آمد کے بعد اس کی شریعت کے فروع کے مکلف ہونے کا قول، دلائل کی زور سے راجح ہے، جس کی تفصیل
بندہ محمد رضوان نے اپنی ایک دوسری تالیف ”کفار کے مخاطب بالفروع ہونے کا حکم“ میں ذکر کر دی ہے۔

اور ابن جوزی نے فرمایا کہ ”یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس بات کا تعلق سننے سے ہو، اس میں اس وقت تک عذاب نہیں دیا جاتا، جب تک کہ رسول کی طرف حجت قائم نہ ہو جائے۔“

اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ ”اگر کوئی شخص دارالحرب میں اسلام لائے، اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا نہ سنے، تو اس پر ان میں سے کسی چیز کی قضا لازم نہیں ہوتی“ (ملاحظہ ہو ”زاد المسیر لابن الجوزی“)

اور امام رازی نے فرمایا کہ ”اس آیت کے متعلق دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہم آیت کو اپنے ظاہر پر برقرار رکھیں، اور ہم یہ کہیں کہ عقل ہی مخلوق کی طرف، اللہ کا رسول ہے، بلکہ یہ وہ رسول ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا، تو نبیوں میں سے کسی کی رسالت کا تقرر نہ ہوتا۔“

اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہم آیت کے عموم کو خاص کریں، اور ہم یہ کہیں کہ مراد یہ ہے کہ ہم ان اعمال پر عذاب نہیں دیتے، جن کے واجب ہونے کی معرفت کا راستہ، شریعت کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، مگر اسی صورت میں عذاب دیتے ہیں، جب شریعت آجائے“ (ملاحظہ ہو ”تفسیر الرازی“)

اور علامہ آلوسی نے پہلے قول کو صوفیاء کی طرف منسوب کیا ہے (ملاحظہ ہو ”روح المعانی للآلوسی“)

اور اس آیت کے قطعی ہونے کے قول کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مشرکین کی اولاد جہنم میں ہوگی، اپنے آباء کے تابع ہو کر، اور اگر اس آیت کی دلالت قطعی ہوتی، مشرکین کی اولاد کے متعلق اختلاف نہ ہوتا، حالانکہ ان (مشرکین کی اولاد) کو دعوت نہیں پہنچی۔

اور اس تمام تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ وہ تمام دلائل جن کا انہوں نے اس آیت

سے استدلال کیا ہے، وہ صرف آیت کا ظاہر ہیں، لیکن ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کے قول پر اس آیت کی دلالت قطعی نہیں (بلکہ مفسرین کے مندرجہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ آیت کی دلالت کئی چیزوں کو محتمل ہے، جن میں اصولِ شریعت سے لے کر فروغِ شریعت تک پر عذاب ہونے کا احتمال ہے، پھر یہ آیت توحید کے عقل کی رُو سے مکلف ہونے کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے)

اور ان کے قول کے بطلان کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت بالاتفاق مکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے استغفار سے فتح مکہ کے موقع پر منع کیا گیا تھا۔

اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والد اور دادا عبدالمطلب کے بارے میں خبر دینا، مدینے میں تھا۔

کیونکہ انس رضی اللہ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ مدینے میں اسلام لائے تھے، پس اگر یہ حضرات (مذکورہ آیت کا مدلول بن کر) نجات پانے والے ہوتے، جیسا کہ سیوطی وغیرہ کا گمان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے استغفار سے منع نہ کیا جاتا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے کہ ”آپ کے والد اور دادا جہنم میں ہیں“، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہئے۔

اور جہاں تک اُن اہلِ فترۃ کے متعلق کلام کا تعلق ہے، جنہیں نبیوں میں سے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، جس کا سیوطی نے اقرار کیا ہے، تو امام رازی نے فرمایا، اور امام رازی اس کا عمدہ علم رکھتے ہیں کہ ”جو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہو گیا، تو وہ جہنم میں ہوگا، اگرچہ وہ بعثت سے پہلے فوت ہوا ہو، کیونکہ مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کے توحید والے دین کو بدل دیا تھا، اور اس کی جگہ شرک کو اختیار کر لیا

تھا“ (ملاحظہ ہو ”أدلة معقند أبي حنيفة للقارى“)

اور امام حلیمی شافعی نے فرمایا کہ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ان (اہل جاہلیت) میں سے جو عاقل و میسر ہو، جب وہ رائے اور نظر رکھتا ہو، لیکن وہ کسی دین پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اگر اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں سنا، تو اس میں شک نہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی دعوت کو تو ضرور سنا ہے (ملاحظہ ہو ”المناهج فی شعب الایمان للحلیمی“)

اور ان (شافعیہ) کے مذہب کے شیخ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص زمانہ فترۃ میں فوت ہو گیا اور وہ عرب کے بت پرستوں کے مذہب پر تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی (ملاحظہ ہو ”شرح صحیح مسلم، للنووی“)

اور علامہ محلی نے فرمایا کہ جس کو کسی نبی کی بھی دعوت نہیں پہنچی، وہ گناہ گار نہ ہوگا (ملاحظہ ہو ”شرح جمع الجوامع للمحلی“)

اور محلی کا یہ قول کہ کسی نبی کی، یہ نکرہ ہے، جو سیاقِ نفی میں واقع ہوا ہے، اس لیے یہ عام ہوگا (یعنی کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی)۔

پھر آپ کے لیے زیادہ واضح دلیل یہ ہے کہ اہل جاہلیت کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، بلکہ سابق رسولوں کی بھی دعوت پہنچ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی حکایت بیان کرتے ہوئے (سورہ فاطر میں) فرمایا کہ ”وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا“

اور (مذکورہ آیت میں) ”احدى الأمم“ یہود و نصاریٰ ہیں۔ اور اللہ جل شانہ، کا سورہ صافات میں ارشاد ہے کہ ”وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ“

پس یہ آیت سورج کی طرح واضح انداز میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ (یعنی اہل جاہلیت کے مشرکین) جانتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے، رسولوں کا اور نازل شدہ کتابوں کا، اور وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ان کی طرف وہ کتابیں پہنچ جائیں، اور اسی طریقہ سے وہ (مشرکین مکہ) لوگ یہود و نصاریٰ پر نازل شدہ کتاب کو بھی جانتے تھے، اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ وہ دین سماوی پر ہیں، پھر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آگیا، تو وہ ہدایت پانے میں یہود و نصاریٰ سے آگے بڑھ جائیں گے۔

پس کون سی دلیل اس سے زیادہ واضح ہوگی، اس بات پر کہ ان (اہل جاہلیت) کو دعوت پہنچ چکی تھی، اور یہ لوگ جو قسم اٹھاتے تھے اور تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور کتاب کے آنے کی، وہ مشرکین مکہ میں بعد کے لوگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول ”جاءهم“ کی ضمیر ان ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، ”اقسموا“ کی ضمیر پر مبنی ہو کر۔

اور اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کے قول ”فكفروا“ کی ضمیر بھی ”يقولون“ کی ضمیر پر مبنی ہو کر ان ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔

اور عمرو بن نفیل کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ اے قریش کے گروہ، آج کے دن تم میں سے کوئی بھی میرے علاوہ، دین ابراہیمی پر نہیں، اس کو نسائی نے ”السنن الکبریٰ“ میں روایت کیا۔

اس حدیث میں بھی ہمارے مذکورہ قول پر دلالت پائی جاتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا سورۃ الملک میں ارشاد ہے کہ:

”كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قَالُوا بَلَىٰ“

علامہ ابوحیان نے فرمایا کہ لفظ ”كلما“ عمومِ ازمانِ القاء پر دلالت کرتا ہے

، لہذا یہ تمام ملقین کو عام ہوگا۔ (ملاحظہ ہو ”البحر المحیط لأبی حیان“)

(یعنی جو جو فوج بھی جہنم میں جائے گی، ہر مرتبہ داروغہ جہنم، ان سے سوال کرے

گا کہ کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، جس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ بے

شک آیا تھا)

اور اللہ جل شانہ کا سورہ فاطر میں ارشاد ہے کہ:

”وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ“

(جس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ ہر امت میں نذیر گزرا ہے)

اور جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سورہ نحل میں مذکور اس قول کا تعلق ہے کہ:

”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ“

ان کے سورہ ص میں مذکور اس قول کے ساتھ کہ:

”مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَمِ الْأَخِرَةِ. إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ“

تو یہ اپنے مفہومِ مخالف کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ملتِ

اولیٰ میں اس کو سن لیا تھا، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب بیان کریں گے کہ ان

(مشرکین مکہ) کے آباء، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، یہاں تک کہ ان کے

پاس عمرو بن لُحی بتوں میں سے ہبل بت کو لے آیا۔

اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے سورہ یس میں مذکور اس قول کا تعلق ہے کہ:

”لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ“

تو یہ محتمل ہے، کیونکہ اس آیت میں لفظ ”مَا“ یا تو موصولہ ہے یا نکرہ موصوفہ ہے، اور عائد ضمیر مقدر ہے، یعنی ”مَا أَنْذَرَهُ آبَاؤُهُمْ“ اور ”مَا“ اور اس کا صلہ یا اس کی صفت محل صفت میں ”لَتَنْذِرَ“ کا مفعول پہنچائی ہے۔ اور مطلب یہ بنتا ہے کہ:

”لَتَنْذِرَ قَوْمًا الْعَذَابَ الَّذِي أَنْذَرَهُ آبَاؤُهُمْ أَوْ شَيْئًا أَنْذَرَهُ بِهِ آبَاؤُهُمْ“
یا پھر یہ مصدر یہ ہے، اور مطلب یہ بنتا ہے کہ:

”لَتَنْذِرَ قَوْمًا أَنْذَارَ آبَاؤُهُمْ“

پس یہ ان کے آباء کو ڈرانے کا اثبات ہوگا۔

اور یا پھر نافیہ ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ صلہ ہو، یعنی:

”لَتَنْذِرَ قَوْمًا أَنْذَرَ آبَاؤُهُمْ“

اور اللہ تعالیٰ کا سورہ مؤمنون میں یہ ارشاد کہ:

”أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤَهُمُ الْأَوَّلِينَ“

یہ اثبات کو ترجیح دیتا ہے، نہ کہ نفی کو، باوجودیکہ آباء کے ڈرانے کی نفی کی تاویل کا امکان بھی پایا جاتا ہے، آباء اقربین کے ساتھ، اور گزشتہ دونوں آیات اور اللہ تعالیٰ کے سورہ سباء میں مذکور اس قول کہ:

”وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سورہ قصص میں مذکور اس قول کہ:

”لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ“

کے مابین کوئی منافاة نہیں ہے، کیونکہ پہلی دونوں آیتیں آباء کی طرف ارسال سے متعلق ہیں، اور یہ بعد والی دونوں آیتیں، خود ان کی طرف ارسال سے متعلق ہیں،

نہ کہ ان کے آباء کی طرف ارسال سے۔

پس پہلی آیت میں لفظ ”ما“ کے موصول یا موصوف یا مصدر یہ یا صلہ ہونے کی صورت میں ”منذر“ خاص ہوگا، جو کہ قریش ہیں، اور نافیہ ہونے کی صورت میں عام ہوگا (اور اس طرح احتمال کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا)

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام کی تصویر کو کعبہ میں دیکھا، جن کے ہاتھوں میں اِزلام تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”قاتلہم اللہ اما واللہ لقد علموا أنہما لم یستقسما بہا قط“
(صحیح البخاری)

پس یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق دین ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا اعتقاد رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ کفار قریش یہ بات جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے کبھی ”استقسام بالازلام“ نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے (دین ابراہیمی میں) خود سے تغیر اور تبدل پیدا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس فعل کی وجہ سے لعنت فرمائی، پس اگر وہ معذور ہوتے، اور اہل فترۃ میں سے ہوتے، جیسا کہ علامہ سیوطی وغیرہ کا گمان ہے، تو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لعنت فرماتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کافر کی قبر کے قریب سے گزرو، تو اس کو جہنم کی بشارت سناؤ (ملاحظہ ہو ”معمر بن راشد، والبنار“)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (مشرکین) کے کفر کا اور ان کے اہل نار میں سے ہونے کا حکم لگایا۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کسی نبی کو بھی کسی قوم کی طرف نہیں بھیجتا، پھر اس کو وفات دیتا ہو، مگر اللہ اس کے بعد فترۃ پیدا کر دیتا ہے، اس فترۃ سے وہ جہنم کو بھر دے گا، اس کو طبرانی نے ”الأوسط“ میں روایت کیا ہے۔ اور علامہ بیہقی نے فرمایا کہ اس کے رجال، رجال صحیح ہیں، سوائے صدقہ بن ثابت کے اور وہ ثقہ ہے۔ (ملاحظہ ہو ”مجمع الزوائد“)

اور (یہ بات طے شدہ اور یقینی ہے کہ) اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر گناہ کے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میرے بعد کفار ہونے کی حالت میں نہ لوٹ جانا (ملاحظہ ہو ”صحیح بخاری، و صحیح مسلم“)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے، جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور ”رجوع“ اور ”عود“ پہلی حالت کے لیے ہی ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر کفر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مذکورہ احادیث میں) خود فرمایا۔

پس اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل مکہ، کفر پر تھے، فترۃ پر نہیں تھے، جیسا کہ علامہ سیوطی وغیرہ کا گمان ہے۔

اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، پس کیا یہ اس کو نفع دے گا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ:

”رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین“

اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اور ابنِ جدعان صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چچا زاد بھائی تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مذکورہ حدیث میں) یہ بات واضح فرمادی کہ ابنِ جدعان کو یہ (صلہ رحمی وغیرہ کرنا) اس لیے نفع نہیں دے گا، کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہلِ فترۃ میں سے ہونے کا حکم نہیں لگایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ”انہ لم یقل“ کے الفاظ، نفع نہ ہونے کی علت کے طور پر واقع ہوئے ہیں۔

اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے چچا ہشام بن مغیرہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اور فلاں فلاں اچھے عمل کیا کرتے تھے، وہ اگر آپ کو پالیتے، تو اسلام لے آتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دنیا کی نعمتیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے والی چیزیں عطا کی گئی تھیں، لیکن اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ:

”اللهم اغفر لی خطیئتی یوم الدین“

اس کو طبرانی اور ابویعلیٰ نے روایت کیا، اور علامہ بیہقی نے فرمایا کہ اس کے رجال، رجالِ صحیح ہیں (ملاحظہ ہو ”مجمع الزوائد“)

اور اس حدیث کا مطلب بھی گزشتہ حدیث کی طرح ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مذکورہ حدیث میں اصولی طور پر) یہ بات بھی زائد بیان فرمادی کہ اس (ہشام بن مغیرہ) کا اصول کی طرح فروع پر بھی مواخذہ کیا جائے گا۔

اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین اور عبدالمطلب اور عمرو بن لُحی وغیرہ کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ جہنم میں ہیں۔

اور اسی طریقہ سے بخاری کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا ارادہ فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس (جگہ) میں مشرکین کی قبریں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں اکھاڑنے کا حکم فرمایا (ملاحظہ ہو ”صحیح البخاری“) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ”مشرکین“ نام رکھا ”اہل فترۃ“ نام نہیں رکھا۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین، سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے کوچ نہیں کرتے تھے، اس کو بخاری نے روایت کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا نام ”مشرکین“ رکھا۔

اور اس بات کی دلیل کہ جاہلیتِ اولیٰ کے لوگ عمرو بن لُحی کے بت لانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، صحیحین کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لُحی خزاعی کو جہنم میں اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے دیکھا، اور اسی نے سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور مختص کیے (ملاحظہ ہو ”صحیح البخاری، صحیح مسلم“)

اور ابنِ حبان اور ابنِ حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پر کہا ہے، جس کی ذہبی نے موافقت کی ہے، اور ابنِ ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور الفاظ ابنِ ابی شیبہ کے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، پس میں نے عمرو بن لُحی بن قمعہ بن خندف کو اپنی آنتیں جہنم میں کھینچتے ہوئے دیکھا، یہی پہلا شخص ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل دیا، اور بتوں کے لیے جانور مختص کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔

اور ابنِ اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام

کے دین کو بدل دیا، اور بتوں کو نصب کیا (ملاحظہ ہو السیرۃ النبویۃ لابن ہشام)

اور عبد بن حمید کی روایت میں ہے کہ لُحی وہ پہلا شخص ہے، جس نے عرب کو بتوں کی عبادت پر ابھارا (ملاحظہ ہو المنتخب من مسند عبد بن حمید)

اور ازرقی نے ”اخبار مکہ“ میں فرمایا کہ اس نے تیروں کو نصب کیا، اور یہ جزیرہ (عراق) کے مقام ”ھیت“ سے ہبل کو لے کر آیا، اور اہل عرب کو اس کی عبادت کا حکم دیا، اس شخص کی اہل عرب اطاعت کیا کرتے تھے، اور یہی پہلا شخص ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے توحید والے دین کو بدل دیا، صحیح ابن حبان میں بھی اسی طرح سے ہے۔

پھر اہل جاہلیت، بتوں کی عبادت پر برقرار رہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی باقیات پر رہتے ہوئے، چنانچہ انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی تصویروں کو کعبہ مشرفہ میں نصب کر دیا، جیسا کہ پہلے گزرا، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے، اور حج و عمرہ کیا کرتے تھے، اور ختنہ کیا کرتے تھے، اور عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اعتکاف کیا کرتے تھے، اور نذر مانا کرتے تھے، اور اشہر حرم کو حرام کیا کرتے تھے، اور حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور مسجد حرام کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی اور چیزوں کا قرآن اور صحیحین وغیرہ کی احادیث نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی دعوت بھی پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ ان کے درمیان میں رہا کرتے تھے، پس یہ اور ماسبق کے دلائل یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ان کو دعوت پہنچ چکی تھی، ورنہ عمرو بن لُحی وغیرہ کے جہنم

میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر گناہ کے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا سورہ کہف میں ارشاد ہے کہ:

”وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا“

(یعنی انہوں نے جو اعمال کیے، وہ ان کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب، کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا)

اور جب کہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ مذکورہ آیت کی دلالت ظنی ہے، اور یہ مکی سورۃ کی آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین اور عبدالمطلب کے متعلق مدینہ منورہ میں خبر دی، تو اس سے علامہ سیوطی وغیرہ کا دعویٰ باطل ہو گیا، اور ہم نے جو کچھ (اس سلسلہ میں) کہا وہ ثابت ہو گیا۔ ولله الحمد والمنة۔

اور بعض حضرات نے جو مسلم کی اس حدیث کے متعلق کہ ”ان اُبی و اُباک فی النار“ یہ کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے، تو یہ نہایت تعجب خیز بات ہے، اور کیا کوئی حدیث یا قول اس طرح منسوخ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے پہلی خبر کا باطل ہونا اور اس کی تکذیب لازم آئے، کیونکہ ”نسخ“ ”رفع و ازالہ“ کا نام ہے، اور نسخ، صرف احکام میں ہوا کرتا ہے، اور کیا پہلی چیز، کسی بعد کی چیز کو منسوخ کر سکتی ہے، جبکہ آیت مکی ہے، اور حدیث مدنی ہے؟ (لہذا اس موقع پر نسخ کا دعویٰ، اصول و قواعد کے خلاف ہوا)

پھر ہم تنزیلی کر کے کہتے ہیں کہ کہاں مسلم کی حدیث کا درجہ ہے (جس میں اہل نار میں سے ہونے کا ذکر ہے) اور کہاں اس حدیث کا درجہ ہے (جس میں زندہ کر کے ایمان لانے کا ذکر ہے) جس کے بارے میں کوئی قول موضوع ہونے کا ہو اور کوئی قول منکر ہونے کا ہو اور کوئی قول باطل ہونے کا ہو، اور زیادہ ترقی کر کے اس کو ضعیف کہا گیا ہو، تاکہ نسخ کا دعویٰ صحیح ہو سکے۔ پس اس مدعی سے کہا جائے گا، کہ آپ عرش کو ثابت کریں، پھر اس کی نفی کر دیں، اور جو اس (وفات کے بعد

زندہ کر کے اسلام لانے کی) حدیث کے صحیح ہونے کا قول ہے، تو وہ شک و شبہ کے بغیر باطل ہے، کیونکہ اس کی سند میں متہم اور مجہول راوی ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا۔ پس اس کی سند کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ دراصل حالیہ سیوطی خود اس کے ضعف پر اتفاق نقل کر چکے ہیں (لہذا جو حضرات مذکورہ حدیث کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ درست نہیں)

اور رہا مجبوری کا یہ قول کہ امام ابو حنیفہ سے ”الفقہ الاکبر“ میں جو یہ بات منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے، تو یہ عبارت مدسوس ہے (یعنی بعد میں اضافہ کی گئی ہے) (ملاحظہ ہو ”تحفۃ المرید للبیجوری“)

تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، جس کا سبب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے ناواقفیت ہے، نیز ائمہ سلف و خلف کے جو اقوال، پہلے گزرے، ان سے بھی ناواقفیت اس کا سبب ہے، بلکہ اہل السنۃ کے مذہب اور اس سے بڑھ کر اشاعرہ کے اس مذہب سے بھی ناواقفیت اس کا سبب ہے، جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کیونکہ یہ (کفر پر فوت نہ ہونے کا) قول تو شیعہ روافض کا ہے، جیسا کہ امام رازی نے فرمایا اور اس کو اپنے اصحاب سے نقل کیا، جو کہ مذہب اشاعرہ کے ائمہ ہیں، اور اسی طرح سے ابن کثیر اور ابن حیان نے بھی فرمایا، جیسا کہ پہلے گزرا اور آگے بھی آتا ہے۔ بلکہ امام رازی نے یہ بھی فرمایا کہ اکثر (اہل السنۃ والجماعۃ) حضرات کا قول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، کفار تھے (ملاحظہ ہو ”تفسیر الرازی“)

پھر ہم کہتے ہیں کہ ماسبق میں جو دلائل گزر چکے، اور اہل السنۃ والجماعۃ کے ائمہ کا وہ کلام گزر چکا، جس کو ہم نے نقل کیا، ان کے اقوال باغ و بیل دن کی روشنی کی طرح اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے، دراصل وہی اہل السنۃ والجماعۃ کے نام سے مدسوس (اور گھڑا گیا) ہے، پھر یہ بعض متاخرین

اشاعرہ کے اوہام میں سرایت کر گیا، پھر ان کے بعض نے بعض کی تحقیق و تمحیص کے بغیر اتباع کی، اور بیجوڑی نے وہ بات کیوں نہیں کہی، جو ان کے مذہب کے شیخ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”شرح مسلم“ میں فرمائی ہے، بلکہ ان کے شیخ المشائخ بیہتھی نے فرمائی ہے، بلکہ ان کے امام اور عمدہ امام رازی نے فرمائی ہے، بلکہ ان کے اصحاب نے فرمائی ہے، جو کہ مذہب اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ائمہ ہیں، جس کو رازی نے ان سے نقل کیا ہے، اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

اور کیا وہ تمام صحیح احادیث جو ذکر کی گئیں، اور ائمہ کے صریح اقوال اس سلسلہ میں ذکر کیے گئے، وہ بھی مدسوس (اور گھڑے گئے) ہیں؟

بلکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، اس پر سلف کا اجماع ہے، اور اس کی مخالفت سوائے ان بعض متاخرین کے، کسی نے نہیں کی، جنہوں نے اس مسئلہ میں روافض کے مذہب کی اتباع کی ہے، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوا، (یعنی انہوں نے غیر شعوری طور پر، بلکہ نیک نیتی سے مذہب روافض کی اتباع کی) پھر ان کی باقی حضرات نے تقلید کی (اور امام رازی، جن کے نام سے مسئلہ کو علامہ سیوطی وغیرہ نے چلایا، اس کی خود سے تحقیق بھی نہ کی، اور ان کے نام سے غلط قول منسوب ہوا)

پھر میں نے امام قرانی کا یہ قول دیکھا کہ، جاہلیت کے زمانے میں لوگ بالاجماع مکلف تھے، اور اسی وجہ سے اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں فوت ہونے والوں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوگا، اور اگر یہ مکلف نہ ہوتے، تو ان کو عذاب نہ دیا جاتا (ملاحظہ ہو ”شرح تنقیح الفصول، للقرافی“)

اور اسی وجہ سے ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اجماع، صحیح

نہیں ہے، کیونکہ اشاعرہ، اہل فترہ کی نجات کے قائل ہیں، کیونکہ رازی نے اپنے ائمہ مذہب کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کفر کا نقل کیا ہے، اور اسی پر ان کا برقرار ہونا واضح کیا ہے، اور فرمایا کہ شیعہ کا مذہب اس کے برعکس ہے، جیسا کہ گزرا (ملاحظہ ہو تفسیر الرازی)

اور امام رازی کا یہ قول ابھی گزر چکا ہے کہ اکثر اہل سنت کا قول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، کافر تھے، اور اسی طریقہ سے یہ بھی اور نووی اور حلیسی اور ابن کثیر اور قرطبی اور ابن عطیہ کے حوالے سے بھی گزر چکا ہے، جب کہ یہ تمام حضرات اشعری ہیں، اور بعض متاخرین کی مخالفت مضمر نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت اور اجماع کے مخالف ہے، پس آپ پر بعض متاخرین کا قول، متقدمین کے قول میں التباس پیدا نہ کرے، جس کی وجہ سے آپ تذبذب اور شک و شبہ میں پڑ جائیں۔ اور پیجوری کے قول کی طرح صاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے، انہوں نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اس میں شدوذ اختیار کرنے والے کا اختلاف ہے (ملاحظہ ہو شرح جوہرۃ، للصاوی)

میں کہتا ہوں، سبحان اللہ! یہ اتنا سخت کلمہ ہے، جس سے پہاڑ ہل جاتے ہیں، بلاشبہ ان ائمہ سلف اور خلف نے صحیح بات ہی کہی ہے، بلکہ والعیاذ باللہ ان کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات سے متصل ہے، جو خواہش سے بات نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو یہ بات فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو ہم نے نقل کیا ہے، پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ شدوذ اختیار کرنے والا پہلا ہے یا بعد کا؟

آپ دیکھ لیجیے کہ یہ لوگ کتنا سخت حکم عائد کرتے ہیں۔ ۱۔

۱۔ کہ جہور متقدمین بلکہ متقدمین کے اجماعی قول پر شدوذ کا حکم لگاتے ہیں، اور یہ غور نہیں فرماتے کہ شدوذ کا قول اس کے برعکس ہے۔ محمد رضوان خان۔

اور جہاں تک بیجوری کے اس قول کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء میں کفر داخل نہیں ہوا (ملاحظہ ہو تحفۃ المرید، للبیجوری) پس اس کی تردید ان کے ائمہ مذہب کا قول کرتا ہے، بلکہ ان ائمہ کا قول بھی کرتا ہے، جن کا پہلے ذکر گزرا، بلکہ یہ رافضی شیعہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا یہ مذہب نہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیعہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا (ملاحظہ ہو تفسیر الرازی)۔

میں کہتا ہوں کہ غالب گمان یہ ہے کہ بیجوری اور صاوی نے جو قول اختیار کیا، اور جنہوں نے اس مسئلہ میں ان کی پیروی کی، انہوں نے اس قول کو دراصل سیوطی سے حاصل کیا ہے، اور سیوطی نے اس قول کو امام رازی سے نقل کرنے میں نہایت عظیم خطا کی ہے، کیونکہ رازی نے تو یہ کلام شیعہ سے نقل کیا ہے، جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پھر اس کی تردید کی، اور اس کو باطل قرار دیا، اور اس کے مقابلہ میں اپنے اصحاب کے مذہب کو بیان کیا، اور اسی کو ثابت کیا۔

چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ شیعہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور شیعہ نے اس بات کا انکار کیا کہ حضرت ابراہیم کے والد کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے، اور انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ آزر، دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، آپ کے والد نہیں تھے، اور اہل تشیع نے اپنے قول پر چند دلائل پیش کیے ہیں۔

ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے آباء کافر نہیں تھے، جس کے متعدد دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا سورہ شعراء میں یہ قول ہے کہ:

”الذی یراک حین تقوم، وتقلبک فی الساجدین“

ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ”آپ کی روح سجدہ کرنے والے سے، سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوئی“ اور اس معنی کی رُو سے یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء مسلمان تھے۔

پس اس صورت میں اس بات کا یقین ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے (یہ تو اہل تشیع کا قول تھا)

پھر امام رازی نے فرمایا کہ جہاں تک ہمارے اصحاب کا تعلق ہے، تو ان کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر تھے، اور ہمارے اصحاب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید کی نص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آزر کافر تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور اللہ تعالیٰ کا (سورہ توبہ میں مذکور) یہ قول کہ:

”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“

یہ آیت بھی ہمارے قول پر دلالت کرتی ہے (ملاحظہ ہو ”تفسیر الرازی“)

اور امام رازی کے اس قول میں کہ ”علیٰ قولنا“ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس قول کو برقرار رکھا ہے، اور اپنے اصحاب کی موافقت کی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے، سیوطی کی نقل کو دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس مسلک کی طرف ایک جماعت گئی ہے، جن میں سے امام فخر الدین رازی بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب ”اسرار التنزیل“ میں فرمایا کہ ”یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا تھے“ جس کے انہوں نے چند دلائل پیش کیے ہیں۔

جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے آباء کافر نہیں تھے، جس کی چند دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا سورہ شعراء میں یہ ارشاد ہے کہ:

”الذی یراک حین تقوم، وتقلبک فی الساجدین“

کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک سجدہ کرنے والے سے، دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل کیا جاتا رہا“، اور اس تقدیر پر یہ آیت اس بات پر دلالت کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء مسلمان تھے، اور اس صورت میں اس بات کا یقین واجب ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر نہیں تھے (ملاحظہ ہو ”مسالک الحنفا فی والدی المصطفیٰ، للسیوطی“)

پس اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے! آپ غور کر لیجیے، پھر آپ امام رازی کے کلام اور سیوطی کی نقل اور ان کے دعوے کے درمیان موازنہ کر لیجیے کہ کیا یہ رازی کا قول ہے؟ اور رازی کی وہ عبارت، جس کو سیوطی نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ”وقیل، إن آذر النخ“ یہ تو دراصل شیعہ کے قول کی نقل ہے، نہ کہ امام رازی کے مذہب کی تقریر۔

پس سیوطی سے تعجب ہے کہ رازی تو شیعہ کے کلام کو یہ کہتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ”قالت الشيعة“ اور سیوطی ان سے مجہول کے صیغے کے ساتھ ”قیل“ سے نقل کرتے ہیں۔

اور کلام تو ”تفسیر الرازی“ میں ہے، اور سیوطی اس کی نسبت ”اسرار التنزیل“ کی طرف کرتے ہیں، جس میں اس بات کا کوئی وجود نہیں، پھر رازی کے کلام کی تری سے اپنی خشک مٹی کو تر کرتے ہیں، لیکن ان کا پورا کلام پیش نہیں کرتے، جس میں شیعہ کے کلام کا ابطال ہے، جس کی بناء پر معاملہ الٹ پلٹ

ہو گیا کہ شیعہ کے قول کو رازی کا قول اور رازی کا مذہب قرار دے دیا گیا، پھر سیوطی نے یہ بھی فرما دیا کہ:

”هذا كلام الامام فخر الدين بحروفه وناهيك به امامة و جلاله، فانہ امام اهل السنة في زمانه، الخ“ (ملاحظہ ہو ”مسالك الحنفيا والدى المصطفى، للسيوطي“)

(یعنی یہ امام فخر الدین کا لفظ بلفظ کلام ہے، اور آپ کی امامت و قیادت، اور جلالتِ شان کے کیا کہنے، واہ! کیونکہ یہ اپنے زمانہ میں اہل السنۃ کے امام ہوئے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اگر ہم معاملہ کو پلٹ دیں، اور ہم سیوطی اور ان کے متبعین سے اپنی بیان کردہ بات کے بعد کہیں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے ذریعہ سے، آپ ہمارے خلاف استدلال کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے قول کو بیان کیا ہے، وہ تو شیعہ کا مذہب ہے، نہ کہ اہل سنت کا مذہب، اور آپ نے ان سے نقل کرنے میں خطا کی، پس کیا اب آپ اس بات سے رجوع کریں گے، جو آپ نے کہی تھی کہ رازی اس فن میں اپنے زمانے والوں کے امام ہیں؟ (اور کیا اپنے بیان کردہ، دعوے کے مطابق، اپنے موقف کو شیعہ کا موقف قرار دیں گے، اور امام رازی کی جلالتِ شان کی بنا پر اپنے موقف کی خطا کا اقرار کریں گے)

پھر سیوطی کی بیجوری اور صاوتی نے نقل کرنے کی خطا میں اتباع کی، اور ان کے بعد بعض دیگر حضرات نے بھی تحقیق و تمحیص کے بغیر ان کی اتباع کی، پس وہ خود ہی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے معاملے کو الٹ پلٹ کر دیا۔

چنانچہ انہوں نے شیعہ کے مذہب کو اہل سنت کا مذہب قرار دے دیا، اور اہل سنت کے مذہب کو کبھی شاذ قرار دے دیا، اور کبھی مدسوس قرار دے دیا، اور نتیجتاً یہ حکم شائع ذائع ہو گیا، اور خطی، مصیب قرار پا گیا، اور مصیب، خطی قرار پا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پس اے حق کے حریص! آپ امام رازی کے اس کلام کی طرف رجوع کیجیے، جو ”التفسیر الکبیر“ میں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس قول کے موقع پر مذکور ہے کہ:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِرْ، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً“

بلکہ آپ تفسیر رازی کو شروع سے آخر تک ٹٹولیں، تاکہ آپ کے لیے میرے بیان کردہ قول کی صحت ظاہر ہو جائے، اور امام رازی نے اپنے کلام کا، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کے اس قول:

”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“

کے موقع پر بھی اعادہ کیا ہے، جس کو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ اور جہاں تک سیوطی وغیرہ کے اللہ تعالیٰ کے سورہ شعراء میں مذکور اس قول سے استدلال کا تعلق ہے کہ:

”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“

تو یہ صواب سے بعید تر ہے، کیونکہ یہ استدلال تو شیعہ رافضیوں کا ہے، اہل السنۃ والجماعۃ کا یہ استدلال نہیں، جس کی ذیل میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

امام رازی نے فرمایا کہ یہ بات جان لیجیے کہ رافضی اس طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مومنین تھے، اور انہوں نے اس (سورہ شعراء کی مذکورہ) آیت سے استدلال کیا ہے (ملاحظہ ہو ”تفسیر الرازی“)

جہاں تک اہل السنۃ والجماعۃ مفسرین کا تعلق ہے، تو وہ تمام کے تمام جن کے سرے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ”الساجدین“ سے مراد انبیاء ہیں یا صحابہ، اور اہل السنۃ والجماعۃ مفسرین میں سے کسی نے بھی شیعہ والا قول اختیار نہیں کیا، البتہ صرف اس کو سیوطی نے بطور خطا

کے نقل کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یہاں تک کہ علامہ آلوسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے قول میں مبالغہ کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس مسئلہ پر مذکورہ آیت سے استدلال کیا جائے، اور اس مسئلہ میں شیعہ کے قول کے مطابق ان قائلین کے دعویٰ کرنے اور اس آیت سے استدلال کرنے سے پہلے یہ لازم تھا کہ وہ پہلے یہ بات ثابت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء نماز پڑھا کرتے تھے (کیونکہ مذکورہ آیت میں سجدہ کرنے والوں کی تصریح ہے، لہذا پہلے ان کا نماز پڑھنا ثابت کرنا پڑے گا، تب جا کر اگلے استدلال کا نمبر آئے گا) جبکہ اسناد سے دین کا تعلق ہے، اور وہ یہ بات کہاں سے لائیں گے، جس کے سامنے کانٹوں کی باڑ ہے، بلکہ اگر وہ آسمان پر چڑھنے کے زینے کو بھی پالیں، تو اس بات کے ثبوت لیے کوئی راستہ نہیں پاسکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں، جبکہ علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عبادت کرنے میں اختلاف ہے، بس آپ کے آباء واجداد میں یہ بات کیونکر ہو سکتی ہے (کہ وہ سب نماز پڑھتے ہوں)

اور جہاں تک ان حضرات کے اس حدیث سے استدلال کا تعلق ہے کہ:

”لم أزل أتقلب من الاصلاح الطاهرات إلى الارحام الزاكيات“

تو یہ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہے۔

حالانکہ یہ بات درست نہیں، اور اس کا اہل السنۃ والجماعۃ کی کتب حدیث میں وجود نہیں، اس کو تو امام رازی نے اپنی تفسیر میں شیعہ کی طرف سے ذکر کیا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے شیعہ کے استدلال کو باطل قرار دیں۔

چنانچہ امام رازی نے شیعوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے کسی کے مشرک نہ ہونے کی ایک دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول

بھی ہے کہ:

”لم أزل أتقلب من الاصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاکیات“
پھر امام رازی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تک نبی علیہ السلام
کے اس قول کا تعلق ہے کہ:

”لم أزل أتقلب من الاصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاکیات“
تو (اگر اس کو معتبر مان بھی لیا جائے) یہ اس پر محمول ہے کہ نبی علیہ السلام کے نصب
میں کوئی گڑبڑ واقع نہیں ہوئی (ملاحظہ ہو ”تفسیر الرازی“)
اور نسیا بوری نے فرمایا کہ شیعہ کے علماء نے اپنے اس مذہب پر کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے آباء کفار نہیں تھے، ایک دلیل یہ بیان کی ہے کہ:

أراد تقلب روحه من ساجدٍ إلى ساجدٍ كما في الحديث المعتمد
عندهم، ”لم أزل أتقلب من اصلاب الطاهرين إلى أرحام
الطاهرات“ (ملاحظہ ہو ”غرائب القرآن، للنیسابوری“)
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے! آپ نسیا بوری کے اس قول پر نظر کر لیجیے کہ:
”الحديث المعتمد عندهم“

جس سے آپ کے سامنے حق ظاہر ہو جائے گا (کہ انہوں نے اس حدیث کو، اہل
تشیع کے نزدیک معتد ہونے کا فرمایا ہے) ۱۔
جہاں تک اہل السنۃ کے نزدیک وارد احادیث کا تعلق ہے، تو اس کو عبد الرزاق نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

”إني أخرج من نكاحٍ ولم أخرج من سفاح“

اور طبرانی نے اور آجری نے ”الشريعة“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

۱۔ اور اس حدیث کے ”موضوع“ ہونے کا پانچویں فصل میں ہم نے بھی باحوالہ ذکر کر دیا ہے۔ محمد رضوان خان۔

روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ

وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي لَمْ يَصِيْبْنِي مِنْ سَفَاحِ الْجَاهِلِيَةِ شَيْءٌ“

اور ابن سعد نے مرسل ایہ بھی اضافہ کیا ہے کہ:

”لَمْ أُخْرَجْ إِلَّا مِنْ طَهْرٍ“

(ملاحظہ ہو ”الطبقات الكبرى“ لابن سعد)

جس کا مطلب ہے ”من و طہ طاهر“ جو کہ نکاح ہے۔

اور ابن عساکر میں ہے:

”مَا وَلَدَنِي بَغْيٌ قَطُّ مَذْخَرَجْتُ مِنْ صُلْبِ أَبِي آدَمَ“

(ملاحظہ ہو ”تاریخ مدینہ دمشق“)

اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے سورہ شعراء میں مذکور

اس قول کے موقع پر کہ:

”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“

روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ

الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمِّي“

اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کیا ہے کہ:

”مَنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجَكَ نَبِيًّا“

(ملاحظہ ہو ”تفسیر ابن ابی حاتم“)

(اور یہ بات ظاہر ہے کہ مذکورہ روایت کو سند کے اعتبار سے معتبر مان کر نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے والد اور دادا کو العیاذ باللہ تعالیٰ، انبیاء قرار نہیں دیا جاسکتا، لہذا ماننا

پڑے گا کہ اس میں تمام آبا و اجداد داخل نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما السلام وغیرہ مراد ہیں) ۱۔

اور جہاں تک سیوطی اور بیہقی کے اس قول کا تعلق ہے کہ آزر، دراصل ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور آپ کے والد نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ”آب“ کے لفظ سے اس لیے پکارا کہ عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ چچا کو باپ کے نام سے پکارتے تھے (ملاحظہ ہو تحفة المرید للبیجوری)۔

پس یہ شیعہ کا قول ہے، جس کی امام رازی نے سورہ انعام میں مذکور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے موقع پر وضاحت کی ہے کہ:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر“

۱۔ قلت: وله طريق أخرى عن عكرمة، يرويه أنس بن محمد قال: حدثنا موسى بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم عنه به ولفظه: "لم يلتق أبواي في سفاح، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة، صافيا مهذبا، لا تشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما". أخرجه أبو نعيم (12-1/11).

قلت: وإسناده واه، من دون عكرمة لم أعرفهم.

طريق أخرى عنه موقوفا، يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: " (وتقلبك في الساجدين) ، قال: من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبيا " رواه ابن عساكر.

قلت: وشبيب بن بشر ضعيف، قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، يخطئ."

وقال الذهبي في "الضعفاء": "قال أبو حاتم: لين الحديث."

قلت: فقول الهيثمي في "المجمع" (7/86): "رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة" ليس منه بجيد، مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا.

نعم لم يتفرد به، فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به.

أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2).

لكن سعدان هذا لم أعرفه، والله أعلم (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج ٦، ص ٣٣١، ٣٣٢، تحت رقم الحديث ١٩١٢، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار)

قال الله تعالى: (الذى يراكم حين تقوم، وتقلبك في الساجدين) (يعنى تقلبه في أصلاب الأنبياء من آبائك الساجدين مثل إبراهيم ونوح عليهم السلام). قال عبد الله بن عباس -رضى الله عنه :-

"من نبى إلى نبى حتى ابتعثه الله عز وجل نبيا (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، ج ١، ص ١٩٩، ٢٠٠، تحت رقم الحديث ٢٨)

آپ اگر چاہیں تو تفسیرِ رازی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
 اور اس کے ذریعہ سے سیوطی کی وہ نسبت باطل ٹھہرتی ہے، جو انہوں نے رازی کی
 طرف یہ کہہ کر کی ہے کہ یہ رازی کا قول ہے۔
 بلکہ امام رازی نے سابق بات کے نقل کرنے سے، چند سطور پہلے فرمایا کہ ہمیں
 کون سی ضرورت پیش آئی کہ آپ ہمیں ان تاویلات پر ابھاریں۔
 اور قوی دلیل اس بات کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ اس آیت کا ظاہر، جس بات پر
 دلالت کرتا ہے، یہ حکم ہے کہ یہود و نصاریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب
 اور آپ کے بغض کے اظہار پر انتہائی حریص تھے۔
 پس اگر نسب جھوٹا ہوتا، تو عادتاً یہ بات ممتنع تھی کہ یہود و نصاریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی (اس بنا پر) تکذیب سے سکوت اختیار کر لیتے، اور جب انہوں نے اس کی
 تکذیب نہیں کی، تو ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ نسب صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔
 حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ ابراہیم، آزر کے بیٹے ہیں، جن کا نام ”نارح“ ہے،
 اس بارے میں جمہور اہل نسب کا کوئی اختلاف نہیں، اور نہ ہی اس میں اہل کتاب
 کا کوئی اختلاف ہے، سوائے ان ناموں کے بعض کے اطلاق کرنے اور بولنے
 میں (ملاحظہ ہو ”فتح الباری لابن حجر“)
 پھر جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے والد آزر، عرب سے تعلق رکھتے تھے،
 تاکہ سیوطی کا گمان صحیح ہو جائے۔
 اس دعوے کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول باطل قرار دیتا ہے کہ ”رجح کہتے ہیں
 کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ ہود میں ارشاد
 ہے کہ:

”ونادى نوح ابنه“

اور اللہ عز و جل کا سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِرْ“

پس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ان کے باپ کی طرف منسوب فرمایا، اور آپ کے باپ کا فرشتہ، اور ابنِ نوح کو، ان کے باپ ”نوح“ کی طرف منسوب فرمایا،

جب کہ ان کا بیٹا کا فرشتہ“ (ملاحظہ ہو ”الأم، للإمام الشافعی“)

پس امام شافعی نے نوح اور ان کے بیٹے اور ابراہیم اور ان کے باپ کے نسب میں برابری بیان فرمائی، اور واضح فرمادیا کہ ابراہیم کے باپ اور نوح علیہما السلام کا بیٹا، دونوں کا فرشتہ، اور امام شافعی نے ابراہیم علیہ السلام کے نسب کی نسبت، چچا کی طرف نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ:

”نسبہ إلى أبيه“

پھر ”اب“ کا لفظ حقیقت میں والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چچا کے لیے مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، اور مجاز کی طرف صرف اسی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے، جب کہ حقیقت متعذر ہو جائے۔

پس آپ کو کون سی چیز مجاز کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جبکہ کتاب و سنت اور جمہور اہل نسب اور اہل کتاب یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آذر، ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، چچا نہیں تھے، اور میرے نزدیک حقیقت سے اس کو پھیرنا سوائے ناواقفیت کے اور کسی چیز پر مبنی نہیں، جیسا کہ پہلے گزرا۔

جہاں تک علامہ کوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے کہ ”امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی (الفقہ الاکبر میں مذکور) عبارت اس صورت میں رکیک ہے، اور اگر صحیح ہوتی، تو یوں فرماتے کہ:

”ووالدا رسول الله وعمه ابو طالب ماتوا على الكفر“

تو اس فقیر پر اللہ نے اس کا جواب دو طرح سے کھولا ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے والدین کے حق میں ادب کا لحاظ کیا، چنانچہ یہ فرمایا کہ ”ماتا علی الکفر“ اور یہ نہیں فرمایا کہ ”ماتا کافرین“، کیونکہ مصدر، دراصل فعل کے حدوث پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ فاعل پر، بخلاف اسم فاعل کے کہ وہ فعل کے حدوث اور فاعل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ابوطالب نے جب اسلام لانے سے انکار کر دیا، تو ان کے متعلق یہ قول کرنا صحیح ہو گیا کہ وہ کافر تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا، اور جہاں تک آپ کے والدین کا تعلق ہے، تو انہوں نے اسلام لانے سے انکار نہیں کیا، جس طرح سے ابوطالب نے انکار کیا، کیونکہ آپ کے والدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی نبوت) کو نہیں پایا، بلکہ وہ جاہلیت کے زمانے میں فوت ہو گئے، پس جب ابوطالب نے شرک سے بڑھ کر انکار کا بھی ارتکاب کیا، تو ابوطالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے درمیان فرق صحیح ہو گیا، اور میرے نزدیک اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے چچا ابوطالب کے درمیان فرق کر کے حکم بیان فرمایا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور یہ دونوں وجوہات ایسی ہیں، جن کا کوئی مصنف (یعنی انصاف پسند) انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی دلیل ایسی نہیں پائی جاتی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر ان کی موت سے قبل دلالت کرے، اور یہ کہا جائے کہ وہ ایمان پر فوت ہوئے، بلکہ دلائل مستفیضہ اس کے خلاف پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ امام رازی اور حافظ ابن کثیر اور علامہ ابو حیان اور نيسابوری نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے آباء کے ایمان کا قول دراصل روافض کا قول ہے (ملاحظہ ہو تفسیر
الرازی والبحر المحیط لأبی حیان و غرائب القرآن
للنیساپوری)“

اور اس تفصیل سے علامہ آلوسی کی یہ تاویل بھی باطل قرار پاتی ہے، جو انہوں نے
اپنی تفسیر میں فرمائی ہے کہ رازی کا یہ قول قلتِ اطلاع سے ناشی ہے (ملاحظہ
ہو ”روح المعانی للآلوسی“)

اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو مطلع نہیں
ہوا (آیا کہ امام رازی، یا خود علامہ آلوسی اور علامہ سیوطی وغیرہ)
جہاں تک ان لوگوں کے اقوال کا تعلق ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین اور اہل فترۃ کی نجات کا حکم لگایا ہے، تو ان کے اقوال مضطرب ہیں، جیسا
کہ گزرا۔

اور میں نے ان کے بڑے حضرات میں سے کسی کو نہیں دیکھا، جس نے ان کے
ایمان پر یقینی حکم لگایا ہو، پس سیوطی تو یہ کہتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین کی حالت، زید بن عمرو بن نفیل کی حالت کی طرح ہو (ملاحظہ ہو
”مسالک الحنفیہ للسیوطی“)

اور ابن حجر بیہمی یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اجابت کی توفیق دی
جائے گی (ملاحظہ ہو ”مسالک الحنفیہ للسیوطی“)

اور یہ سیوطی کی طرف سے خبط اور اضطراب ہے، اور سیوطی اور ابن حجر بیہمی کی
طرف سے ضمناً اس بات کا اقرار ہے کہ ان دونوں کو زندہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر وہ
موت کے بعد ایمان لا چکے ہوتے، تو پھر ان کے لیے قیامت کے دن، اجابت کی
امید کا کیا مطلب تھا، جبکہ وہ پہلے سے ہی مومن تھے، اور دوسرے حضرات حسن

ظن کے قائل ہیں، اور تیسرے حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اہل
فترۃ کے ایمان کے قائل ہیں، اگرچہ انہوں نے دین میں تغیر اور تبدل کر دیا ہو،
اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہوں، اور بعض حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین کے زندہ کیے جانے کو ممکنات میں سے فرماتے ہیں۔

اور امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ مسلم کے معنی میں ہیں (ملاحظہ
ہو "ادلة معتقد ابی حنیفہ للقاری، عن البسیط")

جبکہ ان میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ فترۃ پر تھے۔
اور ان تمام حضرات نے اپنے قول کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ ان کو دعوت نہیں پہنچی،
جیسا کہ اکثر اشاعرہ کا مذہب ہے۔ ۱۔

چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے والدین کی نجات پر اس بات سے استدلال کا تعلق ہے کہ وہ فترۃ کے زمانے
میں فوت ہو گئے، تو یہ اشاعرہ کے اس اصول پر مبنی ہے کہ جو شخص اس حالت میں
فوت ہو گیا کہ اس کو دعوت نہیں پہنچی، تو وہ ناجی ہو کر فوت ہوگا، اور ماترید یہ یہ کہتے
ہیں کہ اگر اتنی مدت گزرنے سے پہلے فوت ہو گیا، جس میں اس کو تو حید پر تامل کرنا
ممکن تھا، اور اس نے نہ ایمان کا اعتقاد رکھا، اور نہ کفر کا، تو اس پر کوئی عقاب نہیں
ہوگا، بخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے کفر کا اعتقاد رکھا، یا مذکورہ مدت

۱۔ اور یہ حضرات دعوت نہ پہنچنے والے کے معذور ہونے کے دلائل کو بار بار ذکر کر کے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے والدین، بلکہ اس زمانہ کے تمام مشرکین مکہ وغیرہ، ناجی یا اصحاب امتحان میں سے ہیں، لیکن ان تمام نصوص کو
نظر انداز کر دیتے ہیں، جن میں اس زمانہ میں فوت ہونے والے متعدد لوگوں کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جہنم میں ہونے کا حکم لگایا، نیز یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی دعوت نہ پہنچنے سے پہلے معذور ہو، تو اس سے اہل جاہلیت اور مشرکین
مکہ کا ناجی ہونا کیسے لازم آتا ہے، کیونکہ اگر نصوص سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اہل جاہلیت اور مشرکین مکہ کو دعوت پہنچ چکی
تھی، تو وہ دعوت نہ پہنچنے والی نصوص کا مصداق کیسے قرار پاسکتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے، کیونکہ اس میں کئی
اصحاب علم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محمد رضوان خان۔

حاصل ہونے کے بعد کسی چیز کا اعتقاد رکھے بغیر فوت ہو گیا، الخ“ (ملاحظہ ہو ”رد المحتار علی الدر المختار“)

اور ہم نے واضح دلائل کے ذریعے سے، جن کا انکار صرف معاند ہی کر سکتا ہے، یہ بات ثابت کر دی ہے، کہ ان (مشرکین مکہ) کو دعوت پہنچ چکی تھی۔

اور ان میں سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ (الفقہ الاکبر کی عبارت میں) لفظ ”الفطرۃ“ سے لفظ ”الکفر“ کی طرف تحریف ہو گئی، اور اسی طریقہ سے ان کا یہ کہنا کہ کتابت کرنے والے نے لفظ ”ما“ کو حذف کر دیا، جو کہ نافیہ تھا، اور کتابت کرنے والے نے یہ گمان کیا کہ یہ زائد ہے، جیسا کہ بعض نسخوں میں دونوں متناقض قول واقع ہوئے ہیں (یہ بات درست نہیں)

کیونکہ یا تو عبارت ”علی الفطرۃ“ ہوگی، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا۔

اور ”ما“ نافیہ ثابت ہوگا، جیسا کہ انہوں نے گمان کیا۔

پس ان کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور ہمارا قول صحیح ہو جائے گا۔

چونکہ کلام اس طرح ہوگا کہ ”ما ماتا علی الفطرۃ“ اور یا ”ما“ کو حذف کرنا ہوگا، اور اصل عبارت ”علی الکفر“ ہوگی۔

پس دوسرا قول اس قول کے متناقض ہوگا کہ اصل عبارت ”علی الفطرۃ“ ہو اور

اگر ”ما“ کے حذف کا قول کیا جائے، اور اصل عبارت ”علی الفطرۃ“ ہو، تو ان کا یہ قول سابقہ دونوں قولوں کے متناقض ہوگا۔

اور ان کی یہ تاویل اگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہے، تو وہ صرف اس خطا اور تناقض پر

دلالت کرتی ہے، جس میں یہ واقع ہوئے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا قول

بلا دلیل ہے، اور امام جلیل ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے بعید تر اور تخمین پر مبنی

ہے۔

پھر اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں قول اثبات اور نفی کے اس قابل ہیں کہ ان کو تحریف قرار دیا جائے، تو پھر وہ کون ہوگا، جو آپ کے قول کو ان کے قول پر ترجیح دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے قول کی کوئی دلیل ہوتی، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت پیش آتی، لیکن ان کا دعویٰ، دلیل سے خالی ہے، لہذا اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔

اور جہاں تک ہمارے قول کا تعلق ہے، تو وہ خصوصیت کے ساتھ صحیح احادیث سے مؤید ہے (جن میں سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے ”مسند امام اعظم“ میں بھی مروی ہے) اور ائمہ مذکورین کے اقوال سے بھی مؤید ہے، بلکہ اس پر اجماع سلف بھی ہے، اور یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور ہر طرح کی خیر، سلف کی اتباع میں ہے۔

جہاں تک شیخ حمادی اور ان کی اتباع میں شیخ غاوی رحمہما اللہ تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے، جو انہوں نے ”شرح الفقہ الاکبر“ کی تحقیق کے مقدمہ میں فرمایا ہے کہ ”ملا علی قاری نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے“ (ملاحظہ ہو ”مقدمة منح الروض الازھر للغاوی“)

تو یہ ایسی چیز کی تصویر ہے کہ جیسا کہ یہ ملا علی قاری کا قول ہو، امام ابوحنیفہ کا قول نہ ہو (یعنی اصل کلام تو امام ابوحنیفہ کی عبارت پر چل رہا ہے، اور ملا علی قاری کے رجوع کا حکم لگایا جا رہا ہے، اگر کوئی بات امام ابوحنیفہ سے ثابت ہو، تو ملا علی قاری کے رجوع سے اس پر کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ خود ملا علی قاری کا بھی رجوع ثابت نہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے)

پس ان دونوں حضرات پر قائل کا یہ قول منطبق ہوتا ہے کہ ”حفظت شیئا و

غابت عنک اشیاء“۔

اور شاعر کا یہ قول بھی منطبق ہوتا ہے کہ:

”ما ہکذا تور دیا سعد الإبل“

پس جب ان دونوں حضرات نے کلام کو غیر یقینی بنا دیا، تو اس نے ان کو ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھا دیا، جس کی توضیح یہ ہے کہ غاوتی نے اور ان سے پہلے حمّٰی نے یہ نقل کیا کہ ملا علی قاری نے ”شرح الشفا“ میں یہ فرمایا ہے کہ ”ابوطالب کا اسلام لانا صحیح نہیں، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کا تعلق ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ دونوں اسلام لا چکے تھے، جیسا کہ اس پر امت کے جلیل القدر حضرات کا اتفاق ہے، جیسا کہ سیوطی نے اپنے تالیف شدہ تین رسائل میں اس کی وضاحت کی ہے“ (ملاحظہ ہو ”شرح الشفا للملا علی القاری“)

پس ان دونوں حضرات نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ملا علی قاری کا قول ہے، جبکہ واقعہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ملا علی قاری نے تو ”محمد بن محمد دلجی شافعی مصری“ شارح ”الشفا“ کے قول کو نقل کیا ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری نے فرمایا کہ ”دلجی نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو یہ ارباصات کے قبیل سے ہوگا، اور ابوطالب کا اسلام لانا صحیح نہیں، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کا تعلق ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، الخ“ (ملاحظہ ہو ”شرح الشفا للملا علی القاری“) پس غاوتی اور حمّٰی کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ ملا علی قاری کا کلام ہے، حالانکہ یہ دلجی کا کلام ہے، لیکن اس کلام کے ان کی رائے کے موافق ہونے کی خوشی نے، کلام کے پہلے حصے سے ان کی نظر کو پھیر دیا، جس کی بنا پر انہوں نے دلجی کے کلام کو ملا علی

قاری کی طرف منسوب کر دیا۔

اور ملا علی قاری نے اسی کے مثل، دوسرے مقام پر بھی کلام کیا ہے، چنانچہ ایک مقام پر فرمایا کہ ”نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے زندہ کیے جانے کے بارے میں جو بات اہل علم حضرات نے ذکر کی ہے، تو اصح یہ ہے کہ یہ بات واقع ہوئی ہے، جیسا کہ جمہور ثقات کا قول ہے، سیوطی نے اپنے تالیف شدہ تین رسائل میں یہ بات کہی ہے“ (ملاحظہ ہو ”شرح الشفا للملا علی القاری، فصل فی احیاء الموتی و کلامہم“)

اور آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش ہے، جو شور و شغب کرنے والے کے شور اور متعنتین کے تعنت کو قطع کر دیتی ہے۔

رہا پہلی عبارت کو ملا علی قاری کی طرف منسوب کرنا، تو اس کو ملا علی قاری کا کتاب کے آخر میں اپنا قول ہی باطل قرار دیتا ہے۔

چنانچہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے اس قول کے موقع پر، جب انہوں نے اپنے کاتب سے فرمایا، ”جب ان کے کاتب نے یہ کہا کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی کافر تھے“

کہ تو نے اس کو مثال بنا لیا؟

پھر عمر بن عبدالعزیز نے اس کاتب کو معزول کر دیا، اور فرمایا کہ تو آئندہ میرے لیے کبھی کتابت مت کرنا۔ ۱

ملا علی قاری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ”یہ ہمارے امام ابوحنیفہ کے ”الفقہ الاکبر“ میں مذکور اس قول کے موافق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے، اور میں نے اس مسئلہ کے متعلق، ایک مستقل

۱۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصل روایت کے الفاظ باسند طریقہ پر فصل نمبر 5 میں گزر چکے ہیں، جن میں مندرجہ بالا الفاظ سے کچھ مختلف، الفاظ ہیں۔ محمد رضوان خان۔

رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں میں نے اس کے برخلاف سیوطی کے ذکر کردہ دلائل کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے اپنے تین رسائل میں بیان کیے ہیں“ (ملاحظہ ہو ”شرح الشفا للملا علی القاری، فصل ان لا یقصد نقصاً ولا یدکر عیبا ولا سباً“)

جہاں تک دوسری عبارت کا تعلق ہے (یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے کا ذکر ہے) تو اس کو بھی ملا علی قاری کا اپنی کتاب میں مذکور قول، باطل قرار دیتا ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری نے فرمایا کہ سہیلی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ”اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والدین کو زندہ کر دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر ان کو وفات دے دی، اسی طریقہ سے سیوطی نے ”خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ میں اس کو نقل کیا ہے، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، جیسا کہ اس کی ابن دحیہ نے تصریح کی ہے، اور میں نے اس مسئلہ کی ایک مستقل رسالہ میں وضاحت کر دی ہے“ (ملاحظہ ہو ”شرح الشفا للملا علی القاری، فصل وأما نظافة جسمه وطیب ریحہ و عرقہ علیہ الصلاۃ والسلام“)

پس اے عقل مندو! رجوع کہاں سے ہو گیا، اور ان مذکورہ حضرات نے (جو ملا علی قاری کے رجوع کے قائل ہیں) ملا علی قاری کی طرف جو نسبت کی ہے، اگر وہ صحیح ہوتی، تو ان کے کلام میں ایسا تناقض واقع ہو جاتا کہ جس کا ایک طالب علم سے بھی وقوع نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ ملا علی قاری سے اس کا وقوع ہو، پس کیا آپ اسی طریقہ سے کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور کیا آپ اسی طریقہ سے اونٹوں کو ہنکاتے ہیں، اور اے مکرم قاری! آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ (ملا علی قاری کی ”شرح

الشفاء“ کی عبارت سے مذکورہ مطلب سمجھنا) اس کے مشابہ ہے، جس میں سیوطی واقع ہوئے تھے، رازی کا قول نقل کرنے میں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سید عمر بن عبدالعزیز کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کفر پر فوت ہوئے، کیونکہ انہوں نے کاتب پر (کفر کا حکم لگانے کی وجہ سے) نکیر نہیں کی، البتہ اس نے اپنے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے حق میں ضرب المثل بنایا، تو اس پر نکیر کی، نہ کہ اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے نہ تو اس کاتب پر حد قائم فرمائی، اور نہ ہی اس پر تعزیر کی، بلکہ اس کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ ان کی کتابت کرے۔

اور اس کی کون سی سزا ہو سکتی تھی، اگر یہ کاتب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر جھوٹ باندھتا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، پس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کلام کو، ان ائمہ کے کلام کے ساتھ ملا لیا جائے گا، جن کو ہم نے نقل کیا۔ وللہ تعالیٰ الحمد علی منہ۔

آخر میں یہ بات بھی جان لینی چاہئے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ گزشتہ تمام تر تفصیل کا مقصد صرف دلائل کو بیان کرنا اور ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب کو ثابت کرنا ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہو گئے، اور وہ ان چیزوں میں واقع ہو گئے، جن میں کہ واقع ہو گئے، پس بے شک میں اللہ کی طرف رجوع اور متوجہ ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معجزے کے طور پر زندہ ہو جانا ثابت ہوتا، تو ہمارے سر اور آنکھوں پر ہوتا، اور ہمارے لیے اس سے بہتر خوشی کا اور کوئی مقام نہ ہوتا، بلکہ اس مقام پر ہمارا مقصد انجام یہی

۱۔ یعنی جس طرح سے علامہ سیوطی کی طرف سے امام رازی کی طرف نسبت کرنے میں عظیم خطا ہوئی، اسی طرح ملا علی قاری کے قول کو سمجھنے میں بھی مذکورہ حضرات سے سخت خطا ہوئی۔ محمد رضوان خان۔

ہوتا، اللہ کی پناہ کہ ہم کسی ایسی حدیث سے کنارہ کشی اختیار کریں، جو سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، پس اس صورت میں یہ مسئلہ ماسبق کے دلائل سے خارج ہو جاتا، اور امام ابوحنیفہ کے کلام میں داخل نہ ہوتا، کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا کلام موت کے بعد کی حالت سے ساکت ہے۔

تنبیہ:

اے مکرم قاری! اپنے آپ کو اس بات سے بچائیے، اور اس بات سے بچائیے کہ جب اس مسئلہ کا ذکر کیا جائے، تو آپ کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو، یا آپ کی زبان پر کوئی نقص والی چیز جاری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عظیم الشان مقام کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب کی وجہ سے۔

اور میں نے آپ کے سامنے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ادب بیان کر دیا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا ہے، آپ کے والدین کے حکم کے بیان کے ذیل میں۔

پس بسا اوقات شیطان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق غیظ و غضب کی طرف جری کر سکتا ہے، جو آپ کو غیر شعوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طعن کی طرف پہنچا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کفر میں اور دارین کے سلسلہ میں، اللہ کے غضب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور اگر وہ احادیث نہ ہوتیں، جن کو سید الانام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور وہ حکم نہ ہوتا، جس کا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، تاکہ اس کے ذریعہ سے شیعہ رافضی پر تردید کی جاسکے، اور بعض اہل سنت کی اس سلسلہ میں لغزش کا ذکر کیا جاسکے، تو ہم اس مسئلہ سے تعرض نہ کرتے، کیونکہ اس مسئلہ کے ذکر

میں بذاتِ خود کوئی ثواب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ترک میں کوئی عقاب یا

عقاب ہے (البدور الانور فی شرح الفقہ الاکبر)

آخری عبارت کا مطلب واضح ہے کہ یہ مسئلہ بذاتِ خود اس قابل نہ تھا کہ اس پر تفصیلی کلام کیا جائے، اور اس پر بحث و مباحثہ کیا جائے، لیکن چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں صحیح اور معتبر احادیث میں حکم منقول ہے، اور ان صحیح و معتبر احادیث کے خلاف، اہل تشیع کی طرف سے زور و شور کے ساتھ موقف اپنایا جاتا ہے، اور غیر مستند بلکہ جھوٹے اور کذاب راویوں پر مشتمل روایات کو ترجیح دی جاتی ہے، جس سے اہل السنۃ والجماعۃ کے ساتھ وابستہ بعض حضرات بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس سلسلہ میں اہل السنۃ والجماعۃ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے موقف میں خلط والتباس پیدا کیا جانے لگا، اور اہل السنۃ والجماعۃ کے صحیح و معتبر احادیث و نصوص پر مشتمل موقف پر تنقید و نکیر کی جانے لگی، جس کی وجہ سے اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔

امام طحاوی کا حوالہ

قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (سورة التوبة،

رقم الآيات، ۱۱۲)

ترجمہ: نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار

کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس

کے کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں (سورہ توبہ)

اس آیت میں مشرکین کے لیے استغفار سے منع کیا گیا ہے، اور مذکورہ آیت کے شان نزول

کے متعلق مختلف احادیث و روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث و روایات کے مطابق مذکورہ آیت ”ابوطالب“ کے استغفار کی ممانعت کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے استغفار کی ممانعت کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔

اس سلسلے میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (المتوفی: 321 ہجری) فرماتے ہیں کہ:

قد يجوز أن يكون نزول ما قد تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب، ومن سبب علي رضي الله عنه فيما كان سمعه من المستغفر لأبويه، ومن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن له في الاستغفار لها، فكان نزول ما تلونا جوابا عن ذلك كله (شرح مشكل الآثار للطحاوی، ج ۶ ص ۲۸۵، تحت رقم الحديث ۲۳۸۷، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار للمشرکين من نهى أو إباحة) ترجمہ: جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس کا نزول اُن تمام واقعات کے بعد ممکن ہے، جو ہم نے ذکر کیے، یعنی ابوطالب کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے استغفار کے موقع پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سبب سے، جب انہوں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے اور رب تعالیٰ عز وجل سے اس موقع پر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کرنے کی صورت میں، پس ان سب کے نزول کے متعلق ہمارا جواب وہی ہوگا، جو ہم نے ذکر کیا (شرح مشكل الآثار)

امام طحاوی رحمہ اللہ نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کے شان نزول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کے لیے بھی تسلیم کر لیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بحالت شرک فوت ہونے کی تائید ہوتی ہے، اور بعد میں زندہ کیا جانا، کسی معتبر دلیل سے

ثابت نہیں، جیسا کہ گزرا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا، اس کی تائید بہت سے مفسرین سے ہوتی ہے، جنہوں نے اس موقع پر اپنی تفاسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا والدہ کے واقعے کو بھی اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس موقع پر اس کی تردید نہیں کی، اس طرح کی چند تفاسیر کے حوالہ جات ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں کئی مفسرین وہ بھی ہیں، جن کا تعلق متقدمین سے ہے۔

”تفسیر مقاتل“ کا حوالہ

مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدی بلخی (المتوفی: 150 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کے لیے استغفار کرنا چاہا، جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“ ۱

”معانی القرآن وإعرابه للزجاج“ کا حوالہ

ابراہیم بن سری زجاج (المتوفی: 311 ہجری) نے اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کے

۱۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل بعد ما افتتح مكة: أي أبويه أحدث به عهدا؟ قيل له: أمك آمنه بنت وهب بن عبد مناف. قال: حتى استغفر لها فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فأنزل الله -عز وجل:-

ما كان للنبي يعني ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرابي من بعد ما كانوا كافرين (تفسير مقاتل بن سليمان، ج ۲، ص ۱۹۹، سورة التوبة)

ذیل میں فرمایا کہ:

”مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب پر ان کی وفات کے وقت اسلام پیش کیا، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ کیا، تو مذکورہ آیت کے ذریعے، آپ کو ان کے لیے استغفار سے منع کر دیا گیا۔

اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کیا۔
اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا۔
اور یہ بھی مروی ہے کہ مومنین نے زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ اپنے آباء کے محاسن کا ذکر کیا، اور انہوں نے اپنے آباء کے لیے استغفار کا سوال کیا۔
تو اللہ عز وجل نے مذکورہ آیت کے ذریعے اُن کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمادیا۔“ ۱۔

”تفسیر بحر العلوم للسمرقندی“ کا حوالہ

نصر بن محمد سمرقندی (المتوفی: 373 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

۱۔ وقوله: (ماكان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين .ولو كانوا اولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)
یروی أن النبى -صلی اللہ علیہ وسلم -عرض علی عَمَّہ ابی طالب الإسلام عند وفاته، وذكر له وجوب حقه عليه، فأبى أبو طالب فقال النبى -صلی اللہ علیہ وسلم -: لا تستغفرون لك حتى أنهى عن ذلك.
ویروی أنه استغفر لأبيه، ویروی أنه استغفر لأبيه.

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ذَكَرُوا مُحَاسِنَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسَلَّوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِآبَائِهِمْ لَمَّا كَانَ مِنْ مُحَاسِنَ كَانَتْ لَهُمْ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَقَالَ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ .ولو كانوا اولى قربي) (معانى القرآن وإعراجه للزجاج، ج ۲، ص ۴۷۲، ۴۷۳، سورة التوبة)

”ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کا ارادہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مشرک آباء کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ”آمنة بنت وہب بن عبد مناف“ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے اللہ سے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور یہ آیت نازل فرمائی ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔“ ۱

”تفسیر ثعلبی“ کا حوالہ

احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی (التوفی: 427 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

۱۔ ويقال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبويه وهما مشركان، واستأذن منه المسلمون أن يستغفروا لأبائهم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، حتى انتهينا إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلا، ثم رفع رأسه باكية، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا، فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فأخذ بيد عمر وأقبل إلينا، فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيهِ قبر آمنة بنت وهب بن عبد مناف، وإني استأذنت ربي بالاستغفار لها، فلم يأذن لي، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة، فذلك الذي أبكاني. وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لوالدي، فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرهما، فأذن لي فنزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية (تفسير بحر العلوم، ج ۲، ص ۹۱، سورة التوبة)

”حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بربیدہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اپنی والدہ ”آمنۃ بنت وہب“ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کی اجازت ملنے کی خواہش کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ“

جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدت کے ساتھ رونا آیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے شرک کی حالت میں فوت شدہ لوگوں کے لیے استغفار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور قتادہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے اپنے آباء کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، اور ان کے اچھے اعمال کا ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور فرمایا کہ میں بھی اپنے والد کے لیے استغفار کروں گا، جس طرح سے ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ“۔ ۱

۱۔ وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنه فوقف عليه حتى حميت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا الآية، فقام وبكى وبكى من حوله فقال: إني استأذنت ربى أن أزورها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، فلم نر باقيا أكثر من يومئذ. على بن أبي طلحة عن ابن عباس: كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هذه الآية فأمسكوا عن الاستغفار فنهاهم ولم ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. وقال قتادة: قال رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله إن من آبائنا من كان (بقية حاشيا) لکے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

”تفسیر الماوردی“ کا حوالہ

علی بن محمد بغدادی ماوردی (المتوفی: 450 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”اس آیت کے سبب نزول میں تین اقوال ہیں۔

پہلا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ”آمنہ بنت وہب“ کی قبر پر حاضر ہو کر، رب تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی اللہ نے اجازت عطا نہیں فرمائی، اور یہ آیت نازل فرمائی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“

جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے رونا آیا، جس وجہ سے ایک اولاد کو اپنی والدہ کے لیے رونا آتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔

اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں نازل ہوئی، جب انہوں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

يُحَسِّنُ الْجَوَارِ وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ وَيُفَكُّ الْعَانِي وَيُوفِي بِالذِّمِّ أَلَا نَسْتَغْفِرُ لَهُمْ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى، وَأَنَا وَاللَّهِ لَا سْتَغْفِرُونَ لِأَبِي كَمَا اسْتَغْفَرُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَوْ مَا يَنْبَغِي لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج ۶، ص ۱۰۰، ۱۰۱، سورة التوبة)

۱۔ قوله عز وجل: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ) (اختلاف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل:

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”تفسیر جرجانی“ کا حوالہ

عبد القاهر جرجانی (المتوفی: 471 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو پیش کیا ہے، اور پھر ابوطالب کے واقعہ کے ساتھ اس طرح تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے کہ آپ ایک عرصہ تک ابوطالب کے لیے استغفار کرتے رہے ہوں کہ جب آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کے بعد آپ ابوطالب اور اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے سے رُک گئے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام اپنے زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أحدها: ما روى مسروق عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فاجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام، فقام إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فدعاه ثم دعانا فقال: (ما أبكاكم؟) قلنا: بكينا لبكاك، قال: (إن القبر الذى جلست عنده قبر آمنة وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى، وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لى، وأنزل الله على: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربنى) الآية، فأخذنى ما يأخذ الولد للوالد، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)

والثانى: (أنها نزلت فى أبى طالب، روى سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية فقال صلى الله عليه وسلم: (أى عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر شيء كلمهم به أن قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية.

والثالث: أنها نزلت فيما رواه أبو الخليل عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) (تفسير الماوردي، ج ٢، ص ٢٠٩، ٢١٠، سورة التوبة)

مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ۱

”تفسیر سمعانی“ کا حوالہ

منصور بن محمد سمعانی تمیمی حنفی شافعی (المتوفی: 489 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”اس آیت کے سبب نزول میں تین اقوال ہیں، پھر انہوں نے وہی تین اقوال ذکر فرمائے ہیں، جو پیچھے ”تفسیر الماوردی“ کے حوالے سے گزرے۔“ ۲

۱۔ وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر فجلس إليه فواجه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء فبكينا لبكائه صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا فنلقاه عمر فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكنا وأفرعنا؟ فأخذ رسول الله بيد عمر ثم أقبل إلينا، فقال: أفرعكم بكائي؟ فقال: نعم يا رسول الله، فقال: إن القبر الذي رأيتموني أنا جيه قبر أمّنة بنت وهب وإني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي، وأنزل علي: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة.

قال الأمير: ويمكن الجمع بين الروایتين: كان يستغفر لأبي طالب سنين حتى زار قبر أمه يومئذ فأنزل الله الآية فأنتهى عن استغفارهما.

قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت الآية فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار للأموات ولم ينههم عن الاستغفار للأحياء حتى يموتوا ثم أنزل: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه) الآية، استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك عن الاستغفار له (درج الدرر في تفسیر الآي والسور للجرجاني، ج ۱، ص ۸۰۰، ۸۰۱، سورة التوبة)

۲۔ قوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) اختلفوا في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال:

الأول: ما رواه سعيد بن المسيب، عن أبيه: "أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي: أي عم (قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن (أبي) أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) فما زال يكلماه حتى كان آخر كلمة قالها: على ملة عبد المطلب، فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: (ما كان للنبي... إلى آخر الآية).

والثاني: روى مسروق، عن عبد الله بن مسعود: "أن النبي خرج إلى المقابر فاتبعناه، فأتى قبرا

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”تفسیر البغوی“ کا حوالہ

امام بغوی شافعی (المتوفی: 510 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے موقع پر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے لیے اسی طرح استغفار کروں گا، جس طرح ابراہیم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کیا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقعد عنده، وناجاه طويلا، ثم بكى وبكى لبكائه، فقلنا له: يا رسول الله من صاحب هذا القبر؟ فقال: هذه أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربى في زيارتها فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، قال: فأخذني عليها الشفقة ما يأخذ الولد للوالدة فبكيت، وأنزل الله تعالى هذه الآية: (ما كان للنبي) إلى آخر الآية.

والقول الثالث: روى عن علي -رضي الله عنه- ":- أنه سمع رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقال له علي: أتستغفر للمشركين؟ فقال ذلك الرجل: قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فأتى النبي وأخبره بذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخرها. "(تفسير القرآن، ج ۲، ص ۲۵۲، ۳۵۳، سورة التوبة)

۱۔ وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية.

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ثنا عبد الغافر بن محمد ثنا محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا محمد بن عبيد عن يزيد بن

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”تفسیر الکشاف“ کا حوالہ

علامہ محمود بن عمرو، جارا اللہ زبٹشری (المتوفی: 538 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں وہی تین قول ذکر فرمائے ہیں، جو پیچھے گزرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کے قول کو اصح قرار دیا ہے۔ ۱

”تفسیر ابن الفرس اندلسی“ کا حوالہ

ابن الفرس اندلسی (المتوفی: 597 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرۃ قال: زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر أمہ فبکی وأبکی من حوله فقال: استأذنت ربی عز وجل فی أن أستغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنتہ فی أن أزور قبرها فأذن لی فزوروا القبور، فإنہا تذكّر الموت .

قال قتادة: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لأستغفرون لأبى کما استغفر إبراهیم لأبیہ، فأنزل اللہ تعالیٰ هذه الآیة: ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولو کانوا أولى قربی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم (تفسیر البغوی، ج ۲، ص ۳۹۴، سورة التوبة)

۱۔ ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولو کانوا أولى قربی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم.

فیل قال صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب: أنت أعظم الناس علی حقاً، وأحسنهم عندی یداً، فقل كلمة تجب لک بها شفاعتی، فأبى، فقال: لا أزال أستغفر لک ما لم أنه عنه، فنزلت.

وقیل: لما افتتح مکة سأل أی أبویہ أحدث به عهداً؟ فقیل: أمک آمنة، فزار قبرها بالأبواء، ثم قام مستعبراً فقال: إنی استأذنت ربی فی زیارة قبر أُمی فأذن لی، واستأذنتہ فی الاستغفار لها فلم یأذن لی، فنزلت. وهذا أصح لأن موت أبی طالب کان قبل الهجرة، وهذا آخر ما نزل بالمدينة. وقیل: استغفر لأبیہ.

وقیل: قال المسلمون ما یمنعنا أن نستغفر لآبائنا وذوی قرابتنا وقد استغفر إبراهیم لأبیہ، وهذا محمد یستغفر لعمہ ما کان للنبی ما صح له الاستغفار فی حکم اللہ وحکمته من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم لأنهم ماتوا علی الشریک (الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۲، ص ۳۱۵، سورة التوبة)

”ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ”آمنة بنتِ وہب“ کے لیے استغفار کی ممانعت کے موقع پر نازل ہوئی۔“ ۱

”تفسیر زاد المسیر لابن الجوزی“ کا حوالہ

جمال الدین ابی الفرج عبد الرحمن جوزی (المتوفی: 597 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کے نزول کے سبب میں چار اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں ایک قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کا ہے۔ ۲

۱۔ وقيل نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليها حتى استحرت عليه الشمس وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفار، فنزلت الآية ولم يؤذن له، فما رأى باكيًا أكثر من يومئذ. وقيل نزلت الآية بسبب جماعة من المؤمنين قالوا استغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت الآية. وعلى هذين القولين في السبب يترتب القول في الآية أنها ليست ناسخة (أحكام القرآن، ج ۳، ص ۱۹۷، سورة التوبة)

۲۔ قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل معي: لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزلوا يكلمانه، حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا الآية، ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.

وقيل: إنه لما مات أبو طالب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لأبائنا ولذوي قراباتنا، وقد استغفر إبراهيم لأبيه، وهذا محمد يستغفر لعمه؟ فاستغفروا للمشركين، فنزلت هذه الآية. قال أبو الحسين بن المنادي: هذا لا يصح، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك قبل أن يموت، وهو في السياق، فأما أن يكون استغفر له بعد الموت، فلا، فانقلب ذلك على الرواة، وبقي على انقلابه.

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبر أمه آمنة، فتوضأ وصلى ركعتين، ثم بكى فبكى الناس لبكائه، ثم انصرف إليهم، فقالوا: ما الذي أبكاك؟ فقال: مررت بقبر أُمِّي فصليت ركعتين، ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها، فنهيت، فبكيت، ثم عدت فصليت ركعتين، واستأذنت ربي أن أستغفر لها، فزجرت زجرًا، فأبكاني، ثم دعا براحلة فركبها فما سار هتية، حتى قامت الناقة لتلقل الوحي فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا الآية التي بعدها، رواه بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور آگے ابن جوزی کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بحالت شرک فوت ہونے پر اجماع ہے۔

”تفسیر البیضاوی“ کا حوالہ

عبد اللہ بن عمر بیضاوی (المتوفی: 685 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”مذکورہ آیت کے متعلق ایک قول ابوطالب کی وفات کا ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، اور مذکورہ آیت نازل ہوئی“۔ ۱

”تفسیر الخازن“ کا حوالہ

ابوالحسن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بن عمر شیبی، خازن (المتوفی: 741 ہجری) نے سورہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

والثالث: أن رجلاً استغفر لأبويه، وكانا مشركين، فقال له علي بن أبي طالب: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر ذلك على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والتي بعدها، رواه أبو الخليل عن علي عليه السلام.

والرابع: أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار، ويصل الرحم، ويفك العاني، ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال: بلى، والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت هذه الآية، وبين عن إبراهيم، قاله قتادة (زاد المسير في علم التفسير، ج ۲، ص ۳۰۲، ۳۰۵، سورة التوبة)

۱۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين

روى: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: قل كلمة أحاج لك بها عند الله فأبى فقال عليه الصلاة والسلام: لا أزال استغفر لك ما لم أنه عنه فنزلت.

وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعبراً فقال: إني استأذنت رب في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل على الآيتين (أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج ۳، ص ۹۹، سورة التوبة)

توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ”آمنة بنت وہب“ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“.

اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے لیے اس طرح استغفار کروں گا، جس طرح ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ۱

۱۔ وقال أبو هريرة وبريدة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية وروى الطبري بسنده عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قال وأكثر ظني أنه قال قبر أمه فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا: يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أُمِّي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يؤذن لي فما رُؤي باكية أكثر من يومئذ.

وحكى ابن الجوزي عن بريدة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه فتوضأ وصلى ركعتين ثم بكى فبكى الناس لبكائه ثم انصرف إليهم فقالوا: ما أبكاك؟ قال: مررت بقبر أُمِّي فصليت ركعتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فبكت ثم عدت فصليت ركعتين فاستأذنت ربي أن أستغفر لها فزجرت زجرا فابكاني ثم دعا براحله فركبها فما سار إلا نهية حتى قامت الناقة لتقل الوحى فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى الآية (ق) عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت.

وقال قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله هذه الآية وروى الطبري بسنده عنه قال: ذكر لنا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله لأستغفرن لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية ثم عذر الله إبراهيم فقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية (تفسير الخازن ج ۲، ص ۲۱۱، ۲۱۲، سورة التوبة)

”تفسیر اللباب لابنِ عادل“ کا حوالہ

عمر بن علی بن عادل حنبلی دمشقی نعمانی (المتوفی: 775 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی والدہ ”آمنة بنتِ وہب“ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے استغفار کی اجازت کی خواہش کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ ۱۔

”تفسیر نظم الدرر“ کا حوالہ

ابراہیم بن عمر بن بقاعی (المتوفی: 885 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ”آمنة بنتِ وہب“ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے

۱۔ قوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآيات.

لما بين في أول السورة إلى هذا الموضع وجوب البراءة عن المشركين، والمنافقين من جميع الوجوه، بين في هذه الآية وجوب البراءة عن أمواتهم، وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان كالآب والأم، كما أوجب البراءة عن الأحياء منهم.

قال ابن عباس: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أتى قبر أمه آمنة، فوقف عليه حتى حمت الشمس، رجاء أن يؤذن له ليستغفر لها، فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) وعن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها؛ فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكروا الموت (الباب في علوم الكتاب، ج ۱۰، ص ۲۲۰، سورة التوبة).

استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی آپ کو اجازت نہیں ملی، اور یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ“

اس حدیث کی سند ”حسن“ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے۔ ۱۔

”تفسیر السراج المنیر“ کا حوالہ

محمد بن احمد خطیب شربنی شافعی (المتوفی: 977 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں، حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ کی احادیث کو

۱۔ قال الإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل البستي القاضي في تفسيره : حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريح عن أيوب بن هانيء عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً وخرجنا معه حتى انتهى إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فواجه طويلاً ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكياً فبكينا لبكاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ما الذي أبكاك يا نبي الله فقد فقد أبكانا وأفزعنا، فأخذ بيد عمر رضي الله عنه ثم أقبل إلينا فأتيناه فقال : أفزعكم بكائي؟ قلنا : نعم يا رسول الله ! قال : إن القبر الذي رأيتموني أنا جئ قبر أمنة بنت وهب وإنني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي ونزل عليّ (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي) حتى ختم الآية (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) فأخذني ما يأخذ الولد من الرقة فذلك الذي أبكاني . وهذا سند حسن، ولمسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه في الجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج ٩، ص ٣١، ٣٢، سورة التوبة)

نقل کیا ہے۔ ۱

فخر الدین رازی کا حوالہ

فخر الدین رازی (المتوفی: 606 ہجری) نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”مذکورہ آیت کے سبب نزول کی مختلف وجوہات ہیں۔

ایک وجہ وہ ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی، جس سے آپ کو منع کر دیا گیا۔

دوسری وجہ ابوطالب کے متعلق ہے، جو کہ مشہور ہے۔

تیسری وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔

چوتھی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ اپنے والد کے متعلق سوال کرنے کی ہے، جس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۔ وقال بریدة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له يستغفر لها فنزل (ما كان للنبي) الآية، وقال أبو هريرة: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكرو الموت، وقال قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له: تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية (السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ج ۱، ص ۲۵۴، ۲۵۵، سورة التوبة)

فرمایا کہ میرا اور تمہارا اور ابراہیم کا والد جہنم میں ہے۔ ۱۔

مذکورہ تمام مفسرین نے سورہ توبہ کی مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یا والد کے لیے استغفار کی ممانعت کے شان نزول کے قول کو اہمیت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بحالت شرک فوت ہونے کی نہ تو نفی کی، اور نہ ہی اس موقع پر ان

۱۔ قوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا إلى قوله أنهم أصحاب الجحيم) اعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم، وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان كالآب والأم، كما أوجبت البراءة عن أحيائهم، والمقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل:

المسألة الأولى: ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها. الأول:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي أبويه أحدث به عهدا قليل أمك، فذهب إلى قبرها ووقف دونه، ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمر وقال: نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء، ثم زرت وبكيت، فقال: قد أذن لي فيه، فلما علمت ما هي فيه من عذاب الله وإني لا أغني عنها من الله شيئا بكيت رحمة لها.

الثاني: روى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال: أنا على ملة عبد المطلب فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت هذه الآية

قوله: إنك لا تهدي من أحببت قال الواحدی: وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولا، ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الإسلام، وأقول هذا الاستبعاد عندي مستبعد، فأى بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقى يستغفر لأبى طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية، فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يفعل ذلك، ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه، فهذا غير مستبعد في الجملة.

الثالث: يروى عن علي أنه سمع رجلا يستغفر لأبويه المشركين قال: فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية.

الرابع: يروى أن رجلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كان أبى في الجاهلية يصل الرحم، ويقرى الضيف، ويمنح من ماله. وأين أبى؟ فقال: أمارت مشركا؟ قال: نعم. قال: فى ضحضاح من النار، فولى الرجل يبكى فدعاه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أبى وأباك وأبا إبراهيم فى النار، إن أباك لم يقل يوما أعوذ بالله من النار (التفسير الكبير، ج ٦، ص ٥٤، ٥٨، سورة التوبة)

کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ ایمان لانے کی بحث کی۔

فخر الدین رازی کا دوسرا حوالہ

فخر الدین رازی (المتوفی: 606 ہجری) اپنی تفسیر میں اہل تشیع کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”قالت الشيعة: إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال إن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن أزر كان عم إبراهيم عليه السلام. وما كان والد له واحتجوا على قولهم بوجوه“ الخ (التفسير الكبير، للرازي، ج ۱۳، ص ۳۲، سورة الأنعام)

”شیعہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ابراہیم کے والد کافر ہوں، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور انہوں نے چند طریقوں سے دلیل پکڑی ہے“ اس کے بعد امام رازی نے اہل تشیع کے مستدلات ذکر کر کے، ان کی تردید کی ہے، چنانچہ ”شیعہ“ کے مذکورہ قول کے جواب میں فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن نص الكتاب في هذه الآية تدل على أن أزر كان كافرا وكان والد إبراهيم عليه السلام. وأيضا قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وذلك يدل على قولنا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَتَقْلِبُكَ السَّاجِدِينَ. قُلْنَا: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ سَائِرَ الْوُجُوهِ. قَوْلُهُ تَحْمِلُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْكُلِّ، قُلْنَا هَذَا مُحَالٌ لِأَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ الْمَشْتَرَكِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ لَا يَجُوزُ، وَأَيْضًا حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مَعًا لَا يَجُوزُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ أَزَلْ أَنْقُلْ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ.

فَذَلِكَ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَا وَقَعَ فِي نَسَبِهِ مَا كَانَ سَفَاحًا.

أَمَّا قَوْلُهُ التَّغْلِيزُ مَعَ الْأَبِّ لَا يَلِيقُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قُلْنَا: لَعَلَّهُ أَصْرَ عَلَى كُفْرِهِ فَلَأَجَلَ الْإِصْرَارِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ التَّغْلِيزُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ (التفسير الكبير، للرازي، ج ۱۳، ص ۳۳، ۳۴، سورة الأنعام)

ترجمہ: جہاں تک ہمارے اصحاب (یعنی اہل السنۃ) کا تعلق ہے، تو ان کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر تھے، اور انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مذکورہ آیت میں کتاب اللہ کی نص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ”آزر“ کافر تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، نیز اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ:

”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ

تَبَرَّأَ مِنْهُ“

یہ بھی ہمارے (یعنی اہل تشیع کے مقابلہ میں اہل السنۃ کے) قول پر دلالت کرتا ہے۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے ”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہم بیان کر چکے کہ یہ آیت تمام وجوہات کا احتمال رکھتی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ آیت ان تمام وجوہ پر محمول کی جائے گی، تو ہم اس

کے جواب میں کہیں گے کہ یہ محال ہے، کیونکہ لفظ مشترک کا تمام معانی پر محمول کرنا جائز نہیں، نیز کسی لفظ کو اس کی حقیقت اور مجاز پر بیک وقت محمول کرنا بھی جائز نہیں۔

رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”میں برابر پاک صلہوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا“ تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں غلط کاری کا شائبہ شامل نہیں ہوا۔

رہا یہ کہنا کہ باپ کے ساتھ اتنی شدت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں۔ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ غالباً حضرت ابراہیم کے باپ نے کفر پر اصرار کیا تھا، پس اس اصرار کی وجہ سے وہ اس شدت کے مستحق ہو گئے، واللہ اعلم (تفسیر

(الرازی)

فخر الدین رازی کا تیسرا حوالہ

اور امام رازی، سورہ شعراء کی آیت ”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين وتمسكوا في ذلك بهذه الآية وبالنخبر.

أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين يحتمل الوجوه التي ذكرتم ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد كما نقوله نحن، وإذا احتمل كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان.

وأما الخبر فقولہ علیہ السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات.

وكل من كان كافرا فهو نجس لقولہ تعالى: إنما المشركون نجس قالوا: فإن تمسكنم على فساد هذا المذهب بقولہ تعالى: وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر، قلنا الجواب: عنه أن لفظ الأب قد يطلق على العم كما قال أبناء يعقوب له: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عمًا له، وقال علیہ السلام: ردوا على أبي يعنى العباس، ويحتمل أيضا أن يكون متخذًا لأصنام أب أمه فإن هذا قد يقال له الأب قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: وعيسى. فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الأم. واعلم أنا نتمسك بقولہ تعالى: لأبيه آزر وما ذكره صرف للفظ عن ظاهره.

وأما حمل قوله: وتقلبك في الساجدين على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المشترك على كل معانيه غير جائز. وأما الحديث فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن (التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۵۳۷، سورة الشعراء)

ترجمہ: اور یہ بات جان لیجیے کہ ”رافضیہ“ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، مومنین تھے، اور ان ”رافضیہ“ نے اس سلسلے میں اسی مذکورہ آیت اور حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔

جہاں تک اس آیت سے دلیل پکڑنے کا تعلق ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ

کا یہ قول ”وتقلبک فی الساجدین“ اُن وجوہات کا بھی احتمال رکھتا ہے، جو تم نے ذکر کیں، اور اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتی گئی، جیسا کہ ہم (یعنی رافضیہ) کہتے ہیں، اور جب ان تمام وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، تو ضروری ہوا کہ اس آیت کو تمام وجوہات پر محمول کیا جائے، اس بات کی ضرورت کی وجہ سے کہ نہ تو ان وجوہات میں کوئی منافات ہے، اور نہ کوئی وجہ رائج ہے۔

جہاں تک روافض کے، حدیث سے دلیل پکڑنے کا تعلق ہے، تو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”میں پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رموں کی طرف منتقل ہوتا رہا“

اور ہر وہ شخص جو کافر ہو، تو وہ نجس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ توبہ میں) قول ہے ”إنما المشرکون نجس“ رافضیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم اس مذہب پر اللہ تعالیٰ کے (سورہ انعام میں) اس قول سے دلیل پکڑو کہ ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِرْ“ تو ہم (یعنی رافضیہ) اس کے جواب میں کہیں گے کہ لفظ ”اب“ کا اطلاق بعض اوقات ”چچا“ پر بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ (سورہ بقرہ میں) یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ”نعبد إلهک وإله آبائک إبراہیم وإسماعیل وإسحاق“ پس انہوں نے اسماعیل کا نام ”اب“ رکھا، باوجودیکہ وہ ان کے چچا تھے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم میرے اوپر، میرے باپ عباس کو لوٹاؤ“ اور یہ بھی احتمال ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا، حضرت ابراہیم کی ماں کا باپ ہو، کیونکہ اس کو بھی بعض اوقات ”اب“ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ (سورہ انعام میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِلَى قَوْلِهِ وَعِيسَى“ پس عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کی ذریت قرار دیا، باوجودیکہ ابراہیم، ماں کی طرف سے اُن کے دادا تھے۔ اور یہ بات جان لیجیے کہ (رافضیہ کے مقابلے میں) ہم (یعنی اہل السنۃ) اللہ تعالیٰ کے قول ”لَا بَيْهَ آذَرَ“ سے استدلال کرتے ہیں، اور رافضیہ نے جو بات ذکر کی ہے، وہ لفظ کو ظاہر سے پھیرنا ہے (جس کی کوئی دلیل نہیں)

اور جہاں تک (رافضیہ کی طرف سے) اللہ تعالیٰ کے قول ”وَتَقْلِبُكُ فِي السَّاجِدِينَ“ کو تمام وجوہات پر محمول کرنے کا تعلق ہے، تو یہ جائز نہیں، جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ مشترک کو تمام معانی پر محمول کرنا جائز نہیں۔

اور جہاں تک (رافضیہ کی طرف سے پیش کردہ) حدیث کا تعلق ہے، تو وہ خبر واحد ہے، جو قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی (جبکہ اس کا ایک جواب گزشتہ عبارت میں بھی گزر چکا ہے) (تفسیر الرازی)

امام فخر الدین رازی نے مذکورہ دونوں عبارات میں واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے کافر نہ ہونے کا قول اور سورہ شعراء کی آیت سے اس پر استدلال، بنیادی طور پر اہل تشیع کا ہے، اہل السنۃ والجماعۃ کا قول اس سے مختلف ہے۔

فخر الدین رازی ان مفسرین و اصحاب علم سے مقدم ہیں، جو بعد میں ہوئے، اور انہوں نے اہل تشیع کے قول کو اہل السنۃ والجماعۃ کے اصحاب کا سمجھ کر نقل کر دیا، جیسا کہ جلال الدین سیوطی ”التوفی: 911 ہجری“ نے، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔

اس سلسلہ میں فخر الدین رازی کی رائے راجح معلوم ہوتی ہے، اور اس کی تائید متعدد مفسرین سے بھی ہوتی ہے، جنہوں نے سورہ توبہ کی آیت کے شان نزول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا والدہ کے بحالت شرک فوت ہونے کی وجہ سے استغفار کی ممانعت کا قول کیا

ہے، جس کی مزید توضیح آگے آتی ہے، اور پیچھے ”بدر الانور فی شرح الفقہ الاکبر“ کے حوالہ سے بھی گزر چکی ہے، جہاں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کو، امام رازی کی مذکورہ عبارت کو سمجھنے میں عظیم خطا ہوئی ہے، جس کی بعد میں متعدد حضرات بلا تحقیق اتباع کرتے رہے، اور معاملہ الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا۔

”ابو حفص عمر بن علی ابنِ عادل“ کا حوالہ

ابو حفص عمر بن علی ابنِ عادل (المتوفی: 880 ہجری) نے بھی اپنی ”تفسیر اللباب“ میں فخر الدین رازی والی تفصیل ذکر کی ہے۔ ۱۔

۱۔ فصل فی دحض شبهة الشيعة قالت الشيعة: إن أحدا من آباء الرسول وأجداده ما كان كافرا، وأنكروا كون والد إبراهيم كافرا، وقالوا: إن آزر كان عم إبراهيم، واحتجوا بوجوه: أحدها: قوله تعالى: (وتقلبك في الساجدين) (ومعناه أنه كان ينتقل روحه من ساجد إلى ساجد فدللت الآية على أن آباء محمد -عليه السلام- كانوا مسلمين).

وحینئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم كان مسلما. فإن قيل: قوله: (وتقلبك في الساجدين) يحتمل وجوها: منها: أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف الرسول تلك الليلة على بيوت أصحابه لينظر ماذا (يصنعون لشدة) حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات، فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات قراءتهم وتسيبهم وتهليلهم، فيحتمل أن يكون المراد من تقلبه في الساجدين طوافه في تلك الليلة (على الساجدين) ويحتمل أن يكون المراد صلاته بالجماعة، واختلاط بهم حال الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد تقلب بصره فيمن يصلي خلفه لقوله عليه الصلاة والسلام "أتموا الركوع والسجود فإني أراكم من وراء ظهري". ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يخفى حالكم على الله -تعالى- كلما أقمت وتقلبت في الساجدين في الاشتغال بأمور الدين.

وإذا احتمل ظاهر الآية هذه الوجوه سقط ما ذكرتم. فالجواب: لفظ الآية يحتمل الكل، ويحصل المقصود حينئذ، لأن حمل ظاهر الآية على البعض ليس بأولى من البعض ومما يدل على أن أحدا من آباء محمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا مشركين قوله عليه الصلاة والسلام "لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات". وقال تعالى: (إنما المشركون نجس) فوجب القول بأن أحدا من أجداده ما كان مشركا، فوجب ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ابن کثیر کا حوالہ

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ (المتوفی: 774 ہجری) ”السيرة النبوية“ میں فرماتے ہیں کہ:
والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

القطع بأن والد إبراهيم كان إنسانا آخر غير آزر.
الحجة الثانية: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شافهة بالغلظة والجفاء، ومشافهة الأب بذلك لا يجوز، أما مشافهته بالجفاء والغلظة فمن وجهين:
أحدهما: على قراءة الضم يكون محمولا على النداء ن ونداء الأب بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الإيذاء.

وثانیهما: إذا قلنا بأنه المعوج أو المخطئ أو اسم الصنم.
فتسميته له بذلك من أعظم أنواع الإيذاء له، وإنما قلنا: إن مشافهة الآباء بالجفاء والغلظة لا تجوز لقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وقال تعالى: (فلا تقل لهما أف) وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم.
وأيضا فالأمره - تعالى - موسى عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى فرعون (بالرفق معه فقال تعالى: (فقلوا له قولنا) وذلك لرعاية حق تربية فرعون لموسى فالوالد أولى بالرفق.
وأيضا فالدعوة مع الرفق أكثر تأثيرا في القلب، وأما التغليظ فإنه يوجب التنفير والبعد عن القبول؛ قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام (وجادلهم بالتى هي أحسن) فكيف يليق بإبراهيم مثل هذه الخشونة مع أبيه.
وأيضا قال تعالى: (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) فكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب.

الحجة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام "ردوا على أبى العباس" يعنى عمه.
الحجة الرابعة: يحتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم وقد يقال له: الأب؛ قال تعالى: (ومن ذريته داوود وسليمان) إلى قوله: (وعيسى) فجعل عيسى من ذرية إبراهيم، مع أن إبراهيم كان جد عيسى من قبل الأم.
وقال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن "إن ابني هذا" فثبت بهذه الوجوه أن "آزر" ما كان والد إبراهيم.

والجواب عن الأول أن نص الكتاب يدل على أن آزر كان كافرا وأنه والد إبراهيم، وقال تعالى: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه).
وأما قوله: (وتقلبك في الساجدين) فقد تقدم أنه يحتمل وجوها.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب. على ما
سيأتى فى وفاة أبى طالب (السيرة النبوية لابن كثير، ج ١ ص ٢٣٨، ذكر رضاعه
عليه الصلاة والسلام من حليلة بنت أبى ذؤيب السعدية)

ترجمہ: اور مقصود یہ ہے کہ ”عبدال مطلب“ جاہلیت کے دین پر فوت ہوئے
”عبدال مطلب“ کے متعلق شیعوں کے ایک فرقے کا اختلاف ہے، اور ان کے
بیٹے ”ابوطالب“ کے متعلق بھی شیعوں کے اس فرقے کا اختلاف ہے، جیسا کہ
”ابوطالب“ کی وفات کے بیان میں اس کا ذکر آتا ہے (السيرة النبوية)

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ (التوفی: 774 ہجری) ”السيرة النبوية“ میں مزید فرماتے ہیں کہ:
وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن
أبا طالب مات مسلما بقول العباس [فى] هذا الحديث، يا بن أخى
لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن يقولها. يعنى لا إله إلا الله.
والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أن فى السند مبهما لا
يعرف حاله وهو قوله "عن بعض أهله" وهذا إبهام فى الاسم
والحال (السيرة النبوية لابن كثير، ج ٢ ص ١٢٥، ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى
أرض الحبشة)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقولهم " :وتحمل الآية على الكل " فنقول : هذا محال ؛ لأن حمل اللفظ المشترك على
جميع معانيه لا يجوز ، وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز ، وأما قوله عليه الصلاة
والسلام " :لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات 234." :
فذلك محمول على أنه (ما وقع فى نسبه) ما كان سفاحا ، كما ورد فى حديث آخر "ولدت من
نكاح لا من سفاح."

وأما قوله :التغليظ مع الأب لا يليق بإبراهيم قلت :إنما أغلظ عليه لأجل إصراره على الكفر ،
ولأفوه أول ما رقب به فى المخاطبة ، كما ذكر فى سورة "مريم" (يا أبت إني قد جاءنى) (يا أبت
لا تعبد الشيطان) (إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان) وهذا غاية اللطف والرفق ، فحين
أصر على كفره استحق التغليظ ، وقال : (يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك) (تفسير الباب لابن
عادل، لأبى حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى ، ج ٨ ص ٢٣٣ الى ٢٣٥، سورة الأنعام)

ترجمہ: اور بعض شیعہ اور دوسرے ان غالی لوگوں نے، جو اس طرف گئے ہیں کہ ابوطالب مسلمان ہو کر فوت ہوئے، اس حدیث میں حضرت عباس کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ ”اے میرے بھائی کے بیٹے“ میرے بھائی نے ایک کلمہ ایسا کہا تھا، جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم دیا تھا، یعنی ”لا الہ الا اللہ“ لیکن اس کے کئی جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی سند ”مبہم“ ہے، اس کا حال معلوم نہیں، اور وہ راوی کا یہ قول ہے کہ ”عن بعض اہلہ“ اور یہ ”نام“ اور ”حال“ دونوں کا ابہام ہے (السيرة النبوية)

”تفسير الكبير“ اور ”تفسير اللباب“ اور علامہ ابن کثیر کی ”السيرة النبوية“ میں اہل تشیع کی طرف جو قول منسوب کیا گیا ہے، اہل تشیع کی بعض کتب سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

چنانچہ اہل تشیع کی کتاب ”مفتاح الفلاح“ میں ہے:

قال اصحابنا: إن المراد عمه وهو آزر، والعم يسمى أبا، والا فالانبياء عليهم السلام عندنا منزھون عن وصمة الكفر في آبائهم عليهم السلام (مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة، تاليف: شيخ بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي، ص ۲۴، ۲۵، مطبوعة: مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الرابعة: 1432ھ)

ترجمہ: ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ”آب“ سے مراد آپ کے ”چچا“ ہیں، اور وہ ”آزر“ ہیں، اور چچا کا نام بھی ”آب“ رکھا جاتا ہے، ورنہ ہمارے نزدیک تمام انبیاء علیہم السلام، اپنے آباء علیہم السلام سمیت کفر کی گندگی سے پاک ہیں (مفتاح الفلاح)

اور مذکورہ عبارت کی تشریح میں ہے کہ:

وانما صرنا الى ذلك لاجماعنا على أن آباء نبينا الى آدم كلهم مسلمون موحدون، لقوله: لم يزل ينقلني الله من اصلاص الطاهرين الى ارحام المطهرات حتى اخرجني في عالمكم هذا. والكافر غير موصوف بالطهارة، لقوله تعالى ”انما المشركون نجس“ (.....وبعد اسطر.....) وذهب ابو الصلاح الى ان آباء الانبياء كلهم يجب ان يكونوا على التوحيد والاسلام، ولم يفرق بين نبينا وغيره في وجوب تنزيه آباءه عن الشرك بالله .

ويؤيده قول صلى الله عليه وآله في حديث جابر بن عبد الله ”ان الانبياء والاولياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه ، ويودع الله انوارهم اصلاصاً طيبة وارحاماً طاهرة ، يحفظها بملائكته ، ويربيها بحكمته ، ويغذوها بعلمه، الحديث“

وهو كما يدل على اسلام الانبياء وتوحيدهم، كذلك يدل على اسلام الاولياء وتوحيدهم ، وظاهر شيخنا قدس سره انه يذهب مذهب ابي الصلاح ولكن قوله عندنا يدل على ان ذلك ايضاً اجماعى وليس كذلك (تعليق مفتاح الفلاح فى عمل اليوم والليلة، ص

١٢٥، ١٢٦، مطبوعه: مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الرابعة: 1432هـ)

ترجمہ: اور ہم اس طرف (یعنی ”آرزو“ کو ابراہیم علیہ السلام کا ”چچا“ قرار دینے کی طرف) اس لیے متوجہ ہوئے کیونکہ ہمارا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی کے آباء، آدم علیہ السلام تک تمام کے تمام مسلم موحد تھے، نبی علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ ”مجھے اللہ، برابر پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ میں تمہارے اس زمانے میں برآمد ہوا“ اور کافر کو طہارت

کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ ”انما
المشرکون نجس“

(..... اور چند سطور کے بعد ہے کہ.....) اور ابوالصلاح اس طرف گئے ہیں کہ تمام
انبیاء کے آباء کا توحید اور اسلام پر ہونا واجب ہے، ابوالصلاح نے ہمارے نبی اور
دوسرے نبی کے آباء کو شرک باللہ سے پاک قرار دینے کے وجوب میں فرق نہیں کیا۔
جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جابر بن عبد اللہ کی حدیث میں اس قول
سے ہوتی ہے کہ ”انبیاء اور اوصیاء، اللہ جل ثناؤہ کے نورِ عظمت سے پیدا کیے جاتے
ہیں، اور اللہ ان کے انوار کو پاکیزہ صلوٰں اور پاکیزہ رحموں میں ودیعت فرماتا
ہے، جن کی ملائکہ کے ذریعہ حفاظت کرتا ہے، اور ان کی اپنی حکمت سے تربیت کرتا
ہے، اور اپنے علم کے ذریعے غذا فراہم کرتا ہے، الحدیث“

اور یہ قول جس طرح انبیاء کے آباء کے اسلام اور ان کی توحید پر دلالت کرتا ہے،
اسی طرح سے اوصیاء کے آباء کے اسلام اور ان کی توحید پر بھی دلالت کرتا ہے،
اور ہمارے شیخ قدس سرہ، بظاہر ابوالصلاح کے مذہب کی طرف گئے ہیں، لیکن ان
کا ”عندنا“ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے، حالانکہ یہ
مسئلہ ہمارے نزدیک اجماعی نہیں ہے (مفتاح الفلاح)

اہل تشیع کی مذکورہ عبارت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تک، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کے موحد ہونے کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل میں
وہی حدیث پیش کرتے ہیں، جس کا امام فخر الدین رازی نے اہل تشیع کے حوالے سے ذکر
فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اہل تشیع کے نزدیک تمام انبیاء علیہم السلام کے آباء و اجداد
موحد و مسلم ہیں۔

اور اسی بنیاد پر وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مشرک قرار نہیں دیتے، اور ”آزر“ سے، ابراہیم علیہ السلام کے ”چچا“ کو مراد لیتے ہیں۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اہل تشیع کے نزدیک انبیاء کی طرح ”اوصیاء“ کے تمام آباء و اجداد بھی موحد و مسلم ہیں۔

اور اہل تشیع، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ”اوصیاء“ میں داخل مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کے تمام آباء و اجداد کے موحد و مسلم ہونے کے قائل ہیں، جن میں ابوطالب اور عبدالمطلب وغیرہ بھی داخل ہیں۔

اور اسی لیے وہ ابوطالب کے ایمان پر بھی زور دیتے ہیں، جس سے بعض سادہ لوح سنی بھی متاثر ہو کر اس قول کو نقل کر دیتے ہیں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ اہل تشیع کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق ”اوصیاء“ ہونے کی بعض احادیث کو گھڑا گیا ہے، جن کی رو سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا براہِ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا لازم آتا ہے۔ ۱

۱۔ قال محمد طاهر الفتی:

قال جبریل یا محمد إن رب العزة یقرئک السلام ویقول إنه لما أخذ الميثاق من النبيین أخذ ميثاقک وأنت فی صلب آدم فجعلک سید الأنبياء وجعل وصیک سید الأوصیاء علی بن أبی طالب قال الدارقطنی موضوع (تذکرة الموضوعات، ص ۹۸، باب فضل صحابته وأهل بيته وأويس ورد الشمس علی علی رضی الله عنه وعذاب قاتل الحسين وتاریخ قتله)

وقال ابو حذیفة نبیل بن منصور البصرة الکویتي:

"أنا خاتم النبيین، وعلی خاتم الأوصیاء"

قال الحافظ: ومن طریق عبد الله بن السائب عن أبی ذر رفعه: فذکره، وأورده ابن الجوزی فی "الموضوعات" موضوع.

أخرجه الجوزی فی "الأبائیل (262) "وابن الجوزی فی "الموضوعات" (1/)

377) من طریق الحسن بن محمد الخلال ثنا الحسن بن أحمد بن حرب ثنا الحسن بن

محمد بن یحیی العلوی ثنا محمد بن إسحاق القرشي ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا عبد

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور مستند احادیث سے اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ الرزاق أنبا مَعْمَر عن مُحَمَّد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً "أنا خاتم النبيين، كذلك على وذريته يختمون الأولياء إلى يوم القيامة." قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع انفرد به الحسن بن مُحَمَّد العلوي. قال الحفاظ: كان رافضياً.

وفيه إبراهيم بن عبد الله. قال ابن حبان: كان يسرق الحديث ويروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم واستحق الترك" وقال الجورقاني: هذا حديث منكر، لا أعلم رواه سوى الحسن بن مُحَمَّد العلوي. وهو منكر الحديث، وكان يميل إلى الرفض" قلت: ما نقله ابن الجوزي عن ابن حبان في إبراهيم بن عبد الله إنما هو في ابن خالد المصيصي.

وأما إبراهيم بن عبد الله الذي يروى عن عبد الرزاق فقد قال فيه ابن حبان: يروى عن عبد الرزاق المقلوبات الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج لمن يرويها لكثرتها. وقال الدارقطني: كذاب.

والحسن بن مُحَمَّد العلوي ذكره الذهبي في الميزان واتهمه بالكذب (انيس الساري تخريج احاديث فتح الباري، ج ۲ ص ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، تحت رقم الحديث ۷۳۵، حرف الهمزة)

وقال ابن حجر:

أخبرني سعيد بن المسيب في رجال أهل العلم قد تقدم منهم عروة بن الزبير وكان عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة وأن يوفى ديونه وقد أخرج العقيلي وغيره في الضعفاء في ترجمة حكيم بن جبير من طريق عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن سلمان أنه قال قلت يا رسول الله إن الله لم يعث نبياً إلا بين له من يلي بعده فهل بين لك قال نعم علي بن أبي طالب ومن طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان قلت يا رسول الله من وصيك قال وصيي وموضع سري وخليفتي علي أهلي وغير من أخلفه بعدى علي بن أبي طالب ومن طريق أبي ربيعة الإيادي عن بن بريدة عن أبيه رفعه لكل نبي وصي وإن علياً وصيي وولدي ومن طريق عبد الله بن السائب عن أبي ذر رفعه أنا خاتم النبيين وعلى خاتم الأولياء أوردها وغيرها بن الجوزي في الموضوعات (فتح الباري لابن حجر، ج ۸ ص ۱۵۰، قوله باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم)

۱۔ وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه

﴿بقية حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اہل تشیع کی مذکورہ عبارت سے امام فخر الدین رازی، ابن عادل اور ابن کثیر کے قول کی صد فیصد تائید ہوتی ہے، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ”روح المعانی“ میں جو اس موقع پر امام فخر الدین رازی کی طرف ”قلبت تتبع“ کی نسبت فرمائی ہے، اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہو سکا۔ ا

ابراہیم بن محمد حلبی کے رسالہ کا حوالہ

ملا علی قاری کے دور سے پہلے، علامہ ابراہیم بن محمد حلبی (المتوفی: 945 ہجری) جو سلطان محمد فاتح کی قسطنطنیہ کی جامع مسجد میں امام و خطیب تھے، اور فقہ حنفی میں امتیازی مقام رکھتے تھے، فقہ حنفی میں ان کی ایک کتاب ”ملتقى الابحر“ اور دوسری کتاب ”شرح منية المصلى“ ہے، جس کا نام ”المتملى فى شرح منية المصلى“ ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی تالیفات ہیں، انہوں نے ایک رسالہ ”رسالة فى حق ابوى الرسول ﷺ“ کے نام سے تالیف کیا ہے۔

یہ رسالہ نایاب ہونے کی وجہ سے موجودہ دور کے بہت سے اہل علم حضرات کی نظروں سے اوجھل ہے، ہم نے جدوجہد کر کے اس رسالہ کو ”مصر“ کے مطبوعہ نسخہ کی شکل میں حاصل کیا۔ یہ پورا رسالہ ذیل میں ترجمہ سمیت ذکر کیا جاتا ہے، جس کے حواشی بندہ محمد رضوان نے درج کیے ہیں۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

فقدما غیر من قدمہ ویؤخروا من قدمہ بنصہ، حاشا وکلا ولم؟ ومن ظن بالصحابۃ رضوان اللہ علیہم ذلک فقد نسبہم بأجمعہم إلی الفجور والتواطؤ علی معاندة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومضادته فی حکمہ ونصہ، ومن وصل من الناس إلی هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وکفر بإجماع الأئمة الأعلام، وکان إراقة دمہ أحل من إراقة المدام (السيرة النبوية لابن کثیر، ج ۳ ص ۵۰۰، ذکر اعتراف سعد بن عبادہ بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفة)
ا۔ والقول بأن ذلک قول الشيعة كما ادعاه الإمام الرازی ناشئ من قلة التتبع، وأكثر هؤلاء علی أن آزر اسم لعن ابراهيم عليه السلام (تفسير روح المعاني، ج ۳ ص ۱۸۳، سورة الانعام)

علامہ حلبی کے اس رسالے کا مکمل متن مندرجہ ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى اظهر بقدرته عجائب الاشياء ، و قدر بحكمته ما تعجز عن ادراكه عقول العقلاء .

اخرج (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين) (سورة النحل ، رقم الآية : ٦٦)

(يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى) (سورة الروم ، رقم الآية : ١٩) عبرة للناظرين .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والآخرين وعلى آله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ، وبعد :

فقد بلغنى ان بعض الناس ابتدع قولاً خالف فيه : الكتاب والسنة واجماع الامة بان زعم أن آباء النبى صلى الله عليه وسلم وأجداده الى آدم ليس فيهم كافر و أنه يشنع على من اعتقد خلاف ذلك ، ويقول : ان من اعتقد خلافه يستوجب ضرب العنق ، وأن آباء النبى وأجداده أفضل من أبى بكر و عمر !

أما مخالفته للكتاب :

فان القرآن ناطق بأن أبا ابراهيم الخليل كان مشركاً فى عدة مواضع .

الاول : قوله تعالى : (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة) (الأنعام : ٧٤) .

جمهور المفسرين ، على أن المراد بآزر : أبوه ، على أنه اسمه أو

لقبه ، ولا عبرة بمن خالفهم ، لأنه يصرف نظم القرآن عن وجهه بلا دليل .

والثانى : قوله تعالى : (وما كان إستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) (التوبة : ١١٣) .
وفى مريم خمسة مواضع :

قوله تعالى : (إذ قال لأبيه ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا . ياأبت إنى قد جائنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا . ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا . ياأبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا) (مريم : ٣٢-٣٥) .

وثامنها : قوله تعالى : (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون) (الأنبياء : ٥٢) .

وتاسعها وعاشرها : قوله تعالى : (إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين) (الشعراء : ٢٠-٢١) .
وقوله : (واغفر لأبى إنه كان من الضالين) (الشعراء : ٢٦) .

وحادى عشر : قوله تعالى : (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون . أنفقنا آلهة دون الله تريدون) (الصفات : ٨٥-٨٦) .

وثانى عشر : قوله تعالى : (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون . إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين) (الزخرف : ٢٦-٢٧) .

والقول بأن المراد بالأب فى هذه المواضع كلها : العم والمربى لا يقوله عاقل ، اذ ليس فى لغة العرب فضلا عن أفصح الكلام

الذى أنزل للبيان : اطلاق لفظ الأب وارادة العم فى غير قرينة !
 بل لم يرد فى القرآن ولا فى السنة مفردا ، وانما ورد فى ضمن
 الجمع بطريق التغليب بالقرينة الواضحة فى موضع واحد :
 قوله تعالى : (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
 وإسحاق) (البقرة : ١٣٣) .

وأما السنة :

فمنها ما فى الصحيح ، من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله
 عليه وسلم أنه قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ، وعلى وجه
 آزر قتررة وغبرة ، فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنى ،
 فيقول أبوه : فالיום لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : يا رب إنك
 وعدتنى أن لا تخزينى يوم يبعثون ، فأى خزى أخزى من أبى
 الأبعد؟ فيقول الله تعالى : " إنى حرمت الجنة على الكافرين ، ثم
 يقال : يا إبراهيم ، ما تحت رجلك ؟ فينظر ، فإذا هو بذخ
 ملتطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار .

ومنها ما فى الصحيح من حديث أنس : أن النبى صل الله عليه
 وسلم سأل رجل : أين أبى ؟ فقال : فى النار .

فلما ولى ، دعا ، فقال : ان أبى وأباك فى النار .

ومنها ما فى الصحيح عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، أنه قال :
 لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أبى أمية بن
 المغيرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى طالب : " يا

عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله "فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله.... الحديث. وأما الاجماع : فغير خفى أن الأمة مجمعون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على كفر قصى فمن بعده ، و أن أبوى النبى صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر .

وانما ذكر البعض أنهما أحيا بعد الموت ، فآمنا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم بصحة ذلك .

وسند الاجماع ما تقدم من الأحاديث ، وما أجمع عليه المؤرخون والمفسرون أن قصيا سمى أحد أولاده بعبد العزى ، وأحدهم بعبد مناف . والعزى ومناف اسما صنمين .

وكذلك فعل عبد المطلب ، فانه سمى أحد بنيهِ ، وهو أبو لهب بعبد العزى ، وأحدهم وهو أبو طالب بعبد مناف .

وسكوته صلى الله عليه وسلم عند قول أبى جهل و صاحبه : أترغب عن ملة عبد المطلب ، أظهر دليل على أن ملة عبد المطلب منافية لقول : لا إله إلا الله ، اذ لو كان عبد المطلب مسلما لأخبر عنه بذلك ، خصوصا فى مثل هذا المحل .

وأيضا : لو كان مسلما لما كان أولاده كفارا ، اذ المسلم الذى يخفى ايمانه لا يخفيه عن أولاده ، بل يجهد فى ايمانهم .

ولو كان كذلك ، لبادروا ، الى الايمان بأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما تأخر حمزة ، والعباس ، وأصر أبو لهب ، وأبو طالب .

وبالجملة : لو كان أبوه صلى الله عليه وسلم أو جده مسلما ، لوجب أن يخبر بذلك ، لأنه لا يجوز السكوت في مثله .
الا ترى الى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حق الياس أبي مدركة في قوله ” لا تسبوا الياس ، فانه كان مؤمنا“ ١
وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ” لا تسبوا مضر ولا ربيعة ، فانهما كانا مؤمنين“ ٢

١ قلت لم اجد هذا الحديث . محمد رضوان خان .

٢ حدثنا عبد الله قال : حدثني أبي ، قثنا عبد الله بن يزيد قثنا سعيد ، يعني : ابن أبي أيوب قال : حدثني عبد الله بن خالد ، عن عبد الله بن الحارث بن هشام المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسبوا مضر فإنه كان على دين إبراهيم ، وإن أول من غير دين إبراهيم لعمر بن لحي بن قمة بن خندف ، وقال : رأيته يجر قصبه في النار (فضائل الصحابة ، لأحمد بن محمد بن حنبل ، رقم الحديث ١٥٢٣ ، مطبوعة : جامعة ام القرى ، السعودية ، الطبعة الاولى : ١٩٨٣ ، ١٣٠٣ هـ)

أخبرنا عبد الباقي بن الحسين بن إبراهيم أبو الحسين النجاد المعروف أبوه بكتيلة بقرائتي عليه ببغداد أبنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة الرفيلى قراءة عليه أبنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن المخلص أبنا أبو عبد الله أحمد بن سليمان بن داود بن محمد الطوسي قال حدثني الزبير بن أبى بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير حدثني أبو المكرم عقبة بن المكرم الضبي قال حدثني محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا مضر وربيعة فإنهما كانا مسلمين ولا تسبوا قيسا فإنه كان مسلما . محمد بن زياد الميموني ضعيف جدا (معجم الشيوخ ، لابن عساكر ، ج ١ ص ٥٠١ ، رقم الحديث ٦١٢ ، حرف العين ، ذكر من اسمه عبد الباقي)

قال نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصرة الكويتى :

" لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم "

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

واما قوله صلى الله عليه وسلم "بعثت في خير قرون بني آدم قرنا
فقرنا ، حتى كنت في القرن الذي كنت منه" ١
وقوله صلى الله عليه وسلم "ان الله خلق الخلق فجعلني في خير
قرن ، ثم تخير القبائل، فجعلني في خير قبيلة ، ثم تخير البيوت
فجعلني في خير بيوتهم ، فانا خيرهم نفسا وخيرهما بيتا" ٢
وقوله صلى الله عليه وسلم "ان الله اصطفى من ولد ابراهيم:
اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل: بنى كنانة، واصطفى
من بنى كنانة: قريشا، واصطفى من قريش: بنى هاشم،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال الحافظ: ولا بن سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه: فذكره "ضعيف.

أخرجه ابن سعد (1/ 58) عن خالد بن خداح البصري أنا عبد الله بن وهب أنى سعيد
بن أبي أيوب عن عبد الله بن خالد به مرفوعا.
وإسناده معضل لأن عبد الله بن خالد الوابصى من أتباع التابعين.
لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين"

قال الحافظ: وروى الزبير بن بكار من وجه آخر مرفوعا: فذكره، وله شاهد عند ابن
حبیب من مرسل سعيد بن المسيب (انيس السارى تخريج احاديث فتح البارى،
ج ٩ ص ٦١٢٢، رقم الحديث ٣٣٠٢، ٣٣٠٣، حرف اللام الالف)

١ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :بعثت في خير قرون
بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذى كنت فيه (مسند أحمد، رقم
الحديث ٩٣٩٢)

قال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد (حاشية مسند أحمد)

٢ عن العباس بن عبد المطلب، قال: قلت: يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتنواكروا
أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبى صلى الله
عليه وسلم :إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم
تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فانا
خيرهم نفسا، وخيرهم بيتا :هذا حديث حسن (سنن الترمذى، رقم الحديث ٣٦٠٤)

واصطفانى من بنى هاشم“ ١

وقوله صلى الله عليه وسلم ”ان الله عز وجل اختار خلقه فاختر
منهم بنى آدم، ثم اختار بنى آدم فاختر منهم العرب، ثم اختار
العرب فاختر بنى هاشم، ثم اختار بنى هاشم فاخترانى منهم، فمل
ازل خيارا من خيار....، الحديث. ٢

١ عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى
من ولد إبراهيم، إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة، واصطفى من بنى
كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفانى من بنى هاشم: هذا حديث
حسن صحيح (سنن الترمذى، رقم الحديث ٣٦٠٥)

٢ قال المحقق: أحمد بن عطية بن على الغامدى:

أورده الذهبي فى العلو ص 23، وقال: تابعه حماد بن واقد عن محمد بن ذكوان أحد
الضعفاء، وبعضهم يقول: فيه عبد الله بن دينار، وهو حديث منكر، رواه جماعة فى
كتب السنة وأخرجه ابن خزيمة فى التوحيد. اهـ.

قلت: وأخرجه الطبرانى فى الكبير ح (13650)، 12/455، وأبو نعيم فى دلائل
النبوة، ورواه العقيلي فى الضعفاء عن يزيد بن عوانة، عن محمد بن ذكوان وقال: لا
يتابع عليه 4/388، وابن عدى فى الكامل 2/555. 6/2207.

وأورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/345، وقال: ضعيف جداً. ومحمد
بن ذكوان -الذى هو علة الحديث -قال عنه النسائى: ليس بثقة، وقال البخارى: منكر
الحديث، وقال الدارقطنى: ضعيف. انظر: الميزان 3/542، والضعفاء الصغير
للبخارى/206، والضعفاء والمتروكين للدارقطنى ص 348، والتهذيب 9/156.

وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 8/215، وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف،
يعتبر به وبقية رجاله وثقوا، وهذا تقصير من الهيثمى فى بيان علة السند، لأن الطرق
التى فيها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان أيضاً، وهو من سبق يان
حاله، فأصبح ثمة علتان لا علة واحدة.

وأخرجه الحاكم فى مستدركه 4/86-87، من طريق أخرى من عمرو بن دينار عن سالم
بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً. قال الألبانى: وفى سنده من لم أجده له
ترجمة. سلسلة الأحاديث الضعيفة. 1/345.

وساقه ابن أبى حاتم فى العلل 2/367-368 من الطريق الأولى -أعنى الطريق التى ساقه
بها المصنف، وقال: قال أبى: هذا حديث منكر. ووافقه الذهبي فى الميزان (حاشية
إثبات صفة العلو، ص ١١٤، ذكر أخبار دالة على ذلك فى الجملة)

وقوله صلى الله عليه وسلم "ان قریشا كانت نورا بين یدى الله عزوجل قبل ان يخلق آدم بألفى عام، يسبح ذلك النور، ويسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق آدم القى ذلك النور فى صلبه، فاهبطنى الله تعالى الى الارض فى صلب آدم، وجعلنى فى صلب نوح، وقذف بى فى صلب ابراهيم، ثم لم يزل ينقلنى من الاصلاب الكريمة والارحام الطاهرة، حتى اخرجنى من بين ابوين لم يلتقيا على سفاح قط" ١

فالمراد فى جميع ذالك خيرية الجملة التى هو صلى الله عليه وسلم فيها على ما يقابلها . ولا يجوز غير ذالك، اذ لو أريد تفضيل كل فرد من المفضل على جملة المفضل عليه أو على كل فرد منه، لزم المحال والكفر .

اذ يلزم أن يكون أبو جهل وأحزابه خيرا من كل فرد من القرون المتقدمة فى الاحاديث الاربعة، مع ما فى القرون من الأنبياء .

١ قال المحقق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشُّرى:

الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

- 1 عمر بن خالد، قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه.
 - 2 محمد بن عبد الله الحلبي، قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه.
- وفيه عبد الله بن الفرات وعثمان بن الضحاك لم أجد من ترجم لهما. وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا.

قال محمد حامد فقى فى حاشية الشريعة للآجرى (ص 377): هذا الإسناد كله مجاهيل، وهو أشبه بالإسرائيليات، التى دس سموها كعب الأحبار وإخوانه الذين لبسوا الإسلام لأمر الله أعلم بها!

قلت: كعب الأحبار ممن اختلف فيه (حاشية المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ٤ ص ١٤٩، تحت رقم الحديث، ٢٠٩، كتاب السيرة والمغازى، باب أولية النبى -صلى الله عليه وسلم- وشرف أصله)

ويلزم أن يكون في كل فرد من الكفار خيرا من الملائكة في الحديث الرابع . واللازم ظاهر الفساد ، فكذا الملزوم ، فتعين ما قلناه ، ولا دليل فيه للخصم .

وكذا الحديث الخامس : ليس المراد فيه (من قريش) كل فرد ، لاشتمال قريش على الكفار في جملتهم المشتملة على الدرّة اليتمة التي هي النور المنور لها، مع ما اشتملت عليه في الظلمة الخفية به .

فلما انفصل عنها عاد ما كان منها ظلمة غير قابلة للتنور الى اصله ، وما تأثر بالنور منورا .

والنور نور : (ذلك تقدير العزيز العليم) (الأنعام : ٩٦ ، يس : ٣٨) والمراد من الأصلاب الكريمة المرضية حسبا و نسبا وعفة عن الفاحشة .

وكذا الأرحام الطاهرة عن خبث السفاح والشبهة ، بدليل سياق الحديث ، وهو قوله : لم يلتقيا على سفاح قط . وتوفيقا بين الأدلة على ما تقدم في كفر أبي ابراهيم الثابت بنص القرآن والحديث والاجماع . وكفر قصي و عبد المطلب وعبد الله الثابت بالأحاديث الصحيحة والاجماع .

قال أبو الفرج بن الجوزي : ولا يختلف المسلمون أن عبد المطلب مات كافرا ، وكذا قال في حق عبد الله : لا خلاف أنه مات كافرا .

وبالجملة : فالاجماع على ذلك معلوم بالضرورة في مذهب

أهل السنة والجماعة . نعم : نقل الفخر عن الرافضة بأنهم يدعون ما قاله الشخص المذكور .

وليس ذالك بأول مكابراتهم كما يدعون عصمة العترة الى غير ذالك من حماقاتهم ، وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة الى بالله العلي العظيم .

ولا يقال : كيف يمكن أن يكون أصل أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كافرا ، والكافر : نجس و خبيث ؟

لأننا نقول : نجاسته و خبائثه من حيث الاعتقاد لا تؤثر في جسمانيته ، ولا فيما يتصل به ، فالاجماع على أن عرقه وسوره طاهر ما لم يعرض عليه عارض .

على أن قدرة القدير الحق التي هي تظهر العجائب لا يستبعد منها مثل ذالك ، وهو الذي أخرج من بين فرث ، و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين .

(يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأني توفكون) (الانعام : ٩٥) .

ولا يقال : وصف أبي النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر نقص في حقه لأننا نقول : كلا وهيئات ذالك في حق مثلنا لا في حق مثله ، فان الماء القليل يؤثر فيه النجاسة بخلاف البحر .

وبالله لم يقدره قدره من ظن أن نقص غيره أو كماله يؤثر فيه نقصا أو كمالا .

ومثل عامر بن الطفيل يقول : أبي الله أن ، بأم ولا أب .

ولا یرد کون الأنبیاء تبعث فی أنساب قومها لأن شرف النسب بالنظر الی المدعو ادعی الی قبول دعوة الداعی ، والا لأمكن أن یقال : ان الداعی لما لم یکن له شرف حاول بالدعوة اکتساب الشرف ، ولا کذالک اسلام الآباء ، بل ربما أخذ بالرغبة فی القبول بأن یقال : ان مراده یرجع دین آباءه ویظهره ، فلا یلتفت الی دعوته ذالک الالتفات .

وأيضا : اذا عابهم بالاقتداء بآبائهم ربما عارضوه بمثله ، بخلاف ما اذا کان دین آباءه علی خلاف ما یدعو الیه ، فانه مما یقبل بالمدعو الی الالتفات الی الدعوة ، بأن یقول : لو لم یکن فیما یدعو الیه مزیه ، لما ترک دین آباءه الیه ، ولا تمکنهم تلک المعارضة اذا عابهم بالتقلید .

وفی هذا مقنع للمتبصرین ، والحمد لله رب العالمین ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فرغ من کتابتها : محرره أفقر العبيد الی ربه الغنى ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي امام الجامع السلطاني المحمدي بقسطنطينية المحروسة بين الصلاتين يوم الخميس سادس شوال سنة احدى وثلاثين و تسعمائة (رسالة فی حق أبوی الرسول صلى الله علیه وسلم ، ص ۲۱ الی ۳۷ ، مطبوعة : دار المعارج ، الطبعة الاولى : ۱۳۲۹ هـ ، ۲۰۰۸ م ، جمهورية مصر العربية ، القاهرة)

ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنی قدرت سے عجیب اشیاء کو ظاہر کیا، اور اپنی حکمت سے ایسی چیزوں کو مقدر

کیا، جن کے ادراک سے عقل مندوں کی عقلیں عاجز ہیں۔

اس نے نکالا گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کو، جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے، وہی نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے، دیکھنے اور غور کرنے والوں کی عبرت کے لیے۔

اور درود و سلام ہو، ہمارے سید محمد پر، جو اولین و آخرین کے سید ہیں، اور ان کی آل و اصحاب اور ان کی نیک کاموں میں اتباع کرنے والوں پر، قیامت کے دن تک۔

اس کے بعد عرض ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض لوگوں نے ایک ایسے قول کو ایجاد کیا ہے، جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے، وہ یہ کہ ان کا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک، میں کوئی کافر نہیں تھا، اور وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا، تو وہ گردن زدنی کا مستحق ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہیں۔ ۱۔

جہاں تک اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی کے کافر نہ ہونے

۱۔ علامہ ابراہیم حلی جو کہ 945 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے زمانے میں، اس قول کو اسلام میں نوا ایجاد قول قرار دیا تھا، جس کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، سب مومن و موحد تھے، اور اس زمانے میں اس قول کی مخالفت کرنے والوں پر طعن و تشنیع اور اس پر سخت نکیر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھا، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، جس سے یہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ حلی نے، جلال الدین سیوطی وغیرہ کی طرف سے اس قسم کا موقف سامنے آنے پر بروقت اس کی تردید کی تھی، لیکن افسوس کہ علامہ سیوطی کی تحقیق تو شائع و ذائع ہوئی، اور آج تک اس کا چرچا جاری ہے، لیکن ان کے مقابلہ میں ایک حنفی محقق کی تحقیق کو اس درجہ کی شہرت حاصل نہ ہوئی، ہم نے بھی علامہ حلی کے اس رسالہ کا متعدد اہل علم حضرات کی تحریرات میں صرف ذکر ہی ملاحظہ کیا تھا، لیکن مطبوعہ شکل میں اس کو ملاحظہ کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی، تا آنکہ اب جاکر یہ رسالہ، مصر کا طبع شدہ موصول ہوا۔ محمد رضوان خان۔

کے) قول کے کتاب اللہ کے مخالف ہونے کا تعلق ہے، تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بات کی شہادت دی ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے والد مشرک تھے۔

چنانچہ پہلے تو سورہ انعام میں ارشاد ہے:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِرْ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً“

(”اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود“)

جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ”آزر“ سے مراد، حضرت ابراہیم کے والد ہیں، یا تو یہ ان کا نام ہے یا لقب ہے، اور ان لوگوں کا اعتبار نہیں، جنہوں نے اس قول کی مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے بغیر دلیل کے نظم قرآن کو اپنے طریقہ سے پھیر دیا۔ ۱

دوسرے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“

(”اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے طور پر، جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر) ہے، تو براہ راست ظاہر کر دی (ابراہیم نے) ان سے“)

اور سورہ مریم میں پانچ مقامات پر درج ذیل آیات میں ہے:

”إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ

۱۔ لیکن حیرت ہے کہ بعض متاخرین نے اپنی تفسیر میں جمہور مفسرین کے برعکس قول کو اختیار کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے بہت سے حضرات جمہور مفسرین کے برعکس قول کو ہی جمہور مفسرین کا سمجھنے لگے، اوپر سے بعض نے یہ ظلم بھی کیا کہ ابن منذر وغیرہ کے حوالے سے ابن جریر کی سند سے یہ حدیث بھی کتابوں میں لکھ دی کہ ”آزر“ ابراہیم کے والد نہیں تھے، جبکہ اس حدیث کا کسی معتبر سند سے ابن منذر کے حوالہ سے وجود نہیں ملتا۔ محمد رضوان خان۔

شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ
عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ
لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا“

”(جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو کہ اے میرے باپ! کیوں عبادت کرتے
ہو تم اُس کی، جو نہ سنتا ہے، اور نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی فائدہ دے سکتا تمہیں کسی چیز
کا۔ اے میرے باپ! بلاشبہ آگئی میرے پاس علم کی وہ چیز، جو نہیں آئی تمہارے
پاس، پس اتباع کرو تم میرا، دکھاؤں گا میں تم کو سیدھا راستہ۔ اے میرے
باپ! نہ عبادت کرو تم شیطان کی، بے شک شیطان ہے، رحمن کا نافرمان۔ اے
میرے باپ! بے شک میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ چھوئے تم کو عذاب،
رحمن کی طرف سے، پس ہو جاؤ تم شیطان کے دوست“
اور آٹھویں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں:

”إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ“
”(جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور ان کی قوم کو، کیا ہیں یہ مجسمے، کہ تم ان کے
لیے ٹھہرے ہوئے ہو“)

اور نویں اور دسویں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں:

”إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا
عَاكِفِينَ“

”(جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور ان کی قوم کو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو
تم؟ کہا انہوں نے کہ عبادت کرتے ہیں ہم بتوں کی“)
اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں:

”وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ“

(”اور مغفرت کر دیجیے میرے باپ کی، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے“)

گیارہویں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں:

”إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. أَتُنْفِكَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ“

(”جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور ان کی قوم کو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟

کیا من گھڑت معبودوں کا اللہ کے علاوہ، ارادہ کرتے ہو تم“)

بارہویں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي“

(”اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور ان کی قوم کو کہ بے شک میں بری ہوں

ان چیزوں سے، جن کی عبادت کرتے ہو تم۔ سوائے اس ذات کے جس نے پیدا

کیا مجھ کو“)

اور یہ کہنا کہ ان تمام مقامات پر ”اب“ (یعنی باپ) سے مراد ”چچا“ اور مربی ہے،

تو یہ کسی عاقل کا قول نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرب کی لغت میں چہ جائیکہ فصیح ترین کلام

میں، جو کہ بیان کے لیے نازل ہوا ہے، باپ کے لفظ کا اطلاق کر کے چچا کو مراد لیا

جائے، کسی قرینے کے بغیر، یہ درست نہیں۔

بلکہ قرآن میں اور سنت میں تنہا باپ کا لفظ ”چچا“ کے معنی میں وارد نہیں ہوا، البتہ

ایک جگہ واضح قرینہ کی وجہ سے تغلیب کے طریقہ پر جمع کے ضمن میں وارد ہوا ہے،

جیسا کہ (سورہ بقرہ میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ“

(”انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء،

ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی“ ۱۔

جہاں تک اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی کے کافر نہ ہونے کے) قول کے ”سنت“ کے خلاف ہونے کا تعلق ہے، تو ان میں سے ایک حدیث تو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملیں گے، اور آزر کے چہرے پر (اس وقت) سیاہی اور غبار چھایا ہوگا، تو ان سے حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، ان کا باپ کہے گا کہ اب میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا، تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے میرے رب! تو نے مجھ سے حشر کے دن مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، پس کون سی رسوائی اپنے باپ کی رسوائی سے بڑھ کر ہوگی؟ ۲۔

تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ اے ابراہیم! تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو وہ (اپنے باپ کو) ایک مذبح خون میں لتھڑے ہوئے جانور کی شکل میں پائیں گے، پھر ان کے پیروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔“

اور ایک حدیث صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد آزر کے ہونے کی قرآن مجید نے شہادت دی، جگہ جگہ حضرت ابراہیم کے والد کے طور پر ان کا ذکر کیا، احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا، اور کسی ایک معتبر حدیث یا آیت میں پچا ہونے کا ذکر نہیں۔ لیکن ان تمام تصریحات کے برعکس یہ مشہور کر دیا گیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہرگز نہیں تھے، بلکہ چچا تھے، اور بلا دلیل شرعی اس پر اتنا زیادہ اصرار شروع کر دیا گیا کہ جو کوئی اس سے اختلاف کرے، اس پر تکبیر کی جاتی ہے، اور اس کو جہنم کے خلاف ”تفرّد“ کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ فیہا للعجب۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ الفاظ اور تحلیل، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ”آزر“ ان کے حقیقی والد تھے، چونکہ والد ہی کی وجہ سے رسوائی زیادہ ہوتی ہے۔ محمد رضوان خان۔

وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہے، پھر جب اس نے پیٹھ پھیری، تو اس کو بلا کر کہا کہ بے شک میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے۔ ۱

اور ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید بن مسیب کی ان کے والد سے مروی ہے کہ جب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا) ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ابوطالب کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے فرمایا کہ اے میرے چچا! آپ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھ لیجیے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک آپ کے لیے گواہی دوں گا، اس پر ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوطالب کے سامنے بار بار ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ ابوطالب نے آخری کلام ان سے یہی کیا کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر ہیں، اور انہوں نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے سے انکار کیا، آخر حدیث تک۔ ۲

جہاں تک اس (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی کے کافر نہ ہونے کے) قول کے اجماع کے خلاف ہونے کا تعلق ہے، تو یہ بات مخفی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے آج کے زمانہ تک اس پر امت کا

۱۔ جس طرح موجودہ دور کے بعض حضرات کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے متعلق تاویل کر کے اس کو حقیقت سے پھیرا جاتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق بھی حقیقت سے پھیر کر اس میں غیر ضروری اور غیر متعلقہ تاویلات کی جاتی ہیں۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ”عبدالمطلب“ کا دین، ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی مقدر تھی، اور وہ کلمہ توحید کے خلاف تھا، جو کہ شرک والا ہی دین ہو سکتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

اجماع ہے کہ ”قصی“ اور ان کے بعد کے لوگ کافر تھے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کفر پر فوت ہوئے۔ ۱

البتہ صرف بعض نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے مرنے کے بعد زندہ کیا گیا، پھر وہ ایمان لائے، اللہ ہی اس کے صحیح ہونے کو زیادہ جانتا ہے (مگر محققین اصحاب الحدیث نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر کیا جا چکا ہے) ۲

اور اجماع کی سند وہ احادیث ہیں، جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، نیز اجماع کی سند وہ بھی ہے، جس پر مورخین اور مفسرین کا اجماع ہے کہ ”قصی“ نے اپنی اولاد میں سے ایک کا نام ”عبد العزی“ اور ایک کا نام ”عبد مناف“ رکھا تھا، اور ”عزی“ اور ”مناف“ ان کے دو بتوں کے نام تھے۔

اور یہی طریقہ عمل ”عبد المطلب“ نے بھی اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام جو کہ ”ابولہب“ تھا ”عبد العزی“ رکھا، اور ان میں سے ایک کا نام جو کہ ”ابوطالب“ تھے ”عبد مناف“ رکھا۔ ۳

اور ابو جہل اور ان کے ساتھی عبد اللہ بن ابی امیہ کی اس بات کے وقت میں کہ کیا تم

۱۔ لیکن حیرت ہے کہ آج کے دور میں اس اجماع کو بہت سے اصحاب علم تسلیم و قبول کرنے کے لیے تو کیا آمادہ ہوتے، اس قول کو اہل السنۃ والجماعہ کا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اسی کے ساتھ اس قول کے مطابق موقف اختیار کرنے والے پر شدید تکلیف بھی کرتے ہیں۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کی حالت میں فوت ہونے پر تو اجماع ہے، البتہ کفر پر فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جا کر، ایمان لانے کا بعض حضرات نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کو قبول کیا جانا، اس کی صحت پر موقوف ہے، اور اس کا صحیح ہونا بھی ثابت نہیں، پس کفر پر فوت ہونے کے بعد اس پر برقرار رہنا ثابت ہوا۔ محمد رضوان خان۔

۳۔ من عجائب الاتفاق أن الذين أدرکهم الإسلام من أعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم أربعة لم یسلم منهم اثنان وأسلم اثنان وكان اسم من لم یسلم ینافی أسامی المسلمین وهما أبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزی بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۷، ص ۹۶، قوله باب قصة أبي طالب)

عبدال مطلب کے دین سے بھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ ”عبدال مطلب“ کا دین ”لا الہ الا اللہ“ کے قول کے منافی تھا، اس لیے کہ اگر ”عبدال مطلب“ مسلم ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دیتے، بالخصوص اس جیسے مقام پر (جہاں اس کی خبر دینے کی زیادہ ضرورت تھی)

اس کے علاوہ اگر ”عبدال مطلب“ مسلم ہوتے، تو ان کی اولاد ہرگز کافر نہ ہوتی، کیونکہ جو مسلم اپنے ایمان کو مخفی رکھتا ہے، وہ اپنی اولاد سے ایمان کو مخفی نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی اولاد کے ایمان کی بھی کوشش کرتا ہے۔

اور اگر ایسا ہی ہوتا، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پر ہی ایمان کو قبول کر لیتے، اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس سے پیچھے نہ رہتے، اور ابولہب اور ابوطالب کفر پر اصرار نہ کرتے۔

خلاصہ یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا دادا مسلم ہوتے، تو یہ بات ضروری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دیتے، کیونکہ اس جیسی چیز میں (نبی کا) سکوت اختیار کرنا ناجائز نہیں۔

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی علیہ وسلم نے الیاس کے بارے میں فرمایا کہ ”الیاس کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ مومن تھا“ ۱۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مضر اور ربیعہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ دونوں مومن تھے“

اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”مجھے بنی آدم کے بہترین زمانوں میں سے قرناً قرناً بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں آیا، جس

۱۔ ملاحظہ فرمائیے کہ علامہ علی بن ابی طالب کے خلاف قرار دے رہے ہیں، آج وہی قول اہل السنۃ والجماعۃ کا مشہور کر دیا گیا ہے۔ محمد رضوان خان۔

میں میں ہوں“

اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، تو مجھے بہترین زمانے میں رکھا، پھر قبائل کو چنا، پس مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر گھروں کو چنا، پس مجھے بہترین گھر میں رکھا، پس میں نفس کے اعتبار سے بہترین ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں“

اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”بے شک اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے ”بنی کنانہ“ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا“

اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”اللہ عزوجل نے اپنی مخلوقات کو چنا، اور اس میں بنی آدم کو منتخب فرمایا، پھر بنی آدم کو چنا، اور اس میں عرب کو منتخب کیا، پھر عرب کو چنا اور اس میں بنو ہاشم کو منتخب کیا، پھر بنی ہاشم کو چنا اور اس میں مجھے منتخب کیا“

اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”قریش، حضرت آدم کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے، اللہ عزوجل کے سامنے نور تھے، اور اس نور کی تسبیح پڑھی جاتی تھی، اور فرشتے بھی اس نور کی تسبیح پڑھتے تھے، پھر جب حضرت آدم کو پیدا کیا، تو اس نور کو اللہ نے ان کی پشت میں ڈال دیا، پھر اللہ نے اس نور کو آدم کی پشت میں زمین کی طرف بھیج دیا، پھر مجھے حضرت نوح کی پشت میں رکھا، اور وہاں سے حضرت ابراہیم کی پشت میں بھیجا، پھر اسی طرح مجھے برابر معزز پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے نکالا، جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا“

ان تمام روایات (کو اگر معتبر بھی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی ان) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے بالمقابل، اپنے خاندان کے فی الجملہ سب سے بہتر ہونے کی خبر دینا مراد ہے، اور (مذکورہ احادیث کی) اس کے علاوہ کوئی اور مراد جائز نہیں، کیونکہ اگر ہر فرد کی فضیلت کو تمام مفضولین یا ان کے ہر فرد پر فضیلت دینا مراد لیا جائے، تو محال اور کفر لازم آئے گا، کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ مذکورہ (پہلی) چاروں احادیث میں ابو جہل اور ان کی جماعت پہلے زمانوں کے ہر فرد سے بہتر ہے، حالانکہ پہلے زمانوں میں انبیاء بھی ہوئے ہیں، نیز اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ چوتھی حدیث میں کفار کا ہر فرد فرشتوں سے بہتر ہے، اور یہ لازم آنے والی بات واضح طور پر فاسد ہے، پس اسی طریقہ سے ملزوم بھی فاسد ہوگا، اور جو ہم نے کہا وہ متعین ہو جائے گا، اور اس میں مقابل کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔

اور اسی طریقہ سے پانچویں (اور آخری) حدیث میں بھی قریش کا ہر فرد مراد نہیں ہے، کیونکہ قریش میں کفار بھی پائے جاتے ہیں، اور قریش ان چنے ہوئے موتیوں پر مشتمل ہیں، جو ایسا نور ہیں، جن سے روشنی ہوتی ہے، اور جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں (یعنی ان میں اعلیٰ درجے کے مومن بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے کافر بھی ہیں)

پس جب ان سے وہ نور دور ہو جائے گا، تو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے نور کے اور نور سے منور ہونے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اندھیرے کی طرف لوٹ جائیں گے، اور نور تو روشنی کا نام ہے ”ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ“ اور مکرم پسندیدہ پشتوں سے، حسب اور نسب کا مکرم ہونا اور بدکاری سے پاک ہونا مراد ہے۔

اور اسی طریقہ سے پاک رحموں سے، زنا اور اس کے شبہ سے پاک ہونا مراد ہے، جس کی دلیل سیاق حدیث میں یہ الفاظ ہیں ”لم يلتقيا على سفاح قط“ جس کی گزشتہ دلائل کے درمیان موافقت بھی ضروری ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے کفر کے بارے میں گزرا، جو کہ نص قرآن اور نص حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، نیز ”قصی“ اور عبدالمطلب اور عبد اللہ کا کفر صحیح احادیث اور اجماع سے ثابت ہے۔

ابوالفرج بن جوزی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا اس بارے میں اختلاف نہیں کہ عبدالمطلب کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور عبد اللہ کے متعلق بھی ان کے کافر ہونے کی حالت میں فوت ہونے پر اختلاف نہیں۔

بہر حال اہل السنۃ والجماعۃ کے مذہب میں اس پر اجماع ضروری طور پر معلوم ہے۔ ۱۔

البتہ فخر الدین رازی نے روافض سے نقل کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو مذکورہ شخص نے دعویٰ کیا ہے (کہ انبیاء کے تمام آباء واجداد مومن تھے، علامہ جلال الدین سیوطی نے رازی کے کلام کو غلط سمجھ کر اس کو اہل السنۃ کا قول سمجھ لیا، اور پھر آگے یہ غلط فہمی چل پڑی) ۲۔

اور روافض کی طرف سے یہ کوئی پہلا مکابرہ نہیں ہے، جیسا کہ وہ ”عترة“ کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی دوسری حماقتیں ہیں، اور اللہ

۱۔ مگر آج، اس کو بعض لوگ اجماع ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں، بلکہ اجماع کے مطابق موقف اختیار کرنے والے پر نکیر بھی کرتے ہیں۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ علامہ حلبی نے فخر الدین رازی کی طرف جو بات منسوب فرمائی ہے، فخر الدین رازی کی ”تفسیر الکبیر“ سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جو علامہ جلال الدین سیوطی اور ان کے تبعین نے جو اہل تشیع کے بجائے، خود فخر الدین رازی کی طرف اس قول کو منسوب کر دیا، اور اس کو اہل تشیع کے بجائے، اہل السنۃ کا قول سمجھ لیا، یہ غلط فہمی پڑنی ثابت ہوا، جیسا کہ باحوالہ دوسرے مقام پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ محمد رضوان خان۔

ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے ”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“

اور یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل نبی کی اصل (یعنی والدین) کا کافر ہونا، کیونکر ممکن ہے، جبکہ کافر نجس اور خبیث ہوتا ہے؟

کیونکہ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کافر کی نجاست اور خباثت اعتقاد کے اعتبار سے ہے، جو اس کی جسمانییت میں مؤثر نہیں، اور نہ ہی اس سے متصل چیزوں میں مؤثر ہے، چنانچہ اس بات پر اجماع ہے کہ کافر کا پسینہ اور اس کا جوٹھا (یعنی پس خوردہ) پاک ہے، جب تک کہ اس پر دوسرا ناپاک عارض پیش نہ آئے۔ ۱

اس کے علاوہ اللہ، قدیر اور برحق کی قدرت وہ ہے، جس سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے اس کے مثل بعید نہیں ہے، اور وہی ہے جو گوہر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ کو نکالتا ہے، جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہے (سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ“) ۲

اور یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو کفر کے ساتھ متصف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی نقص و عیب ہے، کیونکہ ہم کہیں

۱۔ اور جب کافر کا پسینہ اور جوٹھا، پاک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر کی ہر چیز کا نجس و ناپاک ہونا ضروری نہیں، اسی وجہ سے اس کے نسب کا نجس ہونا بھی ضروری نہیں، جیسا کہ بعض نے سمجھ لیا، اور اس کی وجہ سے پھر نصوص کے انکار یا بے جا تاویلات کی ضرورت پیش آئی۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ بعض روایات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اس کا مصداق کافر سے مومن و موحّد کا پیدا ہونا بھی ہے، جیسا کہ آگے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ایک عبارت کے ضمن میں آتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

گے کہ ہرگز اور کبھی بھی یہ ہم جیسوں کے حق میں بھی لازم نہیں آتا، چہ جائیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کے حق میں لازم آئے، کیونکہ تھوڑے پانی میں نجاست مؤثر ہوتی ہے، سمندر میں مؤثر نہیں ہوتی (اور جب ہم میں سے کسی کے باپ کے کافر ہونے سے ہمارے حق میں نقص ثابت نہیں ہوتا، جو کہ ماءِ قلیل کے مثل ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، جو کہ سمندر کے مثل ہیں، کیسے نقص ثابت ہو جائے گا)

اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو مقدر نہیں کیا، جو یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کے غیر کا نقص یا نبی کے غیر کا کمال، نبی کے اندر کسی نقص کا باعث یا کمال میں اثر انداز ہوتا ہے۔

اور عامر بن طفیل کے مثل کہ ”اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نام رکھوں۔ ۱

اور انبیاء کے اپنی قوم کے خاندانوں میں سے ہونے کا شبہ بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ نسب کی شرافت دعوت دیئے جانے والے لوگوں کی نسبت سے داعی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، ورنہ تو یہ کہنا ممکن ہے کہ دعوت دینے والے کو جب کوئی شرف حاصل نہیں، تو دعوت کو شرف حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، اور آباء و اجداد کا اسلام اس طرح سے نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ قبولیت میں زیادہ رغبت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد تو اپنے آباء

۱۔ حدثنا محمد بن یونس، نا الأصمعی، قال: أنشدنا أبو عمرو بن العلاء لعامر بن الطفیل، قال: وهو من جید شعره:

(إنی وإن كنت ابن سید عامر... وفارسها المشهور فی کل موکب)

(فما سودتنی عامر عن وراثۃ... أبی الله أن أسمو بأم ولا أب)

(ولکننی أحمی حماها وأتقی... أذاها وأرمی من رماها بمنکب) (المجالسة وجواهر

العلم لابکر الدینوری المالکی، ج ۳ ص ۳۶۱، رقم الروایة ۹۸۹)

واجداد کے دین کو رائج قرار دینا اور اس کو غالب کرنا ہے، لہذا اس کی دعوت کی طرف اس طرح کی توجہ نہیں کی جاتی۔

نیز جب دعوت دیئے جانے والے پر اپنے آباء واجداد کی اقتداء کا عیب دلایا جاتا ہے، تو دعوت دینے والے کو بھی اس کے مثل عیب دلایا جاتا، لیکن جب دعوت دینے والے کے آباء واجداد اس کے خلاف ہوں گے، جس کی طرف وہ ان کو دعوت دے رہا ہے، تو یہ دعوت دیئے جانے والے کے دعوت کی طرف توجہ اور قبولیت کا باعث ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ اگر اس کی دعوت دیئے جانے والی چیز میں خوبی نہ ہوتی، تو یہ اپنے آباء واجداد کا دین ترک نہ کرتا، اور جب تقلید کا عیب مقابلہ میں آجائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔

اور ہمارے اس مضمون میں غور کرنے والوں کے لیے کافی دلیل ہے۔

والحمد لله رب العالمین ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

اس مضمون کو تحریر کرنے والا بندہ جو اپنے غنی رب کا پوری طرح محتاج ہے، اور اس کا نام ابراہیم بن محمد بن ابراہیم حلبی ہے، جو قسطنطنیہ کی جامع مسجد سلطانی محمدی کا امام ہے، اور دو نمازوں کے درمیان کے وقت میں محبوس ہے، بروز جمعرات چھ شوال

931 ہجری کو اس مضمون کی کتابت سے فارغ ہوا (رسالة في حق أبوي الرسول)

علامہ حلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد کے کافر نہ ہونے کے قول کو ایک نیا قول قرار دیا ہے، جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یہ قول اہل تشیع ہی کے یہاں معروف و مقبول تھا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ قول ان ہی کا ہے، بعد میں یہ قول اہل السنۃ میں منتقل ہوا، اور غلط فہمی کا باعث بن گیا، اور یہ غلط فہمی تا حال جاری ہے۔

موجودہ دور کے اہل علم حضرات کو علامہ حلبی کے مذکورہ رسالہ کو ملاحظہ کرنا چاہئے، اور اس

رسالہ میں مذکور مستدلات کا بغور جائزہ لے کر موجودہ دور میں پائے جانے والی غلط فہمیوں، بطور خاص اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل قول کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہئے۔

علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المتوفی: 728 ہجری) نے ایک سوال کے جواب میں اپنے فتاویٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے زندہ کیے جا کر ایمان لانے کی یہ حدیث ”غیر صحیح“ ہے۔
اہل معرفت کی اتفاق رائے کے مطابق یہ حدیث ”جھوٹی اور گھڑی ہوئی“ ہے، اگر یہ حدیث معتبر ہوتی، تو اس کا مشہور محدثین ضرور ذکر کرتے، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، ایک تو مُردوں کے زندہ ہونے کی حیثیت سے، دوسرے موت کے بعد ایمان لانے کی حیثیت سے (جو عام نصوص کے مخالف ہے، تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی حیثیت سے بھی اہم ہے، ناقل) اس کے علاوہ مذکورہ حدیث، کتاب اللہ، سنت صحیحہ اور اجماع کے بھی خلاف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ نساء میں) ارشاد ہے کہ:

”إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ“

پس اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے

لیے توبہ نہیں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا (سورہ غافر میں) ارشاد ہے کہ:

”قَلَمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ“

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ اپنے بندوں کے متعلق
اللہ کی سنت و عادت یہ ہے کہ رویتِ باس (یعنی نزع) کے وقت میں ایمان نفع
نہیں دیتا۔

پس موت کے بعد کیسے نفع دے گا؟

اس طرح کی اور بھی نصوص ہیں۔

اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے، پھر
جب وہ جانے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں
جہنم میں ہیں۔

اور صحیح مسلم میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں نے اپنے رب
سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت دے دی
گئی، اور میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت طلب کی، جس
کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو (اگرچہ وہ کافر
و مشرک کی قبر کیوں نہ ہو) کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔

اور مسند وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں
آپ کی ماں کے ساتھ جہنم میں ہے۔

اگر کہا جائے کہ یہ حدیث تو فتح مکہ کے سال سے متعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے والدین کو زندہ کیے جانے کا واقعہ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا ہے، اور اسی تاویل کا ”صاحب التذکرہ“ (یعنی علامہ قرطبی) نے ذکر کیا ہے۔

تویہ تاویل چند وجوہات کی بناء پر باطل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس خبر کا تعلق گزشتہ یا آئندہ کے زمانے سے ہوتا ہے، اس میں نسخ داخل نہیں ہوتا، جیسا کہ (قرآن مجید کی سورہ لہب میں) ابولہب کے بارے میں ہے کہ:

”سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ“

(یعنی عنقریب ہم اس (ابولہب) کو لپٹوں والی آگ میں پہنچائیں گے)
اور جیسا کہ ”ولید“ کے بارے میں (قرآن مجید کی سورہ مدثر میں) ہے:

”سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا“

(یعنی عنقریب ہم اس کافر کو مکلف کریں گے، مشقت والے عذاب کا)
اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ:

”ان ابی و اباک فی النار، وان امی و امک فی النار“

(یعنی بے شک میرا باپ اور تمہارا باپ، اور بے شک میری ماں اور تمہاری ماں جہنم میں ہیں)

اور یہ خبر اس جہنم کے عذاب سے متعلق نہیں ہے، جس سے جہنم والے کو نکال لیا جائے گا، جیسا کہ اہل کبار، اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے لیے استغفار جائز ہوتا (اس لیے یہ خبر اہل کفر سے متعلق ہے)
اور اگر پہلے سے اللہ کے علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا ایمان لانا

ہوتا (خواہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہی کیوں نہ ہو) تو اللہ، ان کے لیے استغفار سے منع نہ فرماتا، کیونکہ اعتبار تو خاتموں کا ہوا کرتا ہے (جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں یہ مضمون آیا ہے) اور جو شخص مومن ہونے کی حالت میں فوت ہو جائے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے استغفار ممنوع نہیں ہوتا (لہذا استغفار کا ممنوع ہونا بوجہ کفر کے ہے)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، جو کہ مکہ کے فتح ہونے کے سال کے وقت میں آپ کے راستہ میں ”حجون“ میں واقع تھی، جہاں تک آپ کے باپ کا تعلق ہے، تو وہ قبر وہاں پر نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کی، اس لیے کہ آپ کے باپ شام میں مدفون ہیں، جو اس راستہ کے علاوہ میں ہے، تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد کو زندہ کیا گیا۔ ۱۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اگر اس طرح سے مومن ہوتے کہ ان کا ایمان نفع بخش ہوتا، تو وہ اپنے چچا حمزہ اور عباس کے ذکر کے مقابلہ میں زیادہ شہرت کے مستحق ہوتے (کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے مقابلہ میں والدین کا ذکر زیادہ اہم ہے) اور یہ اس سے بھی زیادہ بعید بات ہے، جس کو جاہل رافضیوں وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ ابوطالب ایمان لے آئے تھے، اور وہ اس کی دلیل سیرت کی اس ضعیف حدیث سے پکڑتے ہیں، جس میں یہ بات آئی

۱۔ بلکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اصل سند میں والدین کا ذکر ملتا ہی نہیں، صرف والدہ کا ذکر ملتا ہے، بعد کے لوگوں نے والدہ کے ساتھ والد کو بھی یہی حکم دے دیا، اور اس کا حدیث کے حوالہ سے بھی ذکر کر دیا، جو کہ درست معلوم نہیں ہوا۔ محمد رضوان خان۔

ہے کہ ابوطالب نے موت کے وقت میں خاموشی سے کوئی کلام کیا۔
حالانکہ صحیح احادیث میں صاف تصریح ہے کہ ابوطالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے ابو جہل کی منشا کے مطابق آخری کلام کیا، اور وہ کفر
پر فوت ہوئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی
چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ ممتحنہ میں) ارشاد ہے کہ:
”قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ (الِیٰ قَوْلِهِ) لَا سْتَعْفِرُونَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ“

اور اللہ تعالیٰ کا (سورہ توبہ میں) ارشاد ہے کہ:

”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“

پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے
طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے استغفار
کرنے کے وعدہ میں، اور اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ جب
حضرت ابراہیم کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر و مشرک)
ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے برائت ظاہر کر دی۔ واللہ اعلم۔ ۱

۱۔ سئل الشيخ - رحمه الله تعالى :-

هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم
ماتا بعد ذلك ؟

فأجاب :- لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث ؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب
مختلق وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر -يعنى الخطيب -في كتابه "السابق واللاحق" وذكره
أبو القاسم السهيلي في "شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل وذكره أبو عبد الله القرطبي في
﴿تقيہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ابن جوزی کا حوالہ

علامہ ابن جوزی (المتوفی: 597 ہجری) نے اپنی کتاب ”الموضوعات“ میں فرمایا کہ: مسلمانوں کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا) عبدالمطلب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ کی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

"التذكرة" وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح. لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين فإن مثل هذا لو وقع لكان مما توافر الهمم والدواعي على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى: ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. والخطيب البغدادي هو في كتاب "السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبا وابن شاهين يروي الفث والسمين. والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما) (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار). فبين الله تعالى: أنه لا توبة لمن مات كافرا. وقال تعالى: (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون) فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس؛ فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص. وفي صحيح مسلم: (أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أذرب دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار). وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: (استأذنت ربي أن أزور قبر أُمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة). وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: (إن أُمي مع أمك في النار).

"فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة وهذا باطل لوجه - :

(الأول: إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في أبي لهب: (سيصلى نارا ذات لهب)

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

وفات بھی کفر کی حالت میں اُس وقت ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل کی حالت میں تھے، اور اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ”آمنہ بنت وہب“ کی وفات اُس وقت ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے زندہ کیے جانے، اور رسول اللہ صلی اللہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وَقَوْلُهُ فِي الْوَلِيدِ: (سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا) . وَكَذَلِكَ فِي: (إِنْ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) " وَ (إِنْ أُمِّي وَأُمَّكَ فِي النَّارِ) " وَهَذَا لَيْسَ خَبْرًا عَنْ نَارٍ يَخْرُجُ مِنْهَا صَاحِبُهَا كَأَهْلِ الْكِبَايَرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَازَ الْإِسْتِغْفَارَ لَهَا وَلَوْ كَانَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِيْمَانُهُمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ فَلَا يَكُونُ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُ مَمْتَنًا .

(الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه "بالحجون" عند مكة عام الفتح وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره إذ كان مدفوناً بالشام في غير طريقه فكيف يقال: أحیی له؟ .

(الثالث: إنهما لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة والعباس؛ وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم. من أن أبا طالب آمن ويحتجون بما في "السيرة" من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان (قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته بشيء؟ فقال: وجدته في غمرة من نار فشفت في حتى صار في ضحضاح من نار في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) . " هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره فإنه كان آخر شيء قاله: هو على ملة عبد المطلب وأن العباس لم يشهد موته مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفاً عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب .

(الرابع: أن الله تعالى قال (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم) - إلى قوله - (لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء) الآية. وقال تعالى (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) . فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه؛ إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار. وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والله أعلم (مجموع الفتاوى، لا بن تيمية، ج ٢، ص ٣٢٢ إلى ٣٢٤، كتاب مفصل الاعتقاد، فصل في أن أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام)

علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حدیث بلا شک و شبہ موضوع و من گھڑت ہے، اور یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ ۱

۱۔ ولا يختلف المسلمون أن عبدالمطلب مات كافرا ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثمان سنين . وأما عبدالله فإنه مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ولا خلاف أنه مات كافرا ، وكذلك أمانة ماتت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين . فأما فاطمة بنت أسد فإنها أسلمت وبايعت ولا تختلط بهؤلاء .

باب إسلام أمانة بنت وهب أنبأنا يحيى بن علي المدبر قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا الحسين بن علي بن محمد الحنفی قال حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهد قال حدثنا عمر بن أيوب الكعبي قال حدثني محمد بن يحيى الزهري أبو غزنة قال حدثني عبد الوهاب بن موسى قال حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت " حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم .

فبكيت ليكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم إنه نزل فقال : يا حمير استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكث عنى طويلا ثم إنه عاد إلي وهو فرج مبتسم ، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندى وأنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك ثم إنك عدت إلى وأنت فرح مبتسم فعم ذا يا رسول الله ؟ فقال ذهبت لقبر أتي آمنة فسالمت الله أن يحييها فأحيها فأمنت بي ورددها الله عزوجل . "

هذا حديث موضوع بلا شك والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة لا بل لو آمن عند المعينة لم ينفع ، وبكفى في رد هذا الحديث قوله تعالى : (فيمت وهو كافر) وقوله في الصحيح " : استأذنت ربي أن أستغفر لابي فلم يأذن لي " ومحمد بن زياد هو النقاش وليس بثقة وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان وقد كان أقوام يضعمون أحاديث ويدسونها في كتب المغفلين فيرونها أولئك . قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر : هذا حديث موضوع وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالابواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون .

باب ذكر أبيه وعمه أبي طالب أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن فارس بن حمدان العبدی قال حدثني خطاب بن عبد الدائم الارسوفي قال حدثنا يحيى ابن المبارك عن شريك عن منصور عن ليث عن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " : شفعت في هؤلاء النفر : في أبي وعمي أبي طالب وأخي من الرضاة يعني ابن السعدية ليكونوا من بعد البعث هباء . " هذا حديث موضوع بلا شك . فأما ليث فضعيف ، ومنصور لم يرو عنه شيئا لضعفه ، ويحيى بن المبارك شامي مجهول ، وخطاب ضعيف .

قال أبو الحسن بن الفرات : ومحمد بن فارس ليس بثقة ولا محمود المذهب . قال أبو نعيم : كان رافضيا غالبا في الرفض ضعيفا في الحديث . وفي الصحيحين أن أبا طالب ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " : هو في صحاح (ضحطاح) من النار (الموضوعات لابن الجوزي، ج ۱، ص ۲۸۳ الى ۲۸۵، كتاب الفضائل والمثالب، باب في إكرام أبيه وجده)

شیخ عبد المحسن العباد کا حوالہ

شیخ عبد المحسن العباد لکھتے ہیں:

وعلى هذا فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كون أبويه ماتا مشركين، وأنهما في النار، ولم يثبت شيء يدل على خلاف ذلك، وما ذكره من قال بإحيائهما له صلى الله عليه وسلم وإسلامهما ليس بصحيح؛ لعدم ثبوته من حيث الإسناد؛ لأن فيه مجاهيل، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره (الرد على الرافعي والبطوني في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال، ص ٩٠، مطبوعة: دار ابن

الأثير، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1421هـ، 2000ء)

ترجمہ: خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے، اور وہ دونوں جہنم میں ہیں، اور کوئی چیز ایسی ثابت نہیں، جو اس کے خلاف پر دلالت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ماں باپ کو زندہ کیے جانے اور ان کے اسلام لانے کی جو بات بعض حضرات نے ذکر کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، اس میں مجہول (اور بعض جھوٹے) راوی بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے (الرد على الرافعي والبطوني)

شیخ ابواسحاق حوینی کا حوالہ

عرب کے شیخ ابواسحاق حوینی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

یہ حدیث باطل ہے، اس روایت میں ایک راوی ”ابو غزیزہ“ متروک ہے، ابن کثیر نے ”البدایۃ والنہایۃ“ میں فرمایا کہ یہ حدیث ”شدید منکر“ ہے، اور علامہ ذہبی نے ”میزان“ میں فرمایا کہ ”یہ حدیث جھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث کے مخالف ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کے لیے اجازت طلب کی، جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی“

صالحین نے فرمایا کہ اس حدیث کے موضوع ہونے کا حافظ ابوالفضل بن ناصر اور جورقانی اور ابن جوزی اور ذہبی نے حکم لگایا ہے، اور حافظ ابن حجر نے ”لسان“ میں اسی کو برقرار رکھا ہے۔

اور ابن شاہین اور ان کے تبعین نے اس حدیث کو استغفار سے ممانعت کی احادیث کے لیے ناخ قرار دیا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے لیے استغفار کی ممانعت کی احادیث کے بعض طرق صحیح ہیں، جن کو مسلم اور ابن حبان نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے، اور یہ (ماں باپ کو زندہ کیے جانے کی) حدیث ضعیف ہے، جو صحیح احادیث کے منسوخ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور ابوالخطاب ابن دحیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیے جانے کی حدیث موضوع و منکھوت ہے، جس کی قرآن اور اجماع سے تردید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید (کی سورہ نساء) میں ارشاد ہے کہ:

”وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ“

(اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے، جو کفر کی حالت میں فوت ہو گئے)

اور ایک دوسرے مقام پر (سورہ بقرہ میں) ارشاد ہے کہ:

”فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ“

(پھر وہ مر گیا، اس حال میں کہ وہ کافر تھا)

پس جو شخص کافر ہونے کی حالت میں مر گیا، اس کو رجوع کرنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا، بلکہ موت کے آثار کا معائنہ کرتے وقت ایمان لائے، تب بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا، پھر مر کر لوٹنے کے بعد کیسے فائدہ دے گا؟

اور اہل علم حضرات نے جن دلائل سے اس حدیث کے موضوع و منگھڑت ہونے پر استدلال کیا ہے، ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ”آمنۃ بنتِ وہب“ کی قبر ”ابواء“ مقام پر ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس روایت کے راوی ”ابو غزیۃ“ کا گمان یہ ہے کہ وہ ”حجون“ مقام میں ہے۔

اور علامہ قرطبی نے اپنی کتاب ”التذکرۃ“ میں اس (غیر مستند) حدیث کے دفاع کی پوری کوشش کی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا زندہ کیا جانا اور ان کا ایمان لانا، نہ تو عقلاً ممتنع ہے، اور نہ شرعاً، کیونکہ کتاب اللہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے قتل کیے جانے اور اپنے قاتل کی خبر دیے جانے کا ذکر آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اسی طریقہ سے ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعہ سے بھی مُردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا گیا، پس جب یہ بات ثابت ہوگئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیے جانے کے بعد ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے؟ (قرطبی کی بات ختم ہوئی)

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز مانع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیے جانے کی حدیث ثابت نہیں ہے، اور یہاں عقل کا کوئی دخل

نہیں، اور شریعت کی طرف سے ہمارے پاس اس سلسلہ میں کوئی ایسی معتبر و مستند خبر نہیں آئی، جس سے دلیل پکڑی جاسکے، آپ کے لیے اس کے بعد کون سی دلیل باقی رہ گئی؟ (جبکہ نصوص اپنے اطلاق کے ساتھ اس دعوے کے مخالف ہیں)

اور علامہ قرطبی کا یہ دعویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مُردوں کی ایک جماعت کو زندہ فرمایا ہے، یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں، اور معتبر و مستند دلیل پر مبنی نہیں، اور مقابل کے لیے یہ بات کہنا ممکن ہے کہ وہ اس کے برعکس کا دعویٰ کرے، اور یہ مسئلہ غیب کے باب سے تعلق رکھتا ہے، جس کے لیے صحیح مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، جو کہ نادر ہے۔ ۱

[۱ حدیث: سألت ربی - عز وجل - فأحیا لی أُمی، فأمنت بی ثم ردھا] قال القرطبی فی "تفسیره": (2/ 92) "وقد ذکرنا فی "التذکرۃ": (59 - 58 / 1) "أن اللہ أحیا لہ أبویہ حتی آمنابہ " . . اھ۔

قلت: و ذکر حدیثا أخرجه ابن شاہین فی "الناسخ والمنسوخ" (656) "من طریق أحمد بن یحیی الحضرمی، والمحب الطبری فی "سیرتہ" - کما فی "سبل الہدی والرشاد" (2/ 165) "للصالحی - من طریق القاضي أبی بکر محمد بن عمر بن محمد بن الأخضر، قال: ثنا أبو غزیة محمد بن یحیی الزہری: ثنا عبد الوہاب بن موسی الزہری: ثنا عبد الرحمن بن أبی الزناد، عن هشام بن عروہ، عن أبیہ، عن عائشہ - رضی اللہ عنہا -: أن النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - نزل إلى الحجون، کثیبا حزینا، فأقام بہ ما شاء اللہ - عز وجل -، ثم رجع مسرورا، فقلت: یا رسول اللہ نزلت إلى الحجون کثیبا حزینا فأقام بہ ما شاء اللہ، ثم رجعت مسرورا! قال: " سألت ربی - عز وجل - فأحیا لی أُمی فأمنت بی ثم ردھا . "

وهذا حدیث باطل . وأبو غزیة متروک کما قال الدارقطنی، وضعفه الأزدی.

قال ابن کثیر فی "البدایة والنهاية": (2/ 281) "حدیث منکر جدا."

وقال الذہبی فی "المیزان . . ": (2/ 684) "فإن هذا الحدیث کذب مخالف لما صح أنه - علیہ السلام - استأذن ربہ فی الاستغفار لها فلم یأذن لہ . " انتہی.

قال الصالحین: " وهذا الحدیث قد حکم بوضعه الحافظ أبو الفضل بن ناصر والجورقانی وابن الجوزی والذہبی وأقره الحافظ فی "اللسان"، وحکم بوضعه جماعة؛ وجعله ابن شاہین ومن تبعه ناسخا لأحادیث النهی عن الاستغفار، وهذا غیر جید؛ لأن أحادیث النهی عن الاستغفار لهما، بعض طرقها صحیح رواه مسلم وابن حبان فی "صحيحہما"، وهذا الحدیث علی تسلیم ضعفه لا یكون ناسخا للأحادیث الصحیحة . وقال أبو الخطاب بن دحیة: الحدیث فی إحياء أبیہ وأمه موضوع یرده

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

شیخ ابواسحاق حوینی نے ایک اور مقام پر اس مسئلے پر تفصیلی کلام کیا ہے، جس میں انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی کی طرف سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم کی ایک صحیح سند والی حدیث پر اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ:

صحیح مسلم میں حماد بن سلمہ کی حضرت ثابت اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پر علامہ سیوطی کا شبہ درست نہیں، کیونکہ محدثین کی تصریح کے مطابق حماد بن سلمہ، حضرت ثابت بنانی سے روایت کرنے والے تمام راویوں میں سب سے زیادہ ”ثبت“ ہیں، اور حماد بن سلمہ اور ان کی سند سے مروی اس حدیث پر یکے جانے والے اعتراضات درست نہیں۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

القرآن والإجماع . قال تعالى: (ولا الذين يموتون وهم كفار) وقال: (فيمت وهو كافٍ) فمن مات وهو كافر لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة، بل لو آمن عند المعينة لم ينفعه فكيف بعد الإعادة .. انتهى.

ومما استدلل به أهل العلم على وضع هذا الحديث أن قبر "آمنة" أم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأبواء، كما ثبت في "الصحيح" وأبو غزيرة هذا زعم أنه بالحجون. وحاول القرطبي في "التذكرة" الدفاع عن هذا الحديث، فقال: "وليس إحياءهما وإيمانهما بممتنع عقلا ولا شرعا، فقد ورد في "الكتاب" إحياء قتيل بنى إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى -عليه السلام- يحيى الموتى، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحيا الله على يديه جماعة من الموتى، وإذا ثبت هذا فما يمنع من إيمانهما بعد إحيائهما " . اهـ.

*قلت: يمنع من ذلك أن الخبر لم يثبت، ولا دخل للعقل هنا، والشرع فلم يأتنا خبر ناهض تقوم به حجة، فماذا بقى لك؟

ودعواه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحيا الله على يديه جماعة من الموتى، دعوى لا تصح ولا تقوم على ساق العلم، وللمعارض أن يدعى عكس هذا الكلام، ولا ينبغي ولوج هذا الباب لأنه غيب إلا ببرهان صحيح (نقل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني، الألقاب والإنساب على حروف المعجم، تحت رقم الترجمة ٥١٢٩)

۱۔ يسأل القارى: هل صحيح ما ذكره الحافظ جلال الدين السيوطى فى ((كتاب الحاوى)) أن حديث: ((أبى وأبوك فى النار)) من جملة الأحاديث الضعيفة برغم أن مسلما رواه فى ((صحيحه))؟ نريد جوابا شافيا، وهل توافقونه فى هذا التضعيف؟

والجواب بحول الملك الوهاب: نعم فقد أورد السيوطى فى ((مسالك الحنفا فى والدى

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر اس کے بعد شیخ ابواسحاق حوینی نے فرمایا کہ:
علامہ سیوطی نے صحیح احادیث کے مقابلہ میں منکر اور باطل احادیث کو پیش کیا ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

المصطفیٰ)) (2/432- 435) سؤالاً فی مسألة إيمان والدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (فإن قلت : بقيت عقدة واحدة وهي ما رواه مسلم عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله ، أين أبي ؟ قال : ((في النار)) ، فلما قفي دعاه ، فقال : ((إن أبي وأباك في النار)) . وحديث ((مسلم)) و((أبي داود)) عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم استأذن في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له . فاحلل هذه العقدة .

قلت : على الرأس والعين ، والجواب : أن هذه اللفظة ، وهي قوله : ((إن أبي وأباك في النار)) لم يتفق على ذكرها الرواة ، وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت ، عن أنس ، وهي الطريق التي رواه مسلم منها ، وقد خالفه معمر عن ثابت ، فلم يذكر : ((إن أبي وأباك في النار)) ، ولكن قال : ((إذا مرت بقبر كافر فيشره بالنار)) ، وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم بأمر البتة ، وهو أثبت من حيث الرواية ، فإن معمر أثبت من حماد ، فإن حماداً تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه من أكبر ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه ، وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم ، ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئاً ، ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من حديثه عن ثابت .. وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ، ولا استنكر شيء من حديثه ، واتفق الشيخان على التخریج له ، فكان لفظه أثبت ... ثم ذكر السيوطي شاهداً لحديث معمر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ... وقد ألف السيوطي في هذه المسألة مؤلفات سبعة ، وهو يكرر في كل جزء ما يكون مذكوراً في جزء آخر ، وقلما يأتي بزيادة نافعة ، بل التكلف هو السمة الظاهرة فيها ، بحيث يقلب المرء كفيه عجباً من ضياع المنهج العلمي الرصين في سائرهما ، وقد وقع السيوطي في سائرهما في تكلف مدّش ، حتى وصل به الحال أن خالف قانون العلم في مسائل يطول الأمر بذكرها ، ومنها هذه المسألة التي يسأل عنها القارئ ، وسأجعل هذه المسألة آية يقيس عليها القارئ ما غاب عنه من جواب السيوطي رحمه الله ... والجواب من وجوه :

الأول : أن السيوطي ضعف حديث مسلم ، وبني تضعيفه على مقدمة وهي أن معمر بن راشد خالف حماد بن سلمة في لفظه ، ومعمر بن راشد أوثق من حماد بن سلمة ، وهذه المقارنة حيدة مكشوفة ، فإن الأمر لا يخفى على أحد من المشتغلين بالحديث ، ومنهم السيوطي نفسه ، فإن أهل العلم بالحديث قالوا : أثبت الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة ، ومهما خالفه من أحد فالقول قول حماد . فقال أبو حاتم الرازي - كما في ((العلل)) - : (2185) حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وفي علي بن زيد . وقال أحمد بن حنبل : (حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر) . وقال يحيى بن معين : (من خالف حماد بن سلمة فالقول قول حماد . قيل : فسلیمان بن المغيرة عن ثابت ؟ قال : سليمان ثبت ، وحماد أعلم الناس بثابت) .

﴿بقیہ حاشیہ گے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور جو شخص صحیح احادیث سے استدلال کرتا ہے، اس کو سوء ادب سے متصف نہیں کیا جاسکتا (خواہ کسی کو اس میں سوء ادب محسوس ہوتا ہو) اور اللہ کی قسم! اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے اسلام لانے کی احادیث صحیح ہوتیں، تو ہم دوسرے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال ابن معین مرة : (أثبت الناس في ثابت : حماد بن سلمة) . وقال العقيلي في ((الضعفاء)) : (2/291) (أصح الناس حديثا عن ثابت : حماد بن سلمة) ، وقد أكثر مسلم من التخریج لحداد بن سلمة عن ثابت في الأصول ، أما معمر بن راشد فإنه وإن كان ثقة في نفسه إلا أن أهل العلم بالحديث كانوا يضعفون روايته عن ثابت البناني ولم يخرج له مسلم شيئا في ((صحيحه)) عن ثابت إلا حديثا واحدا في المتابعات ، ومقرونا بعاصم الأحول ، وهذا يدل على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت . ولذلك قال ابن معين : (معمر عن ثابت : ضعيف) . وقال مرة : (وحديث معمر عن ثابت ، وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام) . وقال العقيلي في ((الضعفاء)) : (2/291) (أنكر الناس حديثا عن ثابت : معمر بن راشد) .

وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها السيوطي بين الرجلين ، فالصواب : رواية حماد بن سلمة ، ورواية معمر بن راشد منكورة .

الثاني : قول السيوطي : إن ربيب حماد بن سلمة دس في كتبه أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حماد لسوء حفظه . وهذه تهمة فاجرة ، كما قال الشيخ المعلمي رحمه الله في ((التكميل)) (1/243) ، ومستند كل من تكلم بهذه التهمة ما ذكره الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (1/593) من طريق الدولابي قال : حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي ، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ، قال : كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث - يعني أحاديث الصفات - حتى خرج مرة إلى عبادان ، فجاء وهو يرويها ، فلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه من البحر فألقاها إليه . قال ابن الثلجي : فسمعت عباد بن صهيب يقول : إن حمادا كان لا يحفظ ، وكانوا يقولون إنها دست في كتبه . وقد قيل : إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه ، وعلق الذهبي على هذه الحكاية بقوله : (ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله ، وقد اتهم . نسأل الله السلامة) . انتهى .

وابن الثلجي هذا كان جهما عدوا للسنّة ، وقد اتهمه ابن عدی بوضع الأحاديث وينسبها لأهل الحديث يثلبهم بذلك ، فالحكاية كلها كذب ، فكيف يثلب حماد بن سلمة بمثل هذا ، ولو جاز لنا أن نرد على السيوطي بمثل صنيعه لذكرنا ما روى عن أبي حامد بن الشرقى - كما في ((تاريخ بغداد)) - (4/42) أنه سئل عن حديث أبي الأزهر ، عن عبد الرزاق ، عن معمر في فضائل علي بن أبي طالب ، فقال أبو حامد : هذا حديث باطل ، والسبب فيه أن معمر كان له ابن أخ رافضي ، وكان معمر يمكنه من كتبه ، فأدخل عليه هذا الحديث ، وكان معمر رجلا مهيبا لا يقدر أحد عليه

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لوگوں کے مقابلہ میں ان کو قبول کر کے زیادہ سعادت حاصل کرنے والے شمار ہوتے، اور یہ بات کیونکر ممکن نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ، ہماری اس بات پر نگہبان ہے (خواہ کسی کو یقین نہ آئے، لیکن اللہ، قیامت کے دن اس کا خود فیصلہ فرما دے گا)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فی السؤال والمراجعة، فسمعه عبد الرزاق فی کتاب ابن أخی معمر (. فعلق الذهبي فی ((السیر)) (9/576) قائلا : (هذه حكاية منقطعة ، وما كان معمر شيخا مغفلا يروج عليه هذا ، كان حافظا بصيرا بحديث الزهري) . ولكننا لا نستجيز أن نطعن على الثقات بمثل هذه الحكاية . الوجه الثالث : قوله : (ولم يخرج له البخاري شيئا) ، وقد تقرر عند أهل العلم أن ترك البخاري التخریج لراو لا يعنى أنه ضعيف ، وقد عاب ابن حبان على البخاري أنه ترك حماد بن سلمة وخرج لمن هو أدنى منه حفظا وفضلا ، فقال : (ولم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة ، واحتج بأبي بكر بن عياش ، وبابن أخى الزهري ، وبعد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ ، فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون ، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه ، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا ، وأنى يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه ، أم في جمعه ؟ أم في عمله ؟ أم في ضبطه) . انتهى .

الوجه الرابع : فی ذکر الشاهد الذى احتج به السيوطى لتقوية لفظ معمر بن راشد ، فهذا الحديث أخرجه البزار (27- مسند سعد) ، وابن السنن فی ((اليوم واللييلة)) (600) ، والطبرانی فی ((الكبير)) (ج 1 / رقم 326) ، والبيهقي فی ((الدلائل)) (1/191 ، 192) ، وأبو نعيم فی ((المعرفة)) (ج 1 / رقم 540) ، والضياء المقدسى فی ((المختارة)) - (1/333) كما فی ((الصحيحة)) - (18) من طريق زيد بن أخزم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أين أبى ؟ قال : ((فى النار)) . قال : فأين أبوك ؟ قال : ((حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)) . قال السيوطى : (وهذا إسناد على شرط الشيخين) ، وليس كما قال لما يأتى .

وذكر ابن كثير هذا الحديث فی ((البداية والنهاية)) (2/280) ، وقال : (غريب) . وقد خولف زيد بن أخزم فی إسناده . فخالفه محمد بن إسماعيل بن البختری الواسطى ، فرواه عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد ، عن سالم ، عن أبيه . فذكره . أخرجه ابن ماجه . (1573) قال البوصيرى فی ((الزوائد)) : (1/515) (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ومحمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطنى والذهبي ، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين) .

قلت : ولا شك فى تقديم رواية زيد بن أخزم لأمرين :

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مگر ہم ایسے قول پر کوئی بنیاد قائم نہیں کر سکتے، جس کی کوئی صحیح دلیل نہ ہو، البتہ بہت سے لوگ شرعی محبت سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور شرعی دلیل کی مخالفت اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں (جبکہ محبت میں شرعی حدود سے تجاوز کرنا اور خود نبی صلی اللہ علیہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الأول : أنه أثبت من محمد بن إسماعيل بن البختری .
الثاني : أنه توبع عليه كما في رواية البزار ، والذي تابعه هو محمد بن عثمان بن مخلد ، وقد سئل عنه أبو حاتم - كما في ((الجرح والتعديل)) - (4/1/25) فقال : (شيخ) ، وقال ابن أبي حاتم : (صدوق) ، ووثقه ابن حبان (9/120) ، وقد ذكر البزار أن يزيد بن هارون تفرد به ، وليس كما قال ، فقد تابعه محمد بن أبي نعيم الواسطي قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (326) قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، نا محمد بن أبي نعيم . وهذه متابعة جيدة ، وابن أبي نعيم وثقه أبو حاتم وابن حبان ، وكذا صدقه أحمد بن سنان القطان . وكذبه ابن معين وأبعد في ذلك . وقد أعل أبو حاتم هذا الحديث بقوله : (كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم ، ولا أعلم أحدا يجاوز به الزهري غيرهما ، إنما يروونه عن الزهري ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... والمرسل أشبه) . ذكره ولده في ((العلل)) (ج2/رقم 2263) .

قلت : وقول أبي حاتم متعقب أيضا بأنه قد رواه اثنان آخران متصلا وهما : الوليد بن عطاء بن الأغر ، عن إبراهيم بن سعد به . ذكره الدارقطني في ((العلل)) . (4/334) والوليد صدوق .
والثاني : الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد . أخرجه البيهقي في ((الدلائل)) (1/191) ، وسنده صحيح . وقد رجح الضياء المقدسي الرواية المتصلة . بينما رجح أبو حاتم الرواية المرسلة ، وقول أبي حاتم هو الصواب ، وهذه الرواية المرسلة أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ج 10/رقم 19687) عن معمر بن راشد ، عن الزهري قال : جاء أعرابي ... وساق الحديث . فhekذا اختلف إبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد ، ولا شك عندنا في تقديم رواية معمر المرسلة ؛ لأن معمرًا ثبنا في الزهري ، وأما إبراهيم بن سعد فقال قال صالح بن محمد الحافظ : (سماعه من الزهري ليس بذلك ؛ لأنه كان صغيرا حين سمع من الزهري) . وقال ابن معين وسئل : إبراهيم بن سعد أحب إليك في الزهري أولي ثبوت بن سعد ؟ قال : كلاهما ثقتان . فإذا تدبرت قول يعقوب بن شيبة في الليث : (ثقة وهو دونهم في الزهري - يعني : دون مالك ومعمر وابن عيينة - وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب) . عملت أن قول ابن معين لا يفيد أنه ثبت في الزهري مثل معمر .

فالذي يتحرر من هذا البحث أن الرواية المرسلة هي المحفوظة ، وهي التي رجحها أبو حاتم الرازي والدارقطني ، فلا معنى للقول أنه على شرط الشيخين بعد ثبوت هذه المخالفة (الفتاوى الحديثية للحويني ، ج 1 ص 363 إلى 362 ، أسئلة عام 1421)

وسلم کی پیش فرمودہ ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے محبت کے پیمانے قائم کرنا درست نہیں)

اور امام بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مرنے تک بت پرست قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نکاح کے درست ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کسی قسم کے عیب ہونے کی نفی کی ہے۔

اور امام نووی نے مسلم کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق ہوگا، جس کو اس کے مقربین کی قرابت اور رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ جو شخص زمانہ فترت میں اس حالت پر فوت ہو گیا، جس پر عرب کے بت پرست تھے، تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا، اور یہ دعوت کے پہنچنے سے پہلے مؤاخذہ (نہ ہونے کے منافی) نہیں، کیونکہ ان (عرب کے بت پرستوں) کو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء (مثلاً حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ) علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔

جہاں تک صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کا تعلق ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے لیے استغفار سے منع فرمادیا، تو علامہ سیوطی نے اس سے تعرض نہیں کیا، سوائے مجمل جواب کے، حالانکہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ایمان نہ لانے کے متعلق صریح ہے، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ“

اور یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی، جس کے بعد حافظ ابن کثیر نے ”السيرة النبوية“ میں فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل مشرکین کے لیے استغفار سے منع نہ فرماتا، تو ہم ابوطالب کے لیے بھی استغفار کرتے، اور ان کے لیے رحمت کی دعاء بھی کرتے۔

پس مذکورہ جواب سے اختصار کے ساتھ یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی دونوں احادیث صحیح ہیں، جن میں علامہ جلال الدین سیوطی کی طرف سے پیش کردہ ”طعن“ کی گنجائش نہیں۔ ۱

۱۔ وبعد؛ فهذا مثال واحد بين لك كيف عالج السيوطي المسألة، وما تركته أعجب وأعجب، وهكذا عارض السيوطي هذه الأحاديث الصحيحة بأحاديث منكورة وباطلة، ومن التجنى أن يوصف من يتمسك بالأحاديث الصحيحة بسوء الأدب، والله لو صحت الأحاديث في إسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم لكانا أسعد الناس بها، كيف وهم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إلى من نفسي، والله على ما أقول وكيل.

ولكننا لا نتبنى قولاً ليس عليه دليل صحيح، لكن كثيراً من الناس من يتخطى المحبة الشرعية، ويخالف الحجة ويحاربها. والله المستعان لا رب سواه. وهو أعلى وأعلم.

وقد قال البيهقي في ((الدلائل)) (1/192، 193) بعد تخريجه لهذا الحديث: (وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدبوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام، وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم، فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهم؛ إذ كان مثله يجوز في الإسلام. وبالله التوفيق). انتهى.

وقال النووي في ((شرح مسلم)): (3/79) : (فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغت دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم). انتهى.

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في ((صحيح مسلم)) أيضاً، وفيه أن الله نهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه، فلم يتعرض له السيوطي إلا بجواب مجمل، وهذا الحديث صريح في عدم إيمانها؛ لأن الله عز وجل قال: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرابي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)، وقد نزلت هذه الآية في أبي طالب، فعقب الحافظ ابن كثير في ((السيرة النبوية)) (2/132-133) البداية) قائلاً: (ولولا ما نهانا الله عز وجل عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه). اهـ.

فقد تبين من هذا الجواب — على اختصاره — أن الحديتين صحيحان لا مطعن فيهما، والحمد لله رب العالمين (الفتاوى الحديثية للحوي، ج ۱ ص ۳۷۲، ۳۷۳، أسئلة عام 1421)

علامہ زبیدی کا حوالہ

علامہ زبیدی نے ”احیاء علوم الدین“ کی احادیث کی تخریج و شرح میں اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کی سند میں ”مجہول“ راوی ہیں، اور ابن کثیر کے بقول یہ حدیث ”شدید منکر“ ہے، اگرچہ اللہ عزوجل کی قدرت سے زندہ کیا جانا ممکن ہے، لیکن اصل کلام اس کے ثبوت میں ہے، اور حافظ سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے متعلق سات رسائل تالیف کیے ہیں، جن کی ان کے زمانہ میں اور ان کے بعد متعدد اہل علم حضرات نے تردید کی ہے (جن میں علامہ حلبی اور ملا علی قاری بھی داخل ہیں) اور میرا بھی اس سلسلہ میں ایک رسالہ ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اس سلسلہ میں نفیاً اور اثباتاً تعرض سے سکوت اختیار کیا جائے۔ ۱

۱ (استأذن أن يزور قبر أمه) آمنة بنت وهب وذلك بالأبواء (ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار فجلس يبكي على قبر أمه لرفقته لها بسبب القرابة حتى أبكى من حوله قال العراقي: رواه مسلم من حديث أبي هريرة اهـ.

وفى الوسيط للواحدى عند قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قال قرأ نافع بفتح التاء الفوقية وجزم اللام على النهي للنبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك أنه سأل جبريل عليه السلام عن قبر أبيه وأمّه فدلّه عليهما فذهب إلى القبرين ودعا وتمنى أن يعرف حال أبويه في الآخرة فنزلت اهـ.

قلت: وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت فما ذكرهما حتى توفاه الله وروى ابن جرير عن داود بن أبي عاصم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذات يوم أين أبواي فنزلت وأما حديث إحيائهما حتى أمانا به فأورده السهيلي في الروض من حديث عائشة وكذا الخطيب في السابق واللاحق وقال السهيلي في إسناده مجاهيل وقال ابن كثير إنه حديث منكر جداً وإن كان ممكناً بالنظر إلى قدرة الله عز وجل وقد ألف الحافظ السيوطي في نجات الأبوين سبع رسائل ورد عليه فيها غير واحد من علماء عصره ومن بعدهم ولى في هذا الشأن جزء لطيف سمّيته الانتصار لوالدي النبي المختار -صلى الله عليه وسلم- والذي أراه الكف عن التعرض لهذا نفياً وإثباتاً والله أعلم (اتحاف السادة المتقين، ج ۸ ص ۴۴۰، كتاب ذم الغرور، مطبوعة: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، تاريخ طبع: 1414هـ، 1994ء)

علامہ زبیدی کے کلام سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور پھر فوت کر دیئے جانے کی حدیث کا ثبوت محل نظر ہے، اور علامہ سیوطی نے جو اس سلسلہ میں سات رسائل تالیف کیے ہیں، ان کی متعدد اہل علم حضرات نے تردید کی ہے۔ ۱

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے معاملہ سے سکوت کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق پہلے بھی ذکر کیا جا چکا، اور آگے بھی آتا ہے کہ ”سکوت“ کا مطلب یہ ہے کہ نہ نفیاً تعرض کیا جائے، اور نہ اثباتاً، لیکن اگر پہلے سے نفیاً و اثباتاً طولی لا طائل تعرض اور افراط و تفریط جاری ہو، تو پھر اہل تحقیق و اہل علم کے لیے معتدل اور صحیح تحقیق ضروری ہو جاتی ہے، تاکہ اس سلسلہ میں فساد افکار و عقائد کی اصلاح کی جاسکے۔

علامہ ابن عابدین شامی کا حوالہ

علامہ ابن عابدین شامی نے ”رد المحتار“ میں ایک مقام پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی

۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے ان سات رسائل کے نام درج ذیل ہیں:

(1) المقام السندسية في النسبة المصطفوية (جو 20 صفحات پر مشتمل ہے)

(2) تنزيه الانبياء عن تشبيه الاغبياء (جو 19 صفحات پر مشتمل ہے)

(3) السبيل الجلية في الآباء العلية (جو 17 صفحات پر مشتمل ہے)

(4) مسالك الحنفاء في والدي المصطفى (جو 56 صفحات پر مشتمل ہے)

(5) نشر العلمين المنيفين في احياء الأبوين الشريفين (جو 18 صفحات پر مشتمل ہے)

(6) الدرج المنيفة في الآباء الشريفة (جو 18 صفحات پر مشتمل ہے)

(7) التعظيم والمنة في أن ابوي رسول الله في الجنة (جو 49 صفحات پر مشتمل ہے)

مذکورہ رسائل کو 1316 ہجری میں ”مجلس دائرة المعارف النظامية، حیدرآباد دکن“ نے شائع کیا تھا۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے مذکورہ رسائل میں جن مختلف طریقوں سے استدلال کیا ہے، ان سب کا جواب، ہمارے اس مضمون میں مختلف مقامات پر ذکر کیا جا چکا ہے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جن دلائل کو اپنے مذکورہ رسائل میں جمع کیا ہے، وہ زیادہ تر دروازے دلائل، اور مختلف تاویلات پر مشتمل اور مخدوش ہیں، جس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ دلائل، مجوٹ فیہ مسئلے میں صحیح احادیث کے مقابل ہیں۔ محمد رضوان خان۔

”الفقہ الاکبر“ کے حوالہ سے یہ بات ذکر کی ہے کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور پھر صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث کا ذکر کیا ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے اور ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا ذکر ہے کہ میرے اور آپ کے والد جہنم میں ہیں۔

(اسی کے ساتھ علامہ ابن عابدین شامی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ) اس بات کا امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو فوت ہونے کے بعد زندہ کیا جانا، مذکورہ احادیث کے بعد کے زمانہ پر محمول کیا جائے، کیونکہ یہ زندہ کیے جانے کا واقعہ چھ الوداع کے موقع کا ہے۔ ۱۔

(پھر علامہ شامی نے فرمایا کہ) اگرچہ نزاع کے وقت ایمان لانا مفید نہیں، تو موت کے بعد کیونکر مفید ہوگا۔ لیکن یہ حکم عام لوگوں کے لیے ہے، اس خصوصیت کے

۱۔ علامہ ابن عابدین شامی کے مذکورہ بالا موقف سے توافق مشکل ہے، کیونکہ جب صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے استغفار و شفاعت کی اجازت نہ ملنا اور جہلائے عذاب ہونا ثابت ہو گیا، اور امام ابو حنیفہ جیسے اجل مجتہد سے بھی کفر کی حالت میں فوت ہونا وارد ہو گیا، تو ایک ”ضعیف“ حدیث سے ان ”صحیح“ احادیث کی مخالفت اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد توبہ اور دنیا میں ایمان و اعمال صالحہ کے لیے لوٹائے جانے کی اجازت نہ ملنے کی نصوص کا اس حدیث سے معارضہ کیسے کیا جاسکتا ہے، بالخصوص جب کہ مذکورہ حدیث کا ”ضعیف“ کے بجائے ”شدید ضعیف“ بلکہ ”موضوع“ ہونا محقق ہو، اور جب تک نصوص کثیرہ و احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں دوبارہ زندہ کیے جانے کا معتبر سند سے ثبوت نہ پایا جائے، اس وقت تک پہلے یا بعد کے زمانے پر محمول کرنے کی بحث مفید نہیں ہو سکتی، اور اس صورت میں یہ طریقہ ”بناء الفاسد علی الفاسد“ کے قبیل سے کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔

واللہ اعلم۔ محمد رضوان خان۔

علاوہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ۱

(پھر علامہ شامی نے فرمایا کہ) جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے لیے اس بات سے استدلال کرنے کا تعلق ہے کہ وہ زمانہ فترت میں فوت ہوئے، تو وہ اشاعرہ کے اصول پر مبنی ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ جس کو دعوت نہ پہنچی ہو، تو وہ ناجی ہو کر فوت ہوگا۔

لیکن ماتریدیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنا وقت حاصل ہونے سے پہلے فوت ہو جائے کہ جس میں اس کو (توحید کے مسئلہ میں) تامل کرنا ممکن تھا، اور اس نے نہ ایمان کا عقیدہ اختیار کیا، اور نہ کفر کا، تو اس پر عقاب نہیں ہوگا، لیکن اگر کفر کا عقیدہ رکھا، یا مذکورہ تامل کا وقت حاصل ہونے کے بعد کسی عقیدہ کے بغیر فوت ہوا، تو عقاب ہوگا۔

البتہ بخاری کے ماتریدیہ نے اشاعرہ کی موافقت کی ہے، اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کے قول کو اس پر محمول کیا ہے کہ بعثت کے بعد خالق سے جہالت میں کسی کو عذر نہیں ہوتا، اسی کو محقق ابن ہمام نے تحریر میں اختیار کیا ہے، مگر یہ حکم اس وقت ہے، جب کہ وہ کفر کا عقیدہ اختیار کیے بغیر فوت ہو۔ ۲

۱۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نصوص کثیرہ کے مقابلہ میں اس خصوصیت کا ثبوت کیا ہے؟ جب تک اس خصوصیت کا معتبر طریقہ پر ثبوت نہ ہو، تو نصوص کثیرہ کا اصولی و عمومی حکم برقرار رہے گا، اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے کا حکم ہوگا۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ البتہ ابوزید عبد اللہ بن عمر الدبوسی حنفی (المتوفی: 430 ہجری) نے امام ابوحنیفہ کے اس قول میں یہ مراد ہونے کا احتمال ظاہر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تامل کی مہلت مل جائے، اس صورت میں خالق سے جہالت کسی کے لیے عذر نہیں۔

اس سلسلہ میں ”البدور الأنور“، شرح الفقہ الکبیر کے حوالہ سے مدلل بحث پہلے گزری چکی ہے اور مزید بحث آگے ملے علی قاری کے حوالہ سے آتی ہے۔

ويحكي عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بالخالق، لما يرى في العالم من آثار الخلق. ويحتمل أن يكون المراد به: بعد إمهال الله تعالى لا ابتداء العقل فقد حكينا عنهم أنهم عذروا الصبي بجهله، والتحديد بالبلوغ ثبت شرعاً فلا يلزم إلا بعد السماع (تقويم الأدلة في أصول الفقہ للدبوسى الحنفى، ص ۴۳۳، باب القول في الحجج العقلية)

چونکہ نووی اور رازی نے تصریح کی ہے کہ جو بعثت سے پہلے شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، تو وہ جہنم میں ہوگا (بالخصوص وہ مشرکین مکہ، جن کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی) اور اسی پر بعض مالکیہ نے اُن صحیح احادیث کو بھی محمول کیا ہے، جو اہل فترت کے عذاب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بخلاف ان لوگوں کے جو ان میں سے مشرک نہیں تھے، اور انہوں نے بعثت کے زمانہ کو نہیں پایا، بلکہ ان کی عمر غفلت میں گزر گئی، تو ان کے متعلق اختلاف ہے، اسی طریقہ سے جنہوں نے ان میں سے اپنی عقل سے (توحید کی) ہدایت پائی، جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل، تو ان کی نجات میں اختلاف نہیں۔

لہذا اس بناء پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کا گمان کیا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم سے تعلق رکھتے ہوں (یعنی یا تو وہ مشرک نہیں تھے، یا پھر انہوں نے اپنی عقل سے توحید کی ہدایت پائی) ۱۔

بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد موحد تھے، اللہ تعالیٰ کے (سورۃ الشعراء میں مذکور) اس قول کی وجہ سے کہ ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ لیکن ابو حیان نے اپنی تفسیر میں اس کی تردید کی ہے، اور اس کو ردافض کا قول

۱۔ لیکن جو نسب بھی قول لیا جائے، جس شخص یا جن اشخاص کے متعلق متعین طور پر کفر و شرک پر فوت ہونا، ان کا عذاب جہنم میں مبتلا ہونا، ان کے لیے استغفار و شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنوع ہونا، معتبر نصوص سے ثابت ہو، ان کے متعلق ایمان و توحید پر فوت ہونا اور ان کے نجات کا عقیدہ رکھنا درست نہ ہوگا، اور جب نصوص اور صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق مذکورہ امور ثابت ہو گئے، اور خود بھی یہ اعتراف کر لیا کہ اگرچہ کفر کی حالت میں وفات ہوئی تھی، لیکن بعد میں زندہ کر کے ایمان سے مشرف کیا گیا، تو پھر ”زَمَانَةَ فَتْرَتِ“ میں موجد یا ناجی ہو کر فوت ہونے کا دعویٰ، خود اپنے ہی اس دعوے کے متعارض ہو گیا، جس پر اصل مسئلہ کی بناء رکھی گئی تھی، اور صحیح احادیث اور نصوص کی مخالفت کو گوارا کیا گیا تھا۔ محمد رضوان خان۔

قرار دیا ہے۔ ۱

(پھر اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا کہ) بعض محققین کا قول یہ ہے کہ اس مسئلہ کا ذکر خاص ادب کے ساتھ ہی کرنا مناسب ہے، اور یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن سے ناواقف ہونا نقصان دہ ہو، یا اس کے متعلق قبر یا آخرت میں سوال کیا جائے (علامہ ابن عابدین شامی کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا) ۲

۱۔ محققین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کے موحد ہونے کی تردید کی ہے، اور اس کو اہل السنۃ والجماعۃ کے بجائے اہل روافض کا قول قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، اور خود علامہ ابن عابدین شامی نے بھی ابوحیان سے اس کی تردید ہونے اور اس کے اہل روافض کا قول ہونے کا اعتراف کر لیا۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ (قوله ولدت من نکاح لا من سفاح) اى لا من زنا، والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجها، وقد استدلل بالحديث المذكور في الفتح أيضا. ووجه أنه -صلى الله عليه وسلم- سمي ما وجد قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نکاحا. مطلب في الكلام على أبوي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأهل الفترة.

ولا يقال: إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين مع أن الله تعالى أحياهما له وآمنا به كما ورد في حديث ضعيف. لأننا نقول: إن الحديث أعم بدليل رواية الطبرانی وأبي نعیم وابن عساکر خرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء وإحياء الأبوين بعد موتهما لا ينافي كون النکاح كان في زمن الکفر. ولا ينافي أيضا ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه -صلى الله عليه وسلم- ماتا على الکفر، ولا ما في صحيح مسلم استأذنت ربی أن أستغفر لأمی فلم يأذن لی وما فيه أيضا. أن رجلا قال یا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفا دعاه إن أبي وأباك في النار، لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك لأنه كان في حجة الوداع.

وكون الإيمان عند المعينة غير نافع فكيف بعد الموت فذاک في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبیه -صلى الله عليه وسلم-.

وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجيا، أما الماتريديّة، فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا.

نعم البخاريون من الماتريديّة وافقوا الأشاعرة، وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالفه على ما بعد البعثة، واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير، لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار، وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوجد بل بقي

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ابن عابدین شامی نے رَدُّ الْمُحْتَار “ہی میں ایک اور موقع پر بھی اس موضوع پر کلام فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

اہل حق کے نزدیک نزع کی حالت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، اور نہ ہی ہلاکت والے عذاب کا معائنہ کرنے کے وقت کا ایمان لانا فائدہ دیتا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ”فَلَمْ يَك يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا“ اور اسی وجہ سے فرعون کے کفر پر اجماع ہے، اگرچہ اس کی امام عارف، محقق سیدی محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب ”الفتوحات“ میں مخالفت کی ہے۔

علامہ ابن حجر (پٹنمی) نے ”الزواجر“ میں فرمایا کہ اگرچہ ہم ابن عربی کی جلالتِ شان کے قائل ہیں، لیکن ان کا یہ قول مردود ہے، کیونکہ عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے (ابن عربی یا کسی اور کو عصمت کا مقام حاصل نہیں) باوجودیکہ انہوں نے اپنی بعض کتب میں فرعون کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہامان اور قارون کے ساتھ ہوگا، اور جب کسی امام کا کلام مختلف ہو، تو پھر اس قول کو لیا جاتا ہے، جو قوی دلائل کے موافق ہو، اور قوی دلائل کے مخالف قول کو رد کر دیا جاتا ہے، پھر علامہ ابن حجر نے ابن عربی کی تردید میں لمبا کلام کیا ہے۔

پھر علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا کہ حالتِ نزع کے ایمان سے یونس علیہ

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

عمرہ فی غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف، وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم.

وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه -صلى الله عليه وسلم- من أحد هذين القسمين، بل قيل إن آباءه -صلى الله عليه وسلم- كلهم موحدون لقوله تعالى (وَتَقْلِبْكَ فِي السَّاجِدِينَ) لكن رده أبو حيان في تفسيره بأن قول الرافضة ومعنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتجهدين فافهم.

وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب. وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم (رد المحتار، ج ۳، ص ۱۸۴، ۱۸۵، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر)

السلام کی قوم کو مستثنیٰ کیا جائے گا، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ”الا قوم یونس“ اس پر مبنی کرتے ہوئے کہ استثناء متصل ہے، اور قوم یونس کا ایمان ہلاکت والے عذاب کے معائنہ کے وقت تھا، بعض مفسرین کا یہی قول ہے، جنہوں نے اس کو قوم یونس کی خصوصیت و کرامت قرار دیا ہے، لہذا ان پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔

پھر اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بطور کرامت دوبارہ زندہ کیے جا کر ایمان لانے کے واقعہ کے مستثنیٰ ہونے کو قوم یونس کے ایمان کی نظیر میں پیش کیا، اور علامہ قرطبی وغیرہ کے حوالہ سے اس حدیث کا صحیح ہونا نقل کیا۔ ۱

اور اس موقع پر علامہ شامی نے قرطبی وغیرہ کی اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مؤمن ہونے کو ترجیح دی ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے کی نظیر میں بنی اسرائیل کے مقتول کے زندہ ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کیے جانے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز کے لیے سورج لوٹائے جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بعض مردوں کے زندہ کیے جانے کا ذکر کیا ہے (علامہ ابن عابدین شامی کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا) ۲

۱۔ اس سے پہلے خود علامہ ابن عابدین شامی کے حوالہ سے اس حدیث کا ”ضعیف“ ہونا اور دیگر مجید و محقق اصحاب علم سے اس کا ”شدید ضعیف“ بلکہ ”موضوع“ ہونا گزر چکا ہے، پس ایک جگہ ”ضعیف“ اور دوسری جگہ ”صحیح“ قرار دینا، ہم معارض ہوا، اور اس سلسلہ میں راجح حکم وہی ہوگا، جس کو تحقیقین اور اصحاب فن حدیث نے اختیار فرمایا۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ مطلب أجمعوا علی کفر فرعون وأما إيمان اليأس، فذهب أهل الحق أنه لا ينفع عند الغررة، ولا عند معاناة عذاب الاستئصال، لقوله تعالى - (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) - ولذا أجمعوا علی کفر فرعون كما رواه الترمذی فی تفسیره فی سورة یونس وإن خالف فی ذلك الإمام العارف المحقق سیدی محیی الدین بن عربی فی کتابہ الفتوحات۔

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے جو یہ بات نقل فرمائی ہے کہ فرعون کے کفر پر امت کا اجماع ہے، لہذا ابن عربی کا اس کے برخلاف قول معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور ذات معصوم نہیں کہ اس کی ہر بات حجت ہو۔

علامہ ابن عابدین شامی کی اس بات سے اتفاق میں شبہ نہیں۔

اسی وجہ سے ابن عربی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہنے والے کو ملعون قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے، اگر یہ ان سے ثابت اور مطلق ہو، اور اس کی بنا صرف کافر قرار دینا ہو، تو محققین کو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور متقدمین کے قول کی رو سے ابن عربی کے اس قول سے اتفاق نہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال العلامة ابن حجر في الزواجر: فلما وإن كنا نعتقد جلالته فلهو مردود، فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في النار. وإذا اختلف كلام إمام فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة ويعرض عما خالفها ثم أطال في بيان رده.

مطلب في استثناء قوم يونس وذكر أيضا أنه يستثنى من إيمان اليأس قوم يونس - عليه السلام -، لقوله تعالى - (إلا قوم يونس) الآية - بناء على أن الاستثناء متصل، وأن إيمانهم كان عند معاناة عذاب الاستئصال، وهو قول بعض المفسرين بجعله كرامة وخصوصية لنبيهم فلا يقاس عليها.

مطلب في إحياء أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موتهما ألا ترى أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما، فانتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكرامنا لنبيه - صلى الله عليه وسلم - كما أحيا قتيل بنى إسرائيل ليخبر بقاتله. وكان عيسى - عليه السلام - يحيى الموتى، وكذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم - أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى. وقد صرح أن الله تعالى رد عليه - صلى الله عليه وسلم - الشمس بعد مغيبها حتى صلى على كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته. وما قيل إن قوله تعالى - (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) نزل فيها لم يصح وخبر مسلم أبي وأبوك في النار "كان قبل علمه اهملخصا وقد منا تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر (رد المحتار على الدر المختار، ج ٢، ص ٢٣١، كتاب الجهاد، باب المرتد)

پھر علامہ ابن عابدین شامی نے نزع کے وقت ایمان کے معتبر نہ ہونے سے قوم یونس کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

علامہ قرطبی نے بھی ”التذکرۃ“ میں اسی استدلال کو ذکر کیا ہے۔ ۱
لیکن یہ قول محققین جمہور علما اور اکثر مفسرین کے مطابق راجح نہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں امام رازی نے ”التفسیر الکبیر“ میں فرمایا کہ:

قوم یونس نے اس وقت توبہ کی تھی، جب ان کے سامنے ایسی علامات ظاہر ہو گئی تھیں، جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی تھیں، اور انہوں نے فرعون کی طرح، حالتِ نزع کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، جس کا تعلق آخرت کے عذاب سے ہے، لہذا دونوں کے ایمان کے معتبر ہونے نہ ہونے میں فرق ظاہر ہو گیا۔ ۲

اور تفسیر معارف القرآن اور یسی میں ہے:

یہاں پہنچ کر علمائے سلف کے دو قول ہیں:

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ہنوز عذاب الہی نازل نہ ہوا تھا، صرف اس کے ابتدائی آثار نمودار ہوئے، ان کو دیکھ کر قوم یونس ایمان لے آئی اور ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے۔ زجاج کا بھی یہی قول ہے کہ عذاب ابھی نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے فقط علاماتِ عذاب دیکھ کر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اور اگر عین

۱۔ فکذلک یكون إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم نافعاً لإيمانهما وتصديقهما بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل الله إيمان قوم يونس وتوبتهم مع تلبسهم بالعذاب فيما ذكر في بعض الأقوال وهو ظاهر القرآن وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما وكونهما في العذاب والله بغيه أعلم وأحكم (التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص ۱۳۲، باب في أمور تذکر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا)

۲۔ المسألة الثالثة: إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق؟
والجواب: أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب، وأما قوم يونس فإنهم تابوا قبل ذلك فإنهم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق (التفسير الكبير، للرازي، ج ۱، ص ۳۰۳، سورة يونس)

عذاب کو دیکھ لیتے، تو پھر ایمان لانا کچھ نفع نہ دیتا، اور اسی کو امام قرطبی نے اختیار کیا ہے (دیکھو: تفسیر قرطبی، ج ۸ ص ۳۸۴) ۱۔

اور طبری اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قوم یونس عذابِ الہی کو دیکھ کر ایمان لے آئی۔ جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان لایا، عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ایسے وقت کا ایمان معتبر نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے قوم یونس کو اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ کر دیا۔ اور ایسے وقت کا ایمان ان کا معتبر قرار دیا اور فرعون کے ایمان کی طرح اس کو رد نہیں کیا، یہ قوم یونس کی خصوصیت تھی۔

مگر محققین کے نزدیک رائج پہلا ہی قول ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ساری قوموں میں سے صرف ایک قوم یونس ایسی تھی کہ وہ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے تھے، مگر اور کافر ایسے سخت دل تھے کہ علامات عذاب دیکھ کر بھی نہ ڈرے (تفسیر معارف القرآن ادریسی، ج ۳ ص ۶۳۴، سورہ یونس، رقم الآیہ ۹۸، مطبوعہ: مکتبۃ المعارف، شہداد پور،

سندھ، طبع دوم ۱۴۲۲ ہجری) ۲۔

۱۔ قلت: قول الزجاج حسن، فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك. ويعضد هذا قوله عليه السلام: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. (والغرغرة الحشرة، وذلك هو حال التلبس بالموت، وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. وقد روى معنى ما قلناه عن ابن مسعود، أن ويونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا وفرقوا بين الأمهات والأولاد، وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسياق مسندنا مبين في سورة "والصافات. إن شاء الله تعالى. ويكون معنى (كشفنا عنهم عذاب الخزي) أي العذاب الذي وعدهم به يونس أنه ينزل بهم، لا أنهم رأوه عياناً ولا مخيلة، وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض ولا خصوص، والله أعلم (تفسير القرطبي، ج ۸، ص ۳۸۴، ۳۸۵، سورة يونس)

۲۔ قال ابن جرير: خص قوم يونس من بين الأمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب، وحكى ذلك عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنه لم يقع العذاب، وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، ولورأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان، وهذا أولى من قول ابن جرير. والمراد بعذاب الخزي: الذي كشفه الله عنهم، وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه، أو الذي قد رأوا علاماته دون عينه (تفسير فتح القدير، للشوكاني، ج ۲، ص ۵۳۹، سورة يونس)

اور تفسیر معارف القرآن عثمانی میں ہے:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَتْ فَفَقَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ .

جس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ دنیا کے عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہارِ افسوس یہ ارشاد ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ایمان اس وقت لے آتے، جس وقت تک ایمان مقبول اور نافع ہوتا ہے، یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آتے، تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا، مگر قوم یونس اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہ آثارِ عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئی، تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی۔

آیت کا یہ واضح مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں توڑا گیا، بلکہ عین خدائی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی ہے۔

اکثر مفسرین بحر محیط، قرطبی، زحشری، مظہری، روح المعانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے، جس میں قوم یونس کی توبہ قبول ہونا عام قانونِ الہی کے تحت ہے۔.....

فرعون کا ایمان ابتلائے عذاب کے بعد تھا، بخلاف قوم یونس کے کہ وہ، وقوعِ عذاب سے پہلے ہی ایمان لے آئی، اس بات کی تائید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے، جب تک وہ غرغره کی حالت میں نہ پہنچ جائے، اور غرغره موت کے وقت طاری ہونے والے سکرات کو کہتے ہیں، اور یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتی ہے، جس میں بتلایا ہے کہ قوم یونس نے وقوعِ عذاب سے پہلے توبہ کر لی تھی۔

قرطبی فرماتے ہیں کہ اس تقریر و تفسیر پر نہ کوئی اشکال ہے، نہ تعارض، نہ قوم یونس کی

تخصیص (تفسیر معارف القرآن عثمانی، ج ۳ ص ۵۷۱، ۵۷۲، سورہ یونس، رقم الآیہ ۹۸، مطبوعہ: مکتبہ

معارف القرآن، کراچی) ۱۔

لہذا علامہ ابن عابدین شامی کا مذکورہ قول، محققین جمہور علما اور اکثر مفسرین کے مطابق اور رائج

۱۔ لا قوم یونس استثناء منقطع یعنی لکن قوم یونس آمنوا فنفعہم ایمانہم۔
وجاز ان تكون الجملة فی معنى النفي لتضمن حرف التحضيض معناه فيكون الاستثناء متصلا۔
والمعنى ما آمن أحد من اهل قرية عاصية قبل معاناة العذاب الأخرى حالة الغرغرة الا قوم یونس
فانهم آمنوا قبل حالة الغرغرة وقبل رؤية العذاب الأخرى لما آمنوا فی حالة الاختیار قبلنا منهم
الایمان اخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فی هذه الآية قال لما آمنوا دعوا
وكشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحياة الدنيا ومتعناهم فی الدنيا إلى حين ای وقت معين معلوم عند
الله تعالى وهو وقت اجالهم - وقال البغوي تأويل هذه الآية انه لم يكن قرية امت عند معاناة العذاب
ففنفعها إيمانها فی حالة البأس الا قوم یونس - فانهم نفعهم ایمانهم فی ذلك الوقت - ثم قال واختلفوا
فی انهم هل رأوا العذاب عيانا أولا - فقال بعضهم راوا دليل العذاب والاکثرون علی انهم راوا
العذاب عيانا - بدليل قوله تعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي - والكشف يكون بعد الوقوع.
وكلام البغوي هذا يفيد ان الايمان فی حالة العذاب الدنيوی لا يقبل ولم يقبل الا من قوم یونس
وتسمى تلك الحالة حالة البأس.

والصحيح ان المراد برؤية العذاب الأليم المانع من قبول الايمان رؤية العذاب الأخرى عند
حضور الموت حين يرى ملائكة الموت - الا ترى ان الكفار عذبوا يوم بدر بالعذاب الدنيوی من
القتل والاسر وغير ذلك ثم آمن بعض من بقى منهم حيا - وكذا كان حال قوم یونس انهم آمنوا قبل
رؤية العذاب الأخرى. فقبل الله تعالى ایمانهم بعد ما رأوا العذاب فی الدنيا - ثم لما آمنوا كشف
الله عنهم عذاب الخزي فی الحیوة الدنيا.

واما ایمان فرعون فلم يقبل اما لكونه عند الغرغرة واما لعدم خلوصه الى قلبه بسبب دعاء موسى
اشدد علی قلوبهم - وقد كان من عادة فرعون وقومه انهم كلما وقع عليهم الرجز قالوا یا موسى ادع
لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل وكان
كلما كشف الله عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلعله آمن فرعون حينئذ أيضا بلسانه
دون قلبه فلم يقبل منه (التفسير المظهر، ج ۵، ص ۵۵، ۵۶، سورہ یونس)

بقی قوم یونس فالنص شاهد علی اعتبار ایمانهم بعد مشاهدة عذاب الاستئصال أيضا، فإما أن يقال
بالتخصیص، أو تحرر المسألة علی نحو آخر، وهو علی ما أقول: إن قوما إذا آمنوا عند إحاطة
عذاب الاستئصال، فلا یخلو إما أن یکشف ذلك العذاب عنهم، أو لا، فإن كشف كما كشف عن
قوم یونس علیه السلام یعتبر به، وإن لم یکشف حتی هلكوا فیہ لا یعتبر، نحو فرعون، وحينئذ یندفع
الإشکال (فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۵، ص ۲۸۴، ۲۸۵، کتاب تفسیر القرآن، سورہ
یونس، باب: وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فأتیهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، الخ)

نہیں، کیونکہ محققین جمہور علما اور اکثر مفسرین کے قول کے پیش نظر، قوم یونس کے ایمان کو شریعت کے عام ضابطہ سے مستثنیٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔

اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلہ میں جو کچھ نقل و اختیار فرمایا، دلائل کے پیش نظر اس سے بھی اتفاق مشکل ہے، اور اس کے متعلق کچھ کلام پہلے گزر چکا ہے، اور کچھ کلام آگے ملا علی قاری وغیرہ کے حوالہ سے آتا ہے۔

اور پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے متعلق، اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق جو حکم بیان فرمایا، اس کو بیان و نقل کرنا اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ادب کے خلاف نہیں، بلکہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کو نظر انداز کرنے میں نبی صلی علیہ وسلم کا سوئے ادب پایا جاتا ہے، اگرچہ کسی کو طبعی و جذباتی طور پر اس کے برخلاف محسوس ہوتا ہو، لیکن ادب کا مدار شریعت کے اصولوں پر مبنی ہے، اس کے مقابلہ میں کسی کا طبعی جذبہ و داعیہ شریعت کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتا۔

جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج لوٹائے جانے والی حدیث کا تعلق ہے، تو اس کی سند پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے۔ ۱۔

۱۔ قلت: وخلاصة ما تقدم يتبين لنا أنّ جميع طرق الحديث ضعيفة فهي لا تخلو من متروك أو ضعيف أو مجهول أو غال في التشيع.

قال الذهبي في "تلخيص الموضوعات": "أملی أبو القاسم الحسکانی مجلساً فی رد الشمس فقال: روی ذلك عن أسماء بنت عمیس وعلی وأبی هريرة وأبی سعید بأسانید متصلة. قلت: لكنها ساقطة ليست بصحيحة" تنزيه الشريعة 1/ 379

هذا بالنسبة للإسناد أما المتن ففيه اختلاف كثير بينه شيخ الإسلام في "منهاج السنة" وابن كثير في "الشمائل" فليراجع.

وحکم الإمام أحمد (المقاصد ص 226) وابن المديني (شمائل ابن كثير ص 160) علی هذا الحديث بأنه لا أصل له.

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري في كتابه "إثبات إمامة الصديق":

الحديث ضعيف جدا لا أصل له "الشمائل ص 148

وحکم عليه غير واحد بأنه موضوع وكذب، منهم:

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ کیا جانا، توبہ و ایمان کے لیے نہیں تھا، بلکہ قاتل کی خبر دینے کے لیے تھا، جبکہ کافر و مشرک کو توبہ و ایمان کے لیے لوٹائے جانے کی نصوص میں نفی پائی جاتی ہے، لہذا یہ قیاس بھی مع الفارق ہوا، اور اصل بات تو یہی ہے کہ جس کا دوبارہ زندہ ہونا شریعت کے مضبوط دلائل سے ثابت ہو، اس کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔

اور ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ کیا جانا شریعت کے معتبر دلائل سے ثابت ہی نہیں، پھر اس کے نظائر کہاں تک درست ہو سکتے ہیں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تعلق عقیدہ سے ہے، جس کے لیے ”ضعیف“ حدیث بھی کافی نہیں۔

بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق جس موقف کو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا ہے، اور بہت سے فتاویٰ میں بھی اسی کی اتباع کی گئی ہے، محققین کے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

- 1- ابن الجوزی حیث ذکرہ فی "الموضوعات" و جزم بوضعه.
 - 2- قال محمد بن ناصر البغدادی الحافظ: هذا الحديث موضوع
 - 3- قال الذہبی: وصدق ابن ناصر "الشمال لابن کثیر ص 147
 - 4- شیخ الإسلام ابن تیمیة فی "منہاج" السنة (195 - 185 / 4) "
 - 5- محمد ویعلی ابنی عبید الطنافسی. الشمال ص 149
 - 6- أبو الحجاج المزی. حکاہ ابن کثیر (الشمال ص 160)
 - 7- ابن القيم، فإنه جعله من أمثلة الموضوع في كتابه "المنار المنيف.
- و أما کلام أحمد بن صالح الذی تقدم فقد أجاب عنه شیخ الإسلام بقوله: قلت: أحمد بن صالح رواه من الطريق الأول ولم یجمع طرقه وألفاظه التي تدل من وجوه كثيرة على أنه كذب، وتلك الطريق راویها مجهول عنده لیس معلوم الکذب عنده فلم یظهر له کذبه، والطحاوی لیست عادته نقد الحديث کتفد أهل العلم ولهذا روى فی "شرح معانی الآثار" الأحادیث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها فی الغالب من جهة القیاس الذی رآه حجة ویكون أكثرها مجروحاً من جهة الإسناد لا یثبت، ولا يتعرض لذلك فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كعرفة أهل العلم به وإن كان کثیر الحديث فقیها عالماً "منہاج السنة 194 / 4) أنیس الساری تخريج احادیث فتح الباری، لأبی حذیفہ نبیل بن منصور البصارة الکویتي، تحت رقم الحديث، ٢٠٦٤، ج ٢، ص ٣٠٨٣، ٣٠٨٥، حرف الدال

نزدیک اس کا دلائل صحیحہ و قویہ سے رائج ہونا ظاہر نہ ہو سکا۔

محمد عبد الغنی مجددی حنفی کا حوالہ

محمد عبد الغنی مجددی حنفی (المتوفی: 1296 ہجری) ”سنن ابن ماجہ“ کی شرح ”انجاء الحاجۃ“ میں فرماتے ہیں:

فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان أباه مع هذه الأوصاف الجميلة أين مدخله أى فى الجنة أم فى النار فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه فى النار ثم فسره ورفع حزنه بأن المشرك لا ينفعه شىء من الصدقات والمبرات .

وأما والدا النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما أقوال: المتقدمون بأجمعهم على أنهما ماتا على الكفر وهو مروى عن أبى حنيفة وتمسكوا بحديث الباب وغيره. وبعض المتأخرين اثبتوا اسلامهما. فتارة يقولون انهما احببا وأسلما.

وهذا القول واہ. حيث رده القرآن والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا .

وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. وأما حديث ذهب بقبر أمى فسألت ان يحييها الخ رواه الخطيب عن عائشة مرفوعا ورواه بن شاهين عنها.

قال بن الباجى هو موضوع وفى إسناده محمد بن زياد النقاش

لیس بشقۃ وأحمد بن یحیی البیرمی ومحمد بن یحیی البیرمی
مجہولان۔

وقد أطل فی اللالی الکلام علی هذا الحدیث وقال الصواب
الحکم علیہ بالضعف لا بالوضع۔

وحديث شفعت فی هؤلاء النضر أُمی وأبی وعمی أبی طالب
وأخی من الرضاۃ یعنی بن السعدیۃ رواہ الخطیب عن بن عباس
مرفوعا وقال باطل ذکرہ الشوکانی۔

وتارة بأن أهل الفترة ما كانوا مشرکین ولا یخفی سخافة هذا
القول۔

وقد صنف الحافظ السيوطی رسالة مختصرة فی هذا الباب۔

قلت والقول الثالث السکوت فی هذا البحث فإن الکلام فیہ ربما
یطول فیخل بحضرة النبوة بما هو أهل لذلك صلوات الله
وسلامه علیہ۔

وتأول حديث الباب من قال یا سلامهما بأن المراد من أبيه أبی
طالب عمہ۔

والحديث الأول بأنها ماتت معصومة فلا تحتاج الى الاستغفار
كما ان الصبی لا یتستغفر له (إنجاح الحاجة، لمحمد عبد الغنی المجددی

الحنفی، ص ۱۱۳، باب ما جاء فی التقلیس، مشموله : شرح ابن ماجه)

ترجمہ: پس اس اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اس کا والد ان
عمہ اوصاف کے باوجود کہاں داخل ہوگا، جنت میں یا جہنم میں؟ تو اس کو نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کی تفسیر فرمائی، اور اس کے غم کو دور فرمایا کہ مشرک کو کوئی چیز خواہ وہ صدقات میں سے ہو یا دوسرے نیک اعمال میں سے، نفع نہیں پہنچائے گی۔
جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ ہے، تو ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں:

تمام متقدمین اس بات پر ہیں کہ اُن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے، جنہوں نے حدیث باب سے دلیل پکڑی ہے۔ ۱۔

اور بعض متاخرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کو ثابت قرار دیا ہے۔ پھر یہ مذکورہ بعض متاخرین کبھی تو یہ تاویل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا، اور وہ اسلام لائے۔

لیکن یہ تاویل انتہائی رکیک ہے، جس کی قرآن اور صحیح احادیث سے تردید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا (سورہ غافر میں) ارشاد ہے کہ:

”فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا“
اور (سورہ نساء میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ“

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی

۱۔ اور ہم نے یہ بات اپنے مقام پر ذکر کر دی ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے مذکورہ حدیث مروی ہے، جو مسند امام ابی حنیفہؒ میں موجود ہے، اور ”الفقہ الاکبر“ میں بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے یہی حکم منقول و مروی ہے، اور اس عبارت کو ”مذسوس“ قرار دینا درست نہیں، خود علامہ عبدالحق مجددی نے بھی مذکورہ بالا عبارت میں اس کا اعتراف فرمایا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اس قول کو تمام متقدمین کی طرف منسوب کیا ہے۔ محمد رضوان خان۔

ماں کی قبر کے پاس جا کر ان کے زندہ کیے جانے کا سوال کیا، السخ، جس کو خطیب نے حضرت عائشہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور ابنِ شاہین نے بھی حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔

تو ابنِ ماجی نے فرمایا کہ یہ حدیث ”موضوع“ ومن گھڑت ہے، اور اس کی سند میں ”محمد بن زیاد نقاش“ ثقہ راوی نہیں، اور احمد بن یحییٰ بیری، اور محمد بن یحییٰ بیری ”مجهول“ راوی ہیں۔

اور ”اللالی“ میں اس حدیث پر لمبا کلام کیا ہے، اور کہا کہ درست بات یہ ہے کہ اس حدیث پر ”ضعیف“ ہونے کا حکم لگایا جائے، نہ کہ ”موضوع“ ومن گھڑت ہونے کا۔ ۱

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ) میں ان افراد کی شفاعت کروں گا، ایک اپنی ماں کی، اور ایک اپنے باپ کی، اور ایک اپنے چچا ابوطالب کی، اور ایک اپنے رضاعی بھائی ابنِ سعدیہ کی، جس کو خطیب نے ابنِ عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے، تو اس حدیث کے بارے میں خطیب نے فرمایا کہ یہ باطل ہے، جس کا شوکانی نے ذکر کیا ہے۔ ۲

اور مذکورہ بعض متاخرین کبھی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ”اہلِ فتنۃ“ مشرک نہیں

۱۔ تاہم اس بات سے اتفاق مشکل ہے، کیونکہ اس روایت کے راویوں پر شدید جرح کی گئی ہے، جس میں ”متھم بالکذب“ ہونے کی جرح بھی شامل ہے، اور ایسی حدیث کو ضعیف کے بجائے ”موضوع“ یا ”شدید ضعیف“ قرار دیا جاتا ہے، بالخصوص جب اس طرح کی سند پر مشتمل حدیث نصوصِ صحیحہ کے خلاف ہو، تو اس کا ”موضوع“ ہونا ہی رائج ہوا کرتا ہے، اور اگر بالفرض ”ضعیف“ قرار دیا جائے، تو صرف فضائل کے باب سے اس کا تعلق نہیں بنتا، بلکہ اہم عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس میں فوت شدہ کے زندہ کیے جانے اور بحالتِ کفر فوت ہونے والے کو بھی ایمان کی اجازت حاصل ہونے کا ذکر ہے۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ اس حدیث کے غیر معتبر سند پر مشتمل ہونے اور اس کے صحیح احادیث کے خلاف ہونے پر کلام، اسی رسالہ میں بھی فصل نمبر پانچ کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ محمد رضوان خان۔

تھے، لیکن اس قول کی کمزوری بھی مخفی نہیں ہے۔ ۱۔

اور اس موضوع پر حافظ سیوطی نے مختصر رسالہ تصنیف کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تیسرا قول اس بحث سے سکوت اختیار کرنے کا ہے، کیونکہ اس میں کلام بعض اوقات طویل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانِ شان جو طرزِ عمل ہے، اس میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ۲۔

اور جن حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے مسلمان ہونے کا قول کیا ہے، انہوں نے اس باب کی حدیث کی تاویل یہ کی ہے کہ اس حدیث میں باپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب ہیں۔

اور پہلی حدیث کے متعلق (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے استغفار کی ممانعت کے بارے میں ہے) ان حضرات نے یہ تاویل کی کہ وہ معصوم تھیں، لہذا ان کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ بچے کو استغفار کی ضرورت نہیں ہوتی (انجام الحاجہ)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام متقدمین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، کفر کی حالت میں فوت ہوئے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے، البتہ بعض متاخرین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں، جس کی وجہ بعض حضرات یہ قرار دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ کر کے اسلام سے مشرف کیا گیا، لیکن یہ بات نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہایت کمزور ہے، اور اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی حدیث ”شدید ضعیف“ یا ”موضوع“ ہے، کیونکہ اس میں ”متہم بالکذب“ راوی ہیں، اور اس سلسلہ کی دوسری روایت بھی سند کے اعتبار سے غیر معتبر ہے۔

۱۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جن مشرکین کہ کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچی، لیکن وہ پھر بھی بت پرستی میں مبتلا رہے، تو ان کا حنفیہ کے ساتھ ساتھ شافعیہ کے نزدیک بھی مشرک ہونا ہی راجح ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا، اور آگے بھی آتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ لیکن اگر پہلے سے مختلف جہات سے طویل لاطال بحثیں جاری ہوں، تو تحقیق کے لیے ان سب کا ”الم نشرح“ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

اور اہل فترت کے مشرک نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ہونے کا حکم لگانے کی تاویل بھی کمزور ہے، جیسا کہ ملا علی قاری کے حوالہ سے آگے آتا ہے، اور پیچھے امام نووی اور ”البدر الأنور شرح الفقہ الکبیر“ وغیرہ کے حوالہ سے بھی گزر چکا ہے۔

جہاں تک اس سلسلہ میں مروی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے، چچا مراد لینے کا تعلق ہے، تو یہ بات بھی انتہائی کمزور ہے، کیونکہ حقیقت سے مجاز کی طرف پھرنے کی کوئی معقول و مستند دلیل نہیں، اور احادیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ذکر ”باپ“ کے بجائے ”عم“ یعنی چچا کے الفاظ سے فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ سے پہلے گزرا۔

پھر اس طرح کی تاویل کرنے والے اپنے مقصد و منشاء کے مطابق اس حدیث میں مذکور ان ہی الفاظ کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیے جانے کا ذکر ہے۔

حالانکہ وہ حدیث ناقابل اعتبار ہے۔

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کی اس تاویل کا تعلق ہے کہ وہ معصوم ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت مند نہیں تھیں، تو یہ تاویل بھی احادیث صحیحہ کی تصریحات کی رو سے قابل اعتبار معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ احادیث میں استغفار کی اجازت نہ ملنے کی وجہ شرک کی حالت میں فوت ہونا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا غمگین ہونا، اور رونا وغیرہ مذکور ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ معصوم ہونے کی بناء پر رونے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ خوش ہونے کی ضرورت تھی۔ واللہ اعلم۔ ۱

۱۔ پھر اس کے بعد ”مرعاة المفاتیح“ میں بھی اس کی توضیح دستیاب ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے کی حدیث ”شدید ضعیف“ ہے، جس پر بعض نے ”موضوع“ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور بعض نے اس کو صرف ”ضعیف“ کہنے پر اکتفاء کیا ہے، اور ہانی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا آخرت میں امتحان ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”بذل المجهود“ کا حوالہ

”سنن ابی داؤد“ کی شرح ”بذل المجهود“ میں ہے:

عن أبی هريرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربى تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لى، فاستأذنت ربى (أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت).

قال النووي: قوله: استأذنت ربى ... إلخ: فيه جواز زيارة المشركين فى الحياة، وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

میں مبتلا ہونا، تو یہ دعویٰ، دلیل سے خالی ہے، جس کی طرف التفات نہیں کیا جاسکتا۔ ملاحظہ ہو مندرجہ ذیل عبارت:

انتهى كلام السندى . ولا يخفى ما فى الوجوه الثلاثة من الضعف؛ لأن حديث إحياء أبويه - صلى الله عليه وسلم - ضعيف جدا، حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع كالدارقطنى والجوزقانى وابن الجوزى وابن دحية، وصرح بضعفه فقط غير واحد كابن شاهين والخطيب وابن عساكر والسهلى والمحب الطبرى وابن سيد الناس، وقد اعترف بضعفه السيوطى أيضا حيث قال: وروى ابن شاهين حديثا مسندا فى ذلك لكن الحديث مضعف . وأما الآية الكريمة {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} فهى مكية، وزيارته - صلى الله عليه وسلم - لقبر أمه كانت عام الفتح . وقيل: عام الحديبية سنة ست من الهجرة . وقيل: الآية فى حق الأمم السالفة السابقة خاصة . وقيل: المنفى فيها عذاب الاستئصال فى الدنيا لا عذاب الآخرة . وقيل: المراد وما كنا معذبين فى الأعمال التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع من أنواع العبادات والحدود . وأما القول بأنه تعالى يرفقهما للخير عند الامتحان فى يوم القيامة فهى دعوى مجردة من غير برهان . فلا يلتفت إليه . قال النووى فى شرح حديث أنس "إن رجلا قال يا رسول الله! أين أبى؟ قال: فى النار، قال: فلما قفى دعاه . فقال: إن أبى وأباك فى النار، فيه أن مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة . فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم - انتهى . وهذا يدل على أن النووى يكتفى فى وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل، وإن لم يكن مرسلا إليه، وإلى ذلك ذهب الحلیمى، كما صرح به فى منهاجه (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۵ ص ۵۱۲، ۵۱۳، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)

زیارتہم بعد الوفاة ففى الحياة أولى، وقد قال الله تعالى: (وصاحبهما فى الدنيا معروفًا) وفيه النهى عن الاستغفار للکفار، انتهى.

وقد بالغ السيوطى فى إثبات إيمان أبوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قال القارى: ثم الجمهور على أن والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا كافرين، وهذا الحديث أصح ما روى فى حقهما .

وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيا؛ حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبى والحافظ ابن ناصر الدين.

فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم، مع أن الحفاظ طعنوا فيه، ومنعوا جوازه لأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعاً، كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي، وقد قال تعالى: (ولو ردوا لعادوا لما نهوا)

وهذا الحديث الصحيح صريح أيضاً فى رد ما تشبث به بعضهم بانهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهم، مع اختلاف فى المسألة (بذل المجهود فى حل سنن أبى داود، ج ١٠ ص ٥٢٣، ٥٢٥، كتاب الجنائز، باب: فى زيارة القبور)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر تشریف لائے، پھر رونا شروع کیا، اور آپ کے ارد گرد کے افراد

نے بھی رونا شروع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو مجھے رب تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، پھر میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، تو اس کی مجھے رب تعالیٰ نے اجازت دے دی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

نووی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”استأذنت ربی... الخ“ کے متعلق فرمایا کہ اس میں زندگی کے اندر مشرکین کی زیارت کا جواز پایا جاتا ہے، اور وفات کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کا بھی جواز پایا جاتا ہے، کیونکہ جب ان کی زیارت وفات کے بعد جائز ہے، تو زندگی میں بدرجہ اولیٰ جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وصاحبہما فی الدنیا معروفا“ اور اس حدیث میں کفار کے لیے استغفار کی ممانعت پائی جاتی ہے، نووی کا کلام ختم ہوا۔ لیکن سیوطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان کو ثابت کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔

ملا علی قاری نے فرمایا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہو کر فوت ہوئے، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں مروی تمام احادیث میں صحیح تر ہے۔

رہا ابن حجر مکی کا یہ قول کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے ایمان لانے اور پھر فوت کر دیئے جانے کی حدیث صحیح ہے، جس کو امام قرطبی اور حافظ ابن ناصر الدین نے صحیح قرار دیا ہے“

تو اگر اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے، تو اس میں مسلم کی حدیث کے معارضہ کی

صلاحیت نہیں پائی جاتی، باوجودیکہ حفاظ نے زندہ کیے جانے کی حدیث پر طعن بھی کیا ہے، اور اس کے جواز سے منع کیا ہے، کیونکہ حالتِ نزاع کا ایمان بالا جماع قبول نہیں، جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دلالت کرتی ہے (پھر اس کے بعد کا کیونکر قبول ہوگا) اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکلف سے جو ایمان مطلوب ہے، وہ صرف ایمانِ غیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اگر ان کو لوٹا دیا جائے، تو جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا، وہ یقیناً ان ہی کو دوبارہ کریں گے“ اور یہ صحیح حدیث اس کے رد میں بھی صریح ہے، جس پر بعض نے یہ بحث کی ہے کہ وہ اہلِ فترت میں سے تھے، اور ان پر عذاب نہیں ہے، باوجودیکہ خود اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے (بذل المجہود)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں صاحب ”بذل المجہود“ کا رجحان، ملا علی قاری کے موقف کی طرف ہے۔

”عونُ المعبود“ کا حوالہ

”سنن ابی داؤد“ کی شرح ”عونُ المعبود“ میں ہے:

وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه كالدارقطني والجوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن ناصر وابن الجوزي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري وفتح الدين بن سيد الناس وإبراهيم الحلبي وجماعة.

وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم الحلبي

فى رسالة مستقلة والعلامة على القارىء فى شرح الفقه الأكبر
وفى رسالة مستقلة .

ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح .
والشيخ جلال الدين السيوطى قد خالف الحافظ والعلماء
المحققين وأثبت لهما الإيمان والنجاة فصنف الرسائل العديدة
فى ذلك منها رسالة التعظيم والمنة فى أن أبوى رسول الله فى
الجنة .

قلت العلامة السيوطى متساهل جدا لا عبرة بكلامه فى هذا الباب
ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد .

وقال السندى من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وسلم يحمله
على العم فإن اسم الأب يطلق على العم مع أن أبا طالب قد ربه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحق إطلاق اسم الأب من
تلك الجهة انتهى .

وهذا أيضا كلام ضعيف باطل .

وقد مآ مؤلف تفسير روح البيان تفسيره بهذه الأحاديث
الموضوعة المكذوبة كما هو دأبه فى كل موضع من تفسيره
بإيراده للروايات المكذوبة فصار تفسيره مخزن الأحاديث
الموضوعة .

وقال بعض العلماء التوقف فى الباب هو الأسلم وهو كلام حسن
والله أعلم (عون المعبود شرح سنن أبى داود، لمحمد أشرف بن أمير، العظيم

آبادى، ج ١٢، ص ٣٢٣، كتاب السنة، باب فى ذراى المشركين)

ترجمہ: اور وہ سب روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کیے جانے اور ان کے ایمان لانے اور ان کی نجات کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اُن میں سے اکثر موضوع اور جھوٹی اور خود ساختہ ہیں، اور بعض ان میں سے سخت ضعیف ہیں، جو کسی حال میں بھی صحیح نہیں، کئی ائمہ حدیث کا اُن کے خود ساختہ ہونے پر اتفاق ہے، جیسا کہ دارقطنی اور جوزقانی اور ابنِ شاپین اور خطیب اور ابنِ عساکر اور ابنِ ناصر اور ابنِ جوزی اور سیہلی اور قرطبی اور محبِ طبری اور فتح الدین بن سید الناس اور ابراہیم حلبی اور ایک جماعت کے نزدیک۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ”ناجی“ نہ ہونے پر علامہ ابراہیم حلبی نے اپنے مستقل رسالہ میں تفصیلی کلام کیا ہے، اور ملا علی قاری نے ”شرح الفقہ الاکبر“ میں اور اپنے ایک مستقل رسالہ میں بھی اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اور اس مسلک کے صحیح ہونے کی یہ صحیح حدیث شہادت دیتی ہے۔

اور شیخ جلال الدین سیوطی نے حفاظ اور علمائے محققین کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ایمان اور نجات کو ثابت کیا ہے، جس پر انہوں نے چند رسائل تصنیف کیے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ اس نام سے ہے ”التعظیم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة“

میں کہتا ہوں کہ علامہ سیوطی بہت زیادہ متساہل ہیں، اس باب میں ان کے کلام کا اعتبار نہیں، جب تک کہ ان کی موافقت ائمہ نقاد کے کلام سے نہ ہو۔

اور علامہ سندھی نے فرمایا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے قائل ہیں، وہ اس حدیث میں ”باپ“ کے لفظ کو ”چچا“ پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ ”باپ“ کا نام ”چچا“ پر بھی بولا جاتا ہے، باوجودیکہ ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اس جہت سے وہ ”باپ“ کے نام کے

اطلاق کے مستحق ہوئے، سندھی کا کلام ختم ہوا۔
 لیکن یہ کلام بھی ”ضعیف“ اور ”باطل“ ہے۔^۱
 اور ”تفسیر روح البیان“ کے مؤلف نے ان من گھڑت اور جھوٹی احادیث سے اپنی
 تفسیر کو بھر دیا ہے، جیسا کہ ان کی اپنی تفسیر میں ہر جگہ عادت ہے کہ وہ جھوٹی
 روایات کو لاتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر ”موضوع“ احادیث کا خزانہ بن گئی۔
 اور بعض علماء نے اس سلسلہ میں توقف کو زیادہ سلامتی کا باعث قرار دیا ہے، اور یہ
 اچھا کلام ہے۔ واللہ اعلم (عون المعبود)

شیخ ناصر الدین البانی کا حوالہ

عرب کے شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے حوالہ سے زیر بحث مسئلہ پر کچھ کلام پہلے گزر چکا
 ہے، ایک اور مقام پر شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے اس مسئلہ پر قدرے تفصیلی گفتگو کی
 ہے، جس میں ”اہل فترۃ“ کے مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔
 چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک اہل فترۃ ہر وہ شخص ہے، جس کو شریعت کی صحیح دعوت نہیں پہنچی،
 لیکن یہ بات بشری قدرت میں نہیں کہ اہل فترۃ میں سے ہر ایک فرد کی تحدید و
 تعیین اور تشخیص کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اس طرح
 کی تحدید وارد نہیں ہوئی۔

پھر جن کو دعوت نہیں پہنچی، ان کا نام ”اہل فترۃ“ ایک خاص علمی اصطلاح ہے،
 جس کو اختیار کرنے میں کوئی مانع نہیں، کیونکہ ہر قوم کو اپنی چاہت کے مطابق
 اصطلاح کا مقرر کرنا جائز ہے، بشرطیکہ ان کی اصطلاح میں کتاب اللہ یا سنت

۱۔ جس کی تفصیل دوسرے مقام پر ذکر کی جا چکی ہے۔ محمد رضوان خان۔

رسول اللہ میں سے کسی نص کی مخالفت لازم نہ آئے۔ ۱

قرآن مجید کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“

”اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں“

لیکن ہمارے لیے یہ کہنا امر محال ہے کہ فلاں زمانہ کے تمام افراد یا فلاں گروہ کے لوگ، سب کے سب اہل فترۃ میں سے ہیں، کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ اہل فترۃ ہر زمانہ میں ہوں، خواہ وہ زمانہ اسلام سے پہلے کا ہو یا اسلام کے بعد کا، البتہ ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص اس معنیٰ کراہل فترۃ میں سے ہو، جس کی طرف مذکورہ آیت میں اشارہ ہے، یعنی اس کو کسی نبی یا رسول کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دیا جائے گا۔

عرب جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سب لوگوں کے متعلق یہ کہنا ممکن نہیں کہ وہ ان اہل فترۃ میں سے تھے، جن کو دعوت نہیں پہنچی تھی، یا وہ سب کے سب ان لوگوں میں داخل تھے، پس جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نص میں متعین طور پر یہ بات آگئی کہ اس کو دعوت نہیں پہنچی تھی، تو ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں گے، اور جس کے متعلق یہ بات آگئی کہ اس کو دعوت پہنچ چکی تھی تو اسی کے مطابق عقیدہ رکھیں گے، یا ہمارے پاس اس کا لازم آگیا، یعنی یہ کہ وہ اہل نار میں سے ہے تو بھی ہم اسی کے مطابق عقیدہ رکھیں گے کہ اس کو دعوت پہنچ چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ابھی گزر چکا ہے:

۱۔ یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی کہ بہت سے محدثین نے اہل جاہلیت کو ہی اہل فترۃ کہا ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، البتہ بعض حضرات نے اہل فترۃ کے آخرت میں امتحان ہونے کی وجہ سے اور بعض دوسری وجوہات سے اہل فترۃ کی اصطلاح کو ان افراد کے ساتھ خاص کیا ہے، جن کو دعوت نہیں پہنچی، خواہ کسی بھی زمانے میں ہوں، ناصر الدین البانی صاحب نے اپنے اس مضمون میں اہل فترۃ کے دوسرے معنی یا دوسری اصطلاح کے اعتبار سے بحث کی ہے۔ محمد رضوان خان۔

”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا“

”اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں“ ۱

اور نبی صلی اللہ علیہ کی بعثت سے پہلے عرب میں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی رسالت اور اس کے آثار قائم تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص مکہ مشرفہ میں موجود تھے، چنانچہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی تعمیر بیت اللہ اور اس میں اللہ عز و جل کی عبادت کے آثار موجود تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک بھی قائم تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اگرچہ اہل عرب کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اہل عرب کے شرک میں مبتلا ہونے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کا معاملہ زیادہ بحث کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کے دلائل واضح ہیں۔

۱۔ سؤال: شیخ من أهل الفترة؟ وما حكمهم في الآخرة؟ وهل أهل الجاهلية يعتبرون من أهل الفترة؟
الشيخ: نعم.

المراد بأهل الفترة كل من لم تبلغه الدعوة على الوجه الصحيح الذي جاء في الشرع، ولكن ليس من المستطاع تحديد كل فرد من أفراد أهل الفترة؛ لأن هذا أولاً ليس بالمستطاع بالنسبة للبشر، وثانياً لم يرد مثل هذا التحديد عن الله ورسوله.

ثم هذه التسمية أهل الفترة وإطلاقها على من لم تبلغهم الدعوة هو اصطلاح علمي لا مانع منه؛ لأن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا بشرط أن لا يكون في اصطلاحهم شيء من المخالفة لنص من نصوص الكتاب أو السنة، نحن نجد في القرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قول رب الأنعام: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ولله الحجة البالغة ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً.

أما أن نقول: إن العصر الفلاني أو الزمن الفلاني هم كلهم أفراداً وجماعات هم من أهل الفترة هذا أمر مستحيل، لكننا نقول: من كان من أهل الفترة بالمعنى الذي أشارت إليه الآية أي لم تبلغه الدعوة ولن تبلغه دعوة نبي أو رسول فهو الذي نستطيع أن نقول: إنه لا يعذب يوم القيامة من لم تبلغه الدعوة، أما من هم وفي أي زمن هم؟ هذا لا سبيل إلى تحديده، بل قد يمكن أن يوجد أهل فترة في كل زمان سواء كان هذا الزمان قبل الإسلام أو بعد الإسلام (موسوعة الألباني في العقيدة، ج ۵، ص ۸۰)، كتاب أهل الأعداء في التوحيد، جماع أبواب أحكام أهل الفترة ومن في حكمهم، والكلام على مصير أبوي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، باب بيان من هم أهل الفترة

اور یہ کہنا درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام لوگ اہل فترۃ میں داخل تھے، کیونکہ بہت زیادہ احادیث اس بات کی تصریح کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت کے زمانہ کے بہت سے لوگ اہل نار میں سے ہیں، جن میں سے بعض احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب، بلکہ تمام لوگوں میں قریب ترین شخصیات سے بھی متعلق ہیں، لیکن بعض لوگ ان احادیث کی یہ کہہ کر تردید کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ اہل فترۃ میں سے تھے، جو عذاب کے مستحق نہیں، اور وہ اس سلسلہ میں سورہ اسراء کی اس آیت کو ہی پیش کرتے ہیں کہ ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“

حالانکہ اس آیت کے حکم ہونے کے باوجود اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمام لوگوں پر اطلاق کرنا، درست نہیں، بالخصوص اُن لوگوں پر جن کے متعلق صحیح احادیث میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ وہ اہل نار میں سے ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں کہ وہ اُن اہل فترۃ میں سے ہیں، جن کو دعوت نہیں پہنچی۔ ا

۱۔ أما الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب في الجاهلية فهو مما يدخل في كلامي السابق لا يمكن أن نقول: إنهم جميعاً ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة أو إنهم من أهل الفترة كلهم لم تبلغهم الدعوة، لا يمكن أن يقال: لا هذا ولا هذا بهذا الإطلاق والعموم والشمول، ولكننا نعتقد أن كلاً من النوعين كان موجوداً، أي كان في العرب من بلغتهم الدعوة وكان فيهم من لم تبلغهم الدعوة، فإذا جاء النص عن الله ورسوله يحدد أن فلاناً لم تبلغه الدعوة قلنا في عينه بأنه لم تبلغه الدعوة، والعكس بالعكس تماماً، إذا جاء النص عن شخص معين إما أنه لم تبلغه الدعوة أو جاءنا لازم ذلك أي: إنه من أهل النار فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الدعوة؛ لأن الله يقول كما ذكرنا آنفاً: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فقبل بعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كانت هناك رسالة إبراهيم وإسماعيل وكانت آثارها في العرب لا تزال قائمة وبخاصة في مكة المشرفة والمقدسة من الله تبارك وتعالى ببناء إبراهيم الكعبة فيها وعبادته لله عز وجل فيها ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

چنانچہ صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں فوت ہونے والے لوگوں کو عذاب قبر ہوتے ہوئے سنا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہلیت کے زمانہ میں فوت ہونے والے ایسے لوگوں کے متعلق سوال کیا گیا،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

هو وابنه إسماعيل ومن استجاب لدعوتهما، فإسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى العرب ودعوته استمرت ظاهرة جليلة في البلاد العربية وبخاصة في عاصمتها مكة، واستمرت هذه الدعوة في العرب ما شاء الله وكان فيهم إلى قدوم بعثة الرسول عليه السلام من يعبد الله وحده لا شريك له وإن كان غالبية العرب قد وقعوا في الشرك وهذا أمر أعنى وقوعهم في الشرك وعبادتهم لغير الله عز وجل هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من البحث، وإنما البحث الذي ينبغي أن نوجه الكلام فيه هو: هل كل من كان قبل الرسول عليه السلام لم تبلغه الدعوة من هؤلاء العرب فهم غير مؤخذين وغير مغلدين في النار؟ الجواب: هذه الكلية باطلة لا يجوز إطلاقها، أن يقول قائل: كل من كان قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فهو من أهل الفترة، ذلك لأن لدينا أحاديثاً كثيرة وكثيرة جداً تصرح بأن بعض من كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه -صلى الله عليه وآله وسلم- هم من أهل النار، وأظن أن مثل هذه الأحاديث لا تخفى على أحد من الحاضرين، بل ولا على أحد من طلاب العلم من غيرهم.

إلا أن بعض هؤلاء المشار إليهم من غير الحاضرين إن شاء الله عندهم بعض الشبه والإشكالات حول هذه النصوص التي أشرت إليها بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد أخبر عن بعض من كان قبل بعثته من العرب وقد يكونون أو يكون بعضهم من أقاربهم عليه الصلاة والسلام بل من أقرب الناس إليه وقد شهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه في النار، فيأتي هنا الإشكال ويحاول بعض الناس بالإطاحة بالإشكال من أصله بالحكم على الأحاديث التي وردت بعدم صحة ذلك بزعمهم لأنها تتنافى مع كون العرب الذين كانوا قبل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- هم من أهل الفترة.

فلذلك فأنا أريد أن ألفت النظر إلى شيئين قد سبق أن ذكرت آنفاً أحدهما وهو أنه لا يمكن أن يقال قولاً مطلقاً بأن كل من كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام من العرب كانوا من أهل الفترة أى من الذين لم تبلغهم الدعوة، وحين ذاك لا يصح الاستئصال لرد هذه الأحاديث التي أشرت إليها وسيأتى التنصيص على بعضها لا يجوز ردها بمثل الآية السابقة (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)؛ لأننا سنقول: هذه الآية محكمة، ولكن تطبيقها على كل فرد من الأفراد الذين كانوا في أمة قد أرسل إليهم رسول لا يمكن إلا أن نقول: إن كل فرد لم تبلغه الدعوة أو على العكس من ذلك والعكس ليس موضع إشكال وهو أن كل فرد قد بلغتهم الدعوة، لا نقول بلغتهم الدعوة فرداً فرداً كما أننا لا نقول: لم تبلغهم الدعوة فرداً فرداً، من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة الذين لا يعدّون بكفرهم وضلالهم فحينئذ إنما نقف أمام أحاديث صحيحة يصرح فيها النبي -صلى الله

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جن کی سخاوت اور اخلاق عالیہ کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ کیا اُن کو ان کے یہ اعمال نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ:

”رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ“

اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، پس یہ حدیث، سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے متعلق ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے سورہ نساء میں اس ارشاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا“

اسی طرح سے وہ صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ”جس کا عمل سست ہوگا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا“

اور اللہ تعالیٰ کے سورہ مومنون میں اس ارشاد کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ:

”فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ“

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استغفار کا سوال کیا، جس کی مجھے اجازت نہیں ملی، یہ اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اہل نار میں سے ہیں، باوجودیکہ یہ نبی صلی اللہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

علیہ وآلہ وسلم - بأن فلاناً و فلاناً من أهل النار فلا يجوز أن يقال في هذه الحالة : بأن هذا ليس صحيحاً لأنه كان من أهل الفترة؛ لأننا سنقول : ما يدريك أنه من أهل الفترة وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم : أنهم من أهل النار (موسوعة الألبانی فی العقيدة، ج ۵، ص ۸۰۸ الى ۹۱۰، كتاب أهل الأعداء في التوحيد، جماع أبواب أحكام أهل الفترة ومن في حكمهم، والكلام على مصير أبوي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم، باب بيان من هم أهل الفترة)

علیہ وسلم کے جوان ہونے سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں وفات پا گئی تھیں، پس اگر یہ ان اہلِ فترۃ میں سے ہوتیں، جن کو دعوت نہیں پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار سے منع نہ فرماتا، لیکن جب وہ شرک کی حالت میں فوت ہو گئیں، تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی۔

اسی طریقہ سے صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث بھی مشہور ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ”ان ابی و اباک فی النار“، یعنی ”میرے اور آپ کے والد جہنم میں ہیں“، پس اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے متعلق بھی اہلِ نار میں سے ہونے کا حکم فرما دیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے والد ان اہلِ فترۃ میں سے نہیں ہیں، جن کو دعوت نہیں پہنچی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا، وہ اہلِ نار میں سے نہ ہوتے۔ ۱

۱۔ کما جاء فی الصحيحین مثلاً: أن النبی -صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- مر ذات یوم راکباً علی دابته فشمست به وکادت أن ترمیه فنظر فوجد قبرین فسأل من کان معه من الصحابة: متى مات هؤلاء؟ قالوا: فی الجاهلیة، فقال علیہ الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتکم عذاب القبر. والشاهد من هذا الحدیث أن النبی -صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- شهد بأن هذین المقبورین ماتا فی الجاهلیة ومع ذلك فإنهما یعذبان ولو قال علیہ السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتکم عذاب القبر هذا العذاب الذی شمسست به دابته خوفاً من هذا العذاب الذی سمعته الدابة وهذا العذاب کان منصباً علی رجلین ماتا فی الجاهلیة.

فحینئذ لازم هذا الحدیث وأمثاله أنهما ماتا علی الشرک وعلی الضلال من جهة وأنهما لیسوا ممن لم تبلغهم الدعوة؛ لأنهم لو کانوا كذلك لم یستحقوا العذاب بصریح الآیة السابقة (وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا)

کذلك قد جاء فی غیر ما حدیث: أن النبی -صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- سئل عن بعض الأجواد الکرماء الذین کان یضرب بهم المثل بجودهم وکرمهم ممن ماتوا فی الجاهلیة، هل نفعهم شیء من ذلك؟ قال: لا إنه لم یقل یوماً ما: رب اغفر لی خطیئت یوم الدین.

وأخیراً: نأتی إلى مشکلة المشاكل بالنسبة لبعض الکتاب المعاصرين الذین یتکونون علی قاعدة أن أهل الفترة غیر معذبین فیردون هذا الحدیث الأخير، مع ما سبق ذکره من أحادیث فلا یهمهم أن

﴿بقیہ حاشیہ گلفی پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ اسراء کی مذکورہ آیت میں رسول کی بعثت کا ہر شخص کے پاس پہنچنا ضروری نہیں، بلکہ اس رسول کے اصحاب یا ان کے بعد میں

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یتعرضوا للذکرھا سلباً أو إيجاباً؛ لأنها لا علاقة لها بعواطفهم بخلاف الحديث الذي سأذكره آتياً ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إني أستاذنت ربی فی أن أزور قبر أمی فأذن لی واستأذنته فی أن استغفر لها فلم یأذن لی .

فهذا الحديث باعتباره يتعلق بالدة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -الذي هو سيد البشر فكثير من الناس الذين يستسلمون لعواطفهم دون أن يحكموا فيها شريعة ربهم وأن يسلموا لها تسليماً يكبر عليهم جداً أن يتقبلوه كما هو واجب كل مسلم في أن يكون موقفه تجاه حكم من أحكام الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) ، فهم لا يسلمون لهذا الحديث تسليماً كما أمرهم الله عز وجل في الآية المذكورة؛ لأنهم لا تتسع عقولهم لأن يعتقدوا بأن أم سيد البشر هي من أهل النار، مع علمهم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -كان يقول في حديث معروف في صحيح مسلم من: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه والله عز وجل يقول: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون)، فالأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك فلا فائدة منه إطلاقاً، وهذا الحديث بخصوصه يدخل في هذا العموم أن النسب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن مؤمناً بالله ورسوله.

فقوله -صلى الله عليه وآله وسلم -: واستأذنت ربی فی أن استغفر لها فلم یأذن لی دلیل واضح جداً أن والدة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -هي من أهل النار مع أنها ماتت قبل أن يشب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -فضلاً عن أنها ماتت قبل بعثته -صلى الله عليه وآله وسلم -فهی إذاً ماتت في الجاهلية فهل هي من أهل الفترة أي: الذين لم تبلغهم الدعوة؟ الجواب: لو كانت كذلك لَمَا أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم -بأن يستغفر لها، فإذا هي ماتت على الشرك ومن مات على الشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين.

كذلك الحديث الآخر ولعله عند بعض الناس أشهر وهو أيضاً في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -فقال: يا رسول الله!! أين أبي؟ قال: في النار، ثم انصرف الرجل.

قال عليه الصلاة والسلام: هاتوا الرجل، فلما رجع قال له -صلى الله عليه وآله وسلم -: إن أبي وأباك في النار، فحكمه أيضاً عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على والده الذي كان سب وجوده أنه من أهل النار للدليل واضح أنه ليس من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن أيضاً من أهل النار (موسوعة الألباني في العقيدة، ج ٥، ص ٨١٠ إلى ٨١٢، كتاب أهل الأعداء في التوحيد، جماع أبواب أحكام أهل الفترة ومن في حكمهم، والكلام على مصير أبوي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، باب بيان من هم أهل الفترة)

آنے والے قبحین کی وساطت سے دعوت کا پہنچنا بھی کافی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک آنے والے عرب و عجم کے سب لوگوں کے لیے عام ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست دعوت قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو پہنچنا ممکن نہیں، ورنہ تو آج کے دور میں کوئی بھی اس قابل نہ ہوتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و دعوت کا مکلف ہوتا، اور یہ بات باطل ہے، لہذا یہ بھی باطل ہے کہ نبی کی براہ راست ہر شخص کو شخصی دعوت کے پہنچنے کو ضروری قرار دیا جائے۔

پس اس بناء پر زمانہ جاہلیت میں جن کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کی دعوت پہنچ گئی، تو وہ بھی دعوت پہنچنے والوں میں داخل ہو گئے، اور وہ مکلف ہو گئے۔ ۱۔

۱۔ لهذه الأحادیث لا يجوز لنا أن نقول: إن كل من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام من المشركين هو من أهل الفترة؛ لأننا بذلك نضرب أحاديث الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- دونما حجة من عند أنفسنا إلا التمسك بعمومات لا تفيد بالنسبة للنصوص الخاصة، وحينئذ وجب الجمع بين ما دلت عليه الآية وما في معناها، أن الله عز وجل لا يعذب أحداً من عباده إلا بعد إرسال الرسول إليه.

ولعل من المفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى تعترض سبيل أولئك الشاكّين في بعض هذه الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم حينما يقولون: إن هؤلاء الأفراد الذين جاءت الأحاديث لتصرح بأنهم من أهل النار لم تبلغهم الدعوة، فنقول حين ذاك: ما هو الدليل عندكم أن هذا الجنس من الناس المعذبين ممن ماتوا في الجاهلية، ما هو الدليل عندكم في النفي الذي تذكرونه أي: قولهم: لم تبلغهم الدعوة؛ لا يجدون جواباً إلا أن يقولوا: نحن نعلم يقيناً إن أبوي الرسول مثلاً وبعض أولئك الكرام الذين ماتوا في الجاهلية نعلم يقيناً أنه ما أرسل إليهم رسولاً، هنا لا بد من أن نقف قليلاً:

(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) هل المقصود ببعثة الرسول التي تقوم الحجة بها على الناس الذين جحدوها وكفروا بها أن يأتيهم الرسول بشخصه ومعه الدعوة من ربه إليهم، أم يكفي أن تصل دعوة الرسول إلى أولئك الناس ولو بواسطة بعض أصحاب ذلك الرسول أو الذين جاءوا من بعدهم، هنا دقة في الموضوع، وأظن أنه لا يستطيع أحد أن يفسر الآية: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) أن المقصود ببعثة الرسول بشخصه فقط، أي: بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة،

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر رسول کی دعوت پہنچنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شخصی طور پر اس رسول کی دعوت پہنچے، یہ تو دعوت پہنچنے کا قوی ترین طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول کی دعوت اس کے متبعین میں سے کسی کے ذریعہ سے بھی پہنچ جائے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وَأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ لَوْ بَلَّغْتَ نَاسًا بِوَسْطَةِ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ الْأَوَّلِينَ أَوْ أَتْبَاعِ أَتْبَاعِهِمْ وَهَكَذَا فَلَا تَقُومُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ إِلَّا فِي حَالَةِ بَعْثَةِ الرَّسُولِ بِشَخْصِهِ فَقَطْ.

لا أعتقد أن أحداً يضيق معنى هذه الآية فيقول: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) بشخصه، أي: كل قوم لا بد أن يأتيهم الرسول بشخصه وبدعوته، ذلك؛ لأن من المعلوم أولاً بالنص قوله عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال - وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله: وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، قوله عليه السلام: وبعثت إلى الناس كافة مع قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً)، وقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببلوغ الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.

كذلك نقول حينما قال عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة لا يعني: يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.

هذه حقائق باعتراف لا يمكن لأحد أن يمارى أو يجادل فيها؛ لأنه سيلزمه محظوران اثنان: المحظور الأول: أن يعتقد أن بعثة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الناس كافة محصورة بالعرب الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى الإسلام، أما بعد وفاته فقد انتهت دعوتهم عليه السلام وبعثته ورسالته، وهذا بلا شك باطل.

والشيء الآخر مثله هو: أن يعتقد أولئك الشاكين المرتابين في صحة تلك الأحاديث وهي صحيحة دون خلاف بين العلماء أن يعتقدوا أننا نحن اليوم معشر المسلمين وعددهم يبلغ عشرات الملايين، لم تبلغنا الدعوة، لماذا؟ لأنه ما جاءنا رسول مباشرة، فهل من عاقل يقول بمثل هذا القول الذي يلزمهم أن يقولوا به إذا ما قالوه في العرب الذين كانوا قبيل بعثة الرسول عليه السلام؛ لأنهم يقولون: هؤلاء ما جاءهم رسول لكنهم يعلمون أنهم جاءهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهي دعوة التوحيد فكفر من كفر بها وآمن من آمن بها، فإذا: لا فرق بين دعوة إبراهيم وإسماعيل من حيث شمولها لكل من بلغته الدعوة ولو بعد وفاة الرسول المرسل إليهم مباشرة؛ لأنه ليس المقصود من بعثة الرسول هو الشخص، وإنما المقصود دعوتهم ورسالته.

ذلك لأننا لو فرضنا إنساناً في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما كان أصم أبكم، التقى مع الرسول المبعوث ولكنه هو لا يفقه شيئاً مما يقول لما به من صمم وبكم، فهذا لم تبلغه الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول بشخصه، والعكس كذلك حينما تصور قوماً جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يروا الرسول وبعينه وشخصه فقد قامت الحجة عليهم.

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لیکن جو دوسرا طریقہ ہے، اس کے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر نبی کی صاف ستھری دعوت پہنچے، جس میں کوئی تغیر و تبدل اور تحریف نہ ہوئی ہو، تو وہی دعوت پہنچنا معتبر ہے، اور اگر تغیر و تحریف شدہ دعوت پہنچی ہو، تو وہ میرے نزدیک دعوت پہنچنے میں داخل نہیں۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين مسلمين فحينئذ لا محذور بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد بأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار، فلازم ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة، وأقيمت عليهم الحجة، فلا جرم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حكم عليهم بأنهم من أهل النار، فقول من يقول بدفع هذه الأحاديث أن إسماعيل أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب ما جاءهم رسول مباشرة، هذا كما لو قال قائل اليوم: أن التابعين وأتباع التابعين إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الأرض من يشهد ألا إله إلا الله إلا جاءهم ريح طيبة وقبضت أرواحهم، كل هؤلاء من المسلمين أتباع الصحابة ومن بعدهم نقول: لم تبلغهم الدعوة؛ لأنهم ما جاءهم الرسول، فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة؟ ظني أن لا أحد يقول، إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا: بأنه ليس المقصود من إرسال الرسل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط، بل المقصود: دعوتهم أيضاً، فسواء لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته، وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بوساطة أتباع الرسول، فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعاً بطريق من هاتين الطريقتين: إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة، أو وصول دعوة الرسول بواسطه غيره من أتباعه الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة (موسوعة الألباني في العقيدة، ج ٥، ص ٨١٢ إلى ٨١٦)، كتاب أهل الأعذار في التوحيد، جماع أبواب أحكام أهل الفترة ومن في حكمهم، والكلام على مصير أبوي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، باب بيان من هم أهل الفترة)

۱۔ وخلاصة ذلك: أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- مباشرة منه إليهم، أو بوساطة أحد أتباع هذا الرسول.

إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق، ولكن لا بد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناساً لتكون حجة الله قائمة عليهم؛ لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول، فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة، لتقصير وقع من هؤلاء المبلغيين، فقد ذكرت آنفاً أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين:

الطريقة الأولى: بشخص الرسول، وهذه بلا شك ولا ريب أقوى من الطريقة الأخرى.

وهي: أن تصل الدعوة إلى قوم ما بوساطة أتباع الرسول، سواء كان هؤلاء الأتباع من أتباع الرسول

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس سے معلوم ہوا کہ ناصر الدین البانی صاحب، نبی کی دعوت کے پہنچنے سے قبل مکلف ہونے کے قائل نہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے نزدیک زمانہ جاہلیت کے وہ لوگ، جن کو کسی نبی کی دعوت پہنچ چکی تھی، وہ مکلف تھے، اور اس زمانہ کے فوت شدہ جن افراد و شخصیات کے متعلق دعوت پہنچنے یا اہل نار میں سے ہونے کی نصوص میں تصریح آگئی، ان کو دعوت پہنچنے والے افراد میں شمار کیا جائے گا، جن میں ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی داخل ہیں، اور ان کے نزدیک ایسے افراد پر اہل فترۃ ہونے کی وجہ سے غیر معذب و غیر مکلف ہونے کا حکم لگانا درست نہیں۔

اور ناصر الدین البانی صاحب، نبی کی دعوت پہنچنے کے لیے شخصی دعوت پہنچنے کو تو ضروری قرار نہیں دیتے، بلکہ بالواسطہ دعوت پہنچنے کو بھی کافی قرار دیتے ہیں، لیکن بالواسطہ پہنچنے کے لیے وہ صاف ستھری اور تغیر و تبدل کے بغیر دعوت پہنچنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

مباشرةً، أو على التسلسل كما نقول في فهم حديث الرسول :خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير الناس أصحابه عليه السلام؛ لأنهم هم الذين أرسل إليهم الرسول مباشرةً، ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب، ثم أتباعه.

فالطريقة الأخرى أن تصل الدعوة إلى ناس ما بطريق أتباع الرسول، سواء التابعين للصحابه أو أتباعهم، أو من جاءوا من بعدهم كما هو واقعنا اليوم.

الذى أريد الآن أن أذكر به إتماماً للفائدة :أن الدعوة التى تصل إلى قوم ما بالطريقة الأخرى، ليس بطريقة الرسول مباشرةً يجب أن تكون هذه الدعوة قد بلغت صافية نقية، لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير، لأنها فى هذه الحالة إذا بلغتهم كذلك تكون بلوغ الدعوة إليهم بواسطة الأتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مباشرةً، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، أى :إن قومًا ما أو ناسًا ما بلغتهم دعوة الإسلام محرّفةً ..مغيرةً ..مبدلةً، وبخاصة ما كان منها متعلقًا فى أصولها وفى عقيدتها، فهؤلاء الناس أنا أول من يقول إنهم لم تبلغهم الدعوة؛ لأن المقصود ببلوغ الدعوة على صفائها وبياضها ونقاها، أما والفرض الآن أنها بلغتهم مغيرةً مبدلة، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة وبالتالي لم تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم.

هذا الذى أردت أن أضيفه إلى ما سبق من البيان لتتم الفائدة إن شاء الله (موسوعة الألبانى فى العقيدة، ج ٥، ص ٨١٦، ٨١٧، كتاب أهل الأعذار فى التوحيد، جماع أبواب أحكام أهل الفترة ومن فى حكمهم، والكلام على مصير أبوى النبى - صلى الله عليه وآله وسلم، باب بيان من هم أهل الفترة)

جبکہ دیگر فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ نماز، روزہ وغیرہ کے احکام کا مکلف ہونے کے لیے بھی دعوت پہنچنا ضروری ہے، خواہ بالفعل دعوت پہنچے، یا بالقوة، یعنی اس طرح سے کہ وہ دارالاسلام میں یا ایسی جگہ ہو، جہاں اس کو ان احکام کا علم حاصل کرنا ممکن ہو، جیسا کہ گزرا۔

ملا علی قاری کا حوالہ

ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو کہ فقہ حنفی میں، امتیازی مقام رکھتے ہیں، اور احادیث و فقہ میں ان کی خدمات کا دائرہ، وسیع ہے، انہوں نے ”مشکاة المصابیح“ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ کے نام سے تالیف فرمائی، جو اہل علم حضرات میں غیر معمولی شہرت کی حامل کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف کتب تالیف فرمائیں، جن میں ایک کتاب ”شرح مسند ابی حنیفہ“ بھی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلے میں ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے شرک کی حالت میں فوت ہونے کے دلائل تحریر کیے ہیں، اور اس کے خلاف پائے جانے والے شکوک و شبہات اور اعتراضات و مغالطات کے جوابات بھی بیان کیے ہیں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے فوت ہونے کے بعد زندہ کیے جانے کی حدیث کے متعلق تفصیل پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔

اپنے اس مذکورہ رسالہ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک مقام پر جلال الدین سیوطی پر رد کرتے ہوئے فرمایا:

جلال الدین سیوطی نے احادیث صحیحہ و کثیرہ اور تمام اہل ائمہ اور جمہور اہل علم کی اتباع کو نظر انداز کر کے کمزور اور بے جاد دلائل کی اتباع کی ہے (جن کی آج تک بعض لوگ اتباع کر رہے ہیں) جن میں سے ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے والدین بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، اور وہ ”اصحابِ فترۃ“ میں سے ہونے کی وجہ سے قابلِ مواخذہ نہ تھے، لہذا وہ ”ناجی“ شمار ہوں گے۔ لیکن جلال الدین سیوطی کی یہ دلیل کتاب و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں ان کے بحالتِ شرک فوت ہونے، اور ان کے لیے استغفار و شفاعت کی ممانعت کا ذکر ملتا ہے، خود جلال الدین سیوطی بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کو فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے مشرف بہ اسلام کیا گیا، حالانکہ اگر وہ ”اصحابِ فترۃ“ میں سے ہونے کی وجہ سے ناجی تھے، تو پھر وہ ویسے ہی نجات کے مستحق تھے، ان کو دوبارہ زندہ کر کے اسلام قبول کرانے کی کیا ضرورت تھی؟

پھر خود اس مسئلہ میں معتزلہ کا اکثر اہل السنۃ والجماعۃ سے اختلاف ہے، یہاں تک کہ بعض محققین کا تو یہ فرمانا ہے کہ ”صاحبِ فترۃ“ صرف ایسے بیابانِ جنگل میں پیدا ہونے والے کو کہا جاتا ہے، جس کو صاحبِ نبوت کی بعثت کی خبر نہ پہنچے، اسی کے ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا مذکورہ شخص بھی عقل کی وجہ سے ”توحید رب اور شکر نعمت رب“ اور ”صنعت رب“ میں غور کرنے کے وجوب کا مکلف ہے یا نہیں؟ جس پر پھر دعوت سے قبل قتال کے جائز ہونے اور اس کے قتل پر دیت اور کفارہ کے واجب ہونے نہ ہونے کے مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں۔

اور اصل بات تو یہ ہے کہ ”اہلِ فترۃ“ وہ شخص ہے کہ جو ”اصلِ فطرتِ توحید“ پر ہو، اور اس سے کفر ظاہر نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ”فَطَرَتِ اللَّهُ الْبَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ“ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”کل مولود، يولد على الفطرة“ جس میں اس بات کی

دلیل پائی جاتی ہے کہ ہر بچہ اپنی عقل کی حالت میں اور اپنی کامل حالت میں جب وہ خالی الذہن ہو، تو حید کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ”میشاق“ کے واقعہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ۱

اور اس کی تائید امام فخر الدین رازی کے کلام سے بھی ہوتی ہے، اور اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے کہ بحث سے قبل، بعض ارباب فترت کے متعلق بتلائے عذاب ہونے کی متعدد احادیث میں تصریح آئی ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے متعلق بھی تصریح ہے، اور ابوطالب کے، عبدالمطلب کے دین پر فوت ہونے اور اس دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے بتلائے عذاب ہونے کی صحیح احادیث میں تصریح ہے۔ ۲

۱۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ذریت سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا پھر یہ کہو کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس سے پہلے شرک کرتے ہوئے پایا تھا، پس جب اللہ نے شرک سے براءت کا پہلے ہی عہد لیا تھا، تو اب ہر عاقل و بالغ اس عہد کو نبائے کا مکلف ہو گیا، خواہ اس کو دعوت تو حید بھی نہ پہنچی ہو، البتہ احکام شرائع کا وہ اس وقت مکلف ہوگا، جب اسے کسی حیثیت سے بھی پہنچ جائیں، یا احکام شرائع معلوم کرنے کے ذرائع اس کو میسر ہوں ”کما هو مذکور فی الاصول“

عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال " :أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -یعنی عرفہ - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنشرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبيلا " قال : (الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) (مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ۲۴۵۵)

قال شعيب الارنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر، فمن رجال مسلم، ووثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس بالقوي. ورجح الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 3/501 "وقفه على ابن عباس (حاشية مسند احمد)

۲۔ عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه أنه أخبره: أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ان سب باتوں سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے۔

اور جلال الدین سیوطی کا یہ کہنا بھی کمزور ہے کہ ”اہلِ فترۃ“ کو بروز قیامت صرف آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔

اگر ان کے اس دعوے کی صحت کو دلیلِ معتبر سے ثابت بھی مان لیا جائے، تب بھی یہ اُن ”اہلِ فترۃ“ کے ساتھ خاص ہوگا، جن سے فطرتِ توحید یا شرک کا احداث، ظاہر و معلوم نہ ہو، لیکن جن کا کفر کتاب و سنت اور ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہو (جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ابوطالب اور عبدالمطلب وغیرہ کا) ان کو ”اصحابِ امتحان“ میں داخل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

طالب: "یا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله" فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي (صحيح البخاري، رقم الحديث ۱۳۶۰)

عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جئته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله"، فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعبد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)، وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) (صحيح مسلم، رقم الحديث ۳۳۹۰)

۱۔ والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة وتبع جماعة من العلماء المتأخرين وأورد أدلة وأهية في نظر الفضلاء المعبرين..... ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر اس کے بعد ملا علی قاری نے انبیائے کرام علیہم السلام کے آباء و اجداد کے کفار نہ ہونے کی تردید کی ہے، اور اس سلسلہ میں پیش کردہ دلائل کا رد کیا ہے، جن میں آیت ”وَتَقْلِبْکَ فِی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ومنہا قول السیوطی إنہما ماتا قبل البعثة وإنہما کانا من أصحاب الفترة.

وہذا کما لا یخفی معارضة لما ثبت فی الكتاب والسنة ومناقضة لما صرح بإشتراکہما فیما سبق من صاحب النبوة فما ذکرہ من تطویل البحث وتکثیر الأدلة غیر مفید لہ فی هذه القضية مع ظهور التناقض فی کلامہ لتحصیل مرامہ فإنہما لو کانا من أهل الفترة لما احتاج إلى الإحياء والإیمان بالنبوة بناء علی أنہما من أهل النجاة فی الفطرة.

ثم هذه المسألة فیہا خلاف المعتزلة وأكثر أهل السنة حتی قال بعض المحققین لا یوجد صاحب الفترة إلا من ولد فی مفازة خالیة عن سماع بعثة صاحب النبوة بالکلیة. علی خلاف فی أنه هل هو مکلف بالعقل توحید الرب وشکر نعمتہ ووجوب النظر فی صنعته أم لا.

ومما یتفرع علیہ ما ذکرہ البغوی فی التهذیب. أما من لم تبلغہ الدعوة فلا یجوز قتله قبل أن یدعی إلى الإسلام فإن قتل قبل أن یدعی إلى الإسلام وجب فی قتله الدیة والکفارة وعند أبی حنیفة رضی اللہ عنہ لا یجب الضمان بقتله.

وقال الغزالی فی البسیط. من لم تبلغہ الدعوة یضمن بالدیة والکفارة لا بالقصاص علی الصحیح لأنه لیس مسلما علی التحقیق وإنما هو فی معنی المسلم قال ابن الرفعة فی الکفاية لأنه مولود علی الفترة ولم یتضح منه عناد انتہی.

ولا یخفی ما فیہ من الدلالة علی أن أهل الفترة هو الذی یکون علی اصل الفطرة من التوحید ولم یتضح منه من الکفر ما ینافی التفرید کما یدل علیہ قولہ سبحانہ (فطرة الله التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق الله)

وکما ورد فی حدیث کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه ونصرانه ویمجسانہ الحدیث. وفیہ دلیل علی أن کل مولود فی حال عقلہ وکمال حالہ إذا خلی هو من طبعہ اختار التوحید للہ فی الذات والتفرید لہ فی الصفات کما یدل علیہ قصة الميثاق الذی وقع علیہ الاتفاق علی ما هو مقرر فی محلہ الألیق. ولہذا قال الإمام فخر الدین. من مات مشرکا فهو فی النار وإن مات قبل البعثة لأن المشرکین کانوا قد غيروا الحنیفۃ دین إبراہیم واستبدلوا بها الشریک وارتکبوا و لیس معهم حجة ولم یزل معلوما من دین الرسل کلہم من أولہم إلى آخرہم قبح الشریک والوعید علیہ فی النار وأخبار عقوبات اللہ لأهلہ متدوالہ بین الأمم قرنا بعد قرن فللہ الحجة البالغة علی المشرکین فی کل وقت وحین ولو لم یکن إلا ما فطر اللہ عبادہ علیہ من توحید ربوبیة وأنه یتستحیل فی کل فطرة وعقل أن یکون معہ إله آخر وإن کان سبحانہ لا یعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحید فی الأرض معلومة لأهلہا فالمرکب مستحق للعذاب فی النار لمخالفتہ دعوی الرسل وهو مخلد فیہا دائما کخلود أهل الجنة فی الجنة انتہی.

﴿بقیہ حاشیہ گے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

الساجدين“ سے استدلال کا رد بھی ہے، اور ساتھ ہی ان احادیث و روایات سے استدلال کا رد بھی ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی طہارت و شرافت کا ذکر ہے، اور حضرت آدم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد کے کافر نہ ہونے کے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ولا يخفى أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حق بعض أرباب الفترة من التعذيب يدل دلالة صريحة للرد على ما عليه بعض الشافعية من أن أهل الفترة لا يعدون مطلقا قال وأصله أنه عندهم محجوج عليه بعقله وعندنا هو غير محجوج عليه قبل بلوغ الدعوة إليه.

ومنها قول السيوطي. إنه ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن ترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمتنع من دخولها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول تبارك وتعالى إياي عصيت فكيف برسلي بالغيب. ولا يخفى أن هذا على تقدير صحته وقوته لمعارضة مخالفته.

وإنما يكون فيمن مات من أهل الفترة ولم يعلم حاله من إحداث الشرك أو التوحيد على الفطرة وأما من ثبت كفره بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة فلا وجه لإدخاله في أصحاب الأمتحان للطاعة كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وغيرهما ممن ثبت توحيدهما ولا نحو صاحب المحجن وغيره ممن ثبت شركهما.

وأغرب من هذا أنه استدلال بقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في بعض كتبه الظن بآله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني الذين ماتوا قبل البعثة أنهم يطيعون عند الامتحان إكراما له صلى الله عليه وسلم لتقر بهم عينه انتهى.

ووجه الغرابة أن هذه القضية بالطريقة الظنية في أهل الفترة الحقيقية المبهمية لا تفيد في المسألة العينية.

وكذا من العجيب ما نسب إلى العسقلاني في قوله ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخل طائعا فينجو إلا أبا طالب فإنه أدرك البعثة ولم يؤمن وثبت في الصحيح أنه في ضحضاح من نار انتهى.

ولا يخفى أن إدخال عبد المطلب في القصة خارج عن الصحة لما ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عند موته وعنده أبو جهل وابن أبي أمية قائلين أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنا على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول لا إله إلا الله فنزل (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)

فهذا يقتضي أن عبد المطلب مات على الشرك بلا شك (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا علي القاري، ص ٨٥ إلى ٩٩، الرد على السيوطي)

استدلال کا رد بھی ہے۔ ۱

۱۔ ثم دعوة أن آباء الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا كفارا محتاجا إلى برهان واضح ودليل لاثق فاستدل به بقوله تعالى (وتقلبك في الساجدين) بناء على قيل في غاية من السقوط كما يعلم من قول سائر المفسرين في الآية. فقد ذكر البيضاوي وغيره في تفاسيرهم أن معنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتجهدين كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله تعالى. ونقل الإمام أبو حيان في البحر عند تفسير قوله تعالى (وتقلبك في الساجدين) أن الرافضة هم القائلون إن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين مستدلين بقوله تعالى (وتقلبك في الساجدين) وبقوله عليه الصلاة والسلام لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الحديث. الرد على ابن حجر المكي:

وأما قول ابن حجر المكي فلذلك رد قول أبي حيان بأن مثله إنما يرجع إليه في علم النحو وما يتعلق به فظاهر البطлан للإجماع على قبول شهادة النحويين وروايتهم عن المحدثين إذا لم يكن فيه ضعف في الدين كيف وله ثلاثة من التفاسير وله في السير كتاب كبير مع أن الشيعة بأجمعهم مقرون بأن هذا قاعدة مذهبهم.

وله أن يعارضها ويقول وأنت فقيه صرف لم تعرف إلا رؤوس المسائل الفقهية المتعلقة بالخصومات العرفية.

وبهذا يظهر أيضا بطلان قول ابن حجر وأما من أخذه كالبيضاوي وغيره فقد تساهل واستروح انتهى.

فكيف يصح قول الراوى إن جميع آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين مع حديث مسلم وإجماع جمهور المسلمين.

ثم أغرب في قوله. وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من الكافرين انتهى. ولا يخفى أنه لم يثبت به الظن فضلا عن القطع بل إنما هو في مرتبة الشك أو الوهم.

ثم الاستدلال على أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا مشركين بقوله صلى الله عليه وسلم ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات إلى آخر ما ذكره مردود عليه بما أشرنا إليه وبأن المراد بالحديث ما ورد من طرق متعددة.

منها ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله تعالى في خيرهما فأخرجت من بين أبوين فلم يصبنى شيء من عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم عليه السلام حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنما خيركم نفسا أي روحا وذاتا وخيركم أبا أي نسبا وحسبة.

ومنها ما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا لم يلتق أبواي قط على سفاح لم يزل الله عز وجل يتقلبني من الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة صافيا مهذبا لا يتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری کا دوسرا حوالہ

ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنے مذکورہ رسالہ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

أقول له (ای للسیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ) بطریق المجادلة على أسلوب الجدل هل يعارض حديث مسلم المجمع على صحته الدال على كفر أبويه صلى الله عليه وسلم بحديث إحيائهما وإيمانهما به بعد بعثتهما والحال أنه ضعيف باتفاق المحدثين بل موضوع باطل لا أصل له عند المحققين مع أنه مخالف للآيات السابقة والأحاديث اللاحقة ولكلام الأئمة الأربعة وغيرهم من

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ومنها ما أورده البيهقي في سننه ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيَ تَبَعًا لِلْسَيُوطِيِّ مِنْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ مَصْرُوحَةٌ لَفْظًا فِي أَكْثَرِهِ وَمَعْنَى فِي كُلِّهِ أَنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمَهَاتِهِ إِلَى آدَمَ وَحَوَاءَ لَيْسَ فِيهِمْ كَافِرٌ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ إِنَّهُ مُخْتَارٌ وَلَا كَرِيمٌ وَلَا طَاهِرٌ فَمُرْدُودٌ عَلَيْهِ إِذْ لَيْسَ فِي الْأَحَادِيثِ لَفْظٌ صَرِيحٌ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْمَعْنَى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ لَفْظَ الْمُخْتَارِ وَالْكَرِيمِ وَالْأَطْهَارِ وَهُوَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْإِيمَانِ أَصْلًا وَلَا فِيلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ قَبِيلَةُ قُرَيْشٍ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ لِحَدِيثِ إِنْ اللَّهَ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَذَا حَدِيثٌ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ الْعَرَبُ.

وَلَا يَصِحُّ عَمُومُ إِيْمَانِهِمْ قَطْعًا بَلْ لَوْ اسْتَدَلَّ بِمِثْلِ هَذَا الْمَبْنَى لَزِمَ أَنْ لَا يَوْجُدَ كَافِرٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) إِلَى أَنْ قَالَ (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)

فَتَأْمَلْ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ زَلٍّ وَمَقَامُ خَطَلٍ وَاحْتِلَازٍ أَنْ تَكُونَ ضَالًّا مُضِلًّا فِي الْوَحْلِ.

ثُمَّ مَا أَبْعَدَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ وَقَصْدُ بَذَلِكَ تَطْيِيبُ خَاطِرِ ذَلِكَ الرَّجُلِ خَشْيَةً أَنْ يَرْتَدَّ إِنْ قُرِعَ سَمْعُهُ أَوْ لَا أَنْ أَبَاهُ فِي النَّارِ انْتَهَى.

وَهَذَا نَعُوذُ بِاللَّهِ وَحَاشَاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَ بِغَيْرِ الْوَاقِعِ وَيُحْكَمَ بِكُفْرٍ وَالِدِهِ لِأَجْلِ تَأْلِيفِ وَاحِدٍ يُؤْمِنُ بِهِ أَوْ لَا يُؤْمِنُ فَهَذِهِ زَلَّةٌ عَظِيمَةٌ وَجَرَاءُ جَسِيمَةٍ حَفِظْنَا اللَّهَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ (أَدَلَّةٌ مَعْتَقِدٌ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَبِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِلْمَلَاءِ عَلَى الْقَارِي، ص ١١٢ إِلَى ١١٩، الرَّدُّ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ)

أكابر هذه الأمة وعلماء أهل السنة والجماعة وإنما هو على الأصول الباطلة للطائفة الرافضة.

أو نقول إذا صح الحديث عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول فهل يحل لأحد من أرباب الفضول أن يرد عليه ويقول إنهما ماتا في الفترة قبل البعثة أو يمتحنان يوم القيامة.

أفليس هذا معارضة بالتعليل في مقابلة النص من الدليل ما ذكر أرباب الأصول في الحديث والفقه الجامعون بين المنقول والمعقول أن الحديث إذا ثبت في الصحيحين أو أحدهما فلا يعارضه حديث غيرهما ولو صح من طريقهما وإن كان من بقية صحاح الست.

فكيف إذا أخرجه أصحاب الكتب غير المعتمدة من الطرق غير المشهورة وصرح الحفاظ بضعف طرقه كلها بل بوضعها والحال أنه لم يقل بهذه الرواية إلا جمع من المقلدين لم يصلوا إلى مرتبة المجتهدين كابن شاهين والخطيب البغدادي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري وابن المنير وأمثالهم.

وهل يحل لأحد من الحنفية وغيرهم أن يقلدوا هؤلاء المذكورين ويتركوا الاقتداء بأئمتهم المعبرين مع ظهور أدلة الجمهور من علماء الأمة لا سيما والمسألة من الاعتقادات التي لا بد لها من الأدلة اليقينية .

لا من الفروع الفقهية التي تغلب مدارها على القواعد الظنية. انتهى ما تعلق بزبدة كلامه وخلاصة مرامه وعدلنا عن التعرض لما

ذکرہ من التطویل الذی لا یفید التعلیل فی مقام التحصیل وإنما
 هو بیان قال وقیل واللہ هو الہادی إلی سواء السبیل.
 وبہذا یتبین أنه کحاطب لیل وخاطب ویل فتارة یقول إنہما
 مؤمنان من أصلہما فإنہما من أهل الفترة أو لکنہما من آباء
 أرباب النبوة .

وأخری یقول إنہما کانا کافرین لکنہما أحیاہما اللہ وآمنا .
 ومرة یقول ما کانا مؤمنین وما کانا کافرین بل کانا فی مرتبة
 المجانین جاہلین فیمتحنان یوم القيامة وبالظن یحکم أنہما
 ناجیان .

فانظر إلی هذه المعارضات الواضحة والمناقضات اللائحة فهل
 تثبت المسائل الاعتقادیة بأمثال هذه الاحتمالات العقلیة (أدلة معتقد
 أبی حنیفة فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام، للملا علی القاری، ص
 ۱۳۲، ۱۳۳، عود الرد علی السیوطی)

ترجمہ: میں علامہ سیوطی کی بات کے جواب میں ”جدل“ کے طریقہ پر کہتا ہوں
 کہ کیا مسلم کی وہ حدیث، جس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کے والدین کے کفر پر دلالت کرتی ہے، اس کا مقابلہ وہ حدیث کر سکتی ہے،
 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے کے بعد ان کے ایمان
 لانے کا ذکر ہے؟ جس کی حالت یہ ہے کہ محدثین کی اتفاق رائے کے مطابق یہ
 ضعیف ہے، بلکہ محققین کے نزدیک موضوع اور باطل ہے، جس کی کوئی اصل نہیں،
 اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث سابقہ آیات اور اس کے بعد ذکر کی گئی احادیث کے
 بھی مخالف ہے، نیز ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ اس امت کے اکابر اور علمائے اہل

السنة والجماعة کے کلام کے بھی مخالف ہے، اور یہ رافضیوں کی ایک جماعت کے باطل اصول پر مبنی ہے (جو تمام انبیاء کے آباء واجداد کو مومن و مؤحد قرار دیتے ہیں)

یا ہم یہ کہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہو، اور اس کو امت نے قبول بھی کر لیا ہو، تو کیا اہل فضل حضرات میں سے کسی کے لیے یہ بات حلال ہے کہ اس کو رد کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بعثت سے پہلے، زمانہ فترت میں فوت ہو گئے، یا قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا، کیا یہ ایسی تعلیل کے ساتھ اس نص کا مقابلہ نہیں ہے، جس کو حدیث اور فقہ کے ارباب اصول نے ذکر کیا ہے، جو منقولات اور معقولات کے جامع ہیں کہ حدیث جب صحیحین یا ان میں سے کسی ایک میں ثابت ہو، تو اس کا ان دونوں کے علاوہ کی حدیث سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ ان دونوں کی سند سے ہی مروی ہو، اور اگرچہ باقی صحاح ستہ سے تعلق رکھتی ہو۔

پس اس صورت میں کیا حالت ہوگی، جبکہ اس کو غیر معتبر کتابوں والوں نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہو، جو کہ مشہور نہیں ہے، اور حفاظ حدیث نے ان تمام اسناد کے ضعیف ہونے، بلکہ موضوع ہونے کی تصریح کی ہو، اور صورت حال یہ ہو کہ اس روایت کے مطابق صرف مقلدین کی ایک جماعت نے ہی قول کیا ہے، جو مجتہدین کے درجہ میں نہیں پہنچے، جیسا کہ ابن شاہین اور خطیب بغدادی اور سہیلی اور قرطبی اور محبت طبری اور ابن منیر اور ان کے مثل دیگر حضرات، بلکہ ان حضرات میں سے بھی متعدد نے اس حدیث کی تردید کر دی۔

اور کیا حنفیہ اور دیگر حضرات میں سے کسی شخص کے لیے یہ بات حلال ہے کہ وہ ان مذکورہ حضرات کی تقلید کرے، اور صرف ان حضرات کی وجہ سے معتبر ائمہ کی اقتداء

کو ترک کر دے، باوجودیکہ جمہور علمائے امت کے دلائل انتہائی واضح اور مضبوط ہیں، خاص طور پر جبکہ یہ مسئلہ ان اعتقادی مسائل میں سے ہے، جن کے لیے یقینی دلائل ضروری ہوتے ہیں (اور اگرچہ یہ احادیث اخبارِ آحاد ہوں، لیکن دوسرے اصولی دلائل اور نصوص سے مل کر ان میں مزید قوت آ جاتی ہے، اور کم از کم عقدِ قلب کے طور پر عقیدہ بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں) فقہ کے فروعی مسائل سے اس مسئلہ کا تعلق نہیں ہے، جن کا غالب مدار ظنی قواعد پر ہوتا ہے۔

علامہ سیوطی کے کلام اور ان کی مراد کے خلاصہ سے متعلق گفتگو ختم ہوئی، اور ہم ان کی طویل غیر مفید باتوں کے تعرض سے اعراض کرتے ہیں، جو علامہ سیوطی نے اس مقام پر ذکر کی ہیں، کیونکہ ان کی حیثیت صرف ”قیل وقال“ کی ہے، اور اللہ ہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ۱

اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ علامہ سیوطی ”حاطبُ اللیل“ اور ”خاطبُ الویل“ ہیں، بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شروع سے مومن تھے، پس وہ ”اہلِ فترۃ“ میں سے ہیں، یا وہ اہلِ نبوت کے آباء و اجداد کے قبیل سے ہیں۔

اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، لیکن ان کو اللہ نے زندہ کیا، اور وہ ایمان لائے۔

اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ تو مومن تھے، اور نہ ہی کافر تھے، بلکہ وہ مجنون اور ناواقف درجہ کے لوگوں میں تھے، جن کو قیامت کے دن امتحان میں مبتلا کیا

۱۔ ہم نے بھی اس سلسلہ میں علامہ سیوطی کے رسائل میں بعض ایسے دلائل کو ملاحظہ کیا، جن کی حیثیت واقعی لاعلی قاری کے بقول ”قیل وقال“ کی ہے، اور ان کے اندروزیں نہیں، بعض دیگر اہل علم حضرات کی طرف سے بھی ان میں سے متعدد دلائل کے جوابات گزر چکے ہیں۔ محمد رضوان خان۔

جائے گا، اور اس گمان کے مطابق علامہ سیوطی ان کے ناجی ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔

پس آپ ان واضح معارضات اور صاف مناقضات کو دیکھ لیجیے، کیا اعتقادی مسائل، ان جیسے عقلی احتمالات سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ (ادلہ معتقد ابی حنیفہ)

ملا علی قاری رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جا کر ایمان لانے یا ان کے موحد و ناجی ہونے کے متعلق جو دلائل ذکر فرمائے ہیں، وہ ملا علی قاری کے نزدیک مخدوش ہیں، اور اس طرح کے عقیدے کے لیے موضوع یا شدید ضعیف حدیث سے استدلال کرنا، اور اس کے مقابلہ میں صحیح احادیث اور مطلق نصوص کی تردید کرنا درست نہیں۔

ملا علی قاری کا تیسرا حوالہ

ملا علی قاری اپنے مذکورہ رسالہ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

ثم من الوقائع الغريبة في الأزمنة القريبة أن بعض علماء الحنفية مع انه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى أفتى تبعا للسيوطي وجمع من الشافعية مع اطلاعه على عقيدة إمام الملة الحنيفية حيث قال المشهور عند العلماء ما ذكره الإمام الأعظم ولم يرجع عنه غير أن العلامة السيوطي أخرج بسنده حديثا يصلح التمسك به مضمونه أن الله أحيا أبويه فأما به. ثم قال في آخره. وهو الذي نعتقده وندين الله به.

ثم إنه تعارض حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأمكن الجمع بينهما بأنه منع من الاستغفار أولا وهو

مضمون حدیث ابن مسعود ثم أذن له ثانيا وهو مضمون حدیث ابن عباس الذى أخذ به الجلال السيوطى انتهى ملخصا.

وَأنتِ عرفت أن الحديث الأول الذى تمسك به السيوطى ليس بإسناده ولا يصح بالاتفاق بل هو ضعيف كما اعترف به السيوطى أو موضوع كما صرح به غيره.

وأما ما نسبته إلى ابن عباس فلا أصل له لا عند السيوطى ولا عند غيره والله أعلم.

وكان الواجب عليه حيث لا دليل قدامه أن يقتفى إمامه ولا يعتدى إمامه تصديقا لقول القائل:

إذا قالت حذام فصدقوها... فإن القول ما قالت حذام (أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا على القارى، ص ۱۲۲، ۱۲۳، واقعة غريبة)

ترجمہ: پھر قریب زمانہ کے عجیب واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ بعض علمائے حنفیہ جو فتویٰ کے مرتبہ میں انتہائی درجہ تک پہنچ چکے ہیں، انہوں نے علامہ سیوطی اور شافعیہ کی ایک جماعت کی اتباع میں فتویٰ دے دیا، باوجودیکہ ان کو حنفیہ کے امام ملت کے عقیدہ کا علم تھا، اس طور پر کہ انہوں نے کہا کہ علماء کے نزدیک مشہور وہ ہے، جس کو امام اعظم نے ذکر کیا ہے، اور اس سے امام اعظم نے رجوع بھی نہیں کیا، البتہ علامہ سیوطی نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جو دلیل پکڑنے اور امام اعظم کے قول کو ترک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر آخر میں ان حضرات نے یہ بھی فرمادیا کہ ہم اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اور

اسی کے مطابق اللہ کے نزدیک جواب دہ ہیں۔

پھر ان حضرات نے اس کا ابن مسعود کی حدیث اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے تعارض کیا، اور ان دونوں کے درمیان اس طرح سے جمع کرنے کی کوشش کی کہ اولاً استغفار سے منع کیا گیا تھا، جو ابن مسعود کی حدیث سے ثابت ہے، پھر اس کی اجازت دے دی گئی، جو ابن عباس کی حدیث سے ثابت ہے، اس کو جلال الدین سیوطی نے اختیار کیا ہے۔

اور آپ اس بات کو پہچان چکے ہیں کہ پہلی حدیث جس سے سیوطی نے دلیل پکڑی ہے، اس کی سند بالاتفاق صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف ہے، جس کا خود سیوطی نے اعتراف کیا ہے، یا وہ موضوع ہے، جس کی سیوطی کے علاوہ دیگر حضرات نے تصریح کی ہے۔

اور سیوطی نے جس حدیث کی نسبت ابن عباس کی طرف کی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، نہ تو سیوطی کے نزدیک، اور نہ ان کے علاوہ دیگر حضرات کے نزدیک۔

واللہ اعلم۔ ا

اور جس کے سامنے کوئی دلیل نہ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے امام کی اتباع کرے، اور امام کے قول کو ترک نہ کرے، قائل کے اس قول کی وجہ سے کہ ”جب ماہرین کوئی بات کریں، تو تم اس کی تصدیق کرو، کیونکہ قول ماہرین ہی کا معتبر ہوتا ہے“ (ادلۃ معتقد ابی حنیفہ)

ملا علی قاری نے جو بعض علمائے حنفیہ و اصحاب افتاء کے متعلق شکایت ذکر کی ہے، اس میں وزن معلوم ہوتا ہے، علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اس سلسلہ میں سیوطی اور ان کے ہمغوا دیگر حضرات کے مطابق موقف اختیار کیا، اور اس سلسلہ میں متقدمین جبال علم کے قول کو یا تو

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، اس حدیث کی سند پر کلام ہم نے پہلے کر دیا ہے، جس کے پیش نظر یہ حدیث شدید ضعف سے خالی نہیں، بلکہ بہت سے حضرات کی تصریح کے مطابق منکھوت اور جھوٹی ہے۔ محمد رضوان خان۔

اہمیت نہیں دی گئی، یا ان کے قول کی کمزور تاویل کی گئی، جس کے نتیجہ میں بعض فتاویٰ و رسائل میں بھی اسی کے مطابق پُر زور انداز میں مضامین تحریر کیے گئے ہیں۔

مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہو، اس کو قبول کیا جائے، اور اس سلسلہ میں بے جا تعصب و تحرب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔

ملا علی قاری کا چوتھا حوالہ

ملا علی قاری اپنے مذکورہ رسالہ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

پھر ابن کمال نے (اپنے مضمون میں) فرمایا کہ اس بات میں کوئی خفاء نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں شرک کو ثابت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نسب میں خرابی لازم آتی ہے۔

(ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ اس کا پاکیزہ نسب میں کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ اس چیز کو ثابت کرنا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ ذات کے لیے ثابت کیا۔

ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر تہمت لگائے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔

اور ماں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سے ولادت نکاح کے طور پر ہوئی ہے، غیر نکاح کے طور پر نہیں ہوئی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔

اور کردری نے ”مناقب“ میں جو یہ بات ذکر کی ہے کہ جس شخص کی موت کفر پر واقع ہو جائے، اس پر لعنت کرنا جائز ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور وہ ایمان لائے۔

تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والدین کے کفر کو ثابت قرار دیا ہے، اور لعنت کی ممانعت مذکورہ حدیث کی مشابہت کی وجہ سے ہے، اگرچہ نقلاً اور شرعاً یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ عقلاً جائز ہے، لیکن اس بات میں شک نہیں کہ دین دار انسان کے لیے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ وہ کسی پر لعنت نہ بھیجے، اور اس کے بجائے اللہ کے ذکر میں ہر حالت میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ ۱

پھر لعنت کے ممنوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندوں کو مُردوں کی وجہ سے ایذا نہ پہنچاؤ، پس اس بناء پر نہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والدین پر لعنت جائز ہے، اور نہ صحابہ کرام کے آباء و اجداد پر، اور نہ ہی دیگر مسلمانوں کے آباء و اجداد پر، کیونکہ لعنت میں کوئی فائدہ نہیں، اور اس لعنت پر طعن و تشنیع متفرع ہوتی ہے، جو بندوں کے درمیان فساد پیدا کرنے (اور جذبات بھڑکانے اور اشتعال انگیزی) کا سبب ہے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ کی جگہ ہیں، اور آپ کی تعظیم انتہائی درجہ کی ضروری ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ان کے مثل دیگر افراد کے لیے قرآن مجید کی آیت میں استغفار کی ممانعت شامل نہ ہوتی، تو ہم یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے مغفرت کی دعاء کرتے، پس ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر لعنت کریں، اور ان کو رحمت سے دور کریں، بلکہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز ہو کہ ہم ان کے عذاب میں تخفیف کی دعاء کریں (جس

۱۔ اسی وجہ سے لعنت کرنے والوں کو حدیث میں ”شفیع“ ہونے کی نعمت سے محروم بتلایا گیا ہے۔

عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن اللعائن لا يكونون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة (مسلم، رقم الحديث ۲۵۹۸ ”۸۶“)

طرح ابوطالب کے لیے عذاب کی تخفیف کا ذکر آیا ہے) اور ہم معاملہ اللہ، خالق کی طرف سپرد کریں، جس نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے (اور نصوص معتبرہ سے ہمارے سامنے آیا ہے، اس پر عقیدہ رکھیں) جیسا کہ ارشاد ہے:

”وكان أمر الله قدرا مقدورا“

(یعنی اللہ کا فیصلہ لامحالہ پورا ہونے والا ہے)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”كان ذلك في الكتاب مسطورا“

(یعنی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے)

اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں عقلیں حیران ہو گئی ہیں، اور نقیض مضطرب ہو گئی ہیں، اور کسی کے لیے اس کے نتیجہ کی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

”لا يسأل عما يفعل وهم يسألون“

(یعنی اللہ سے اس کے کاموں کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا، اور انسانوں سے

سوال کیا جائے گا)

(ملا علی قاری کا کلام ختم ہوا) ۱

۱۔ ثم قال ابن الكمال. لا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه إضلال ظاهر بشرف نسبة الطاهر. قلت هذا القول ليس له دخل في نسبة الطاهر بل إثبات لما أثبتته عليه الصلاة والسلام بنفسه الطاهر. نعم من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا كما قاله الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في المقنع ونقله عنه السيوطي.

وإنما خصت الأم بالذكر لثبوت أحاديث دلت على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عن أمه نكاحا غير سفاح فإنكار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كفر فلا يرد أن حكم القاذف الحد المعروف. ثم قوله كافرا فيه بحث من جهة إطلاقه لأن الحربي لا كلام فيه والمستأمن لا يجوز قتله والذمي ظاهرة القتل لأن له ما لنا وعليه ما علينا إلا ما خص بدليل.

وأما ما ذكره الكردري في المناقب من أنه من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری کی مذکورہ عبارت میں جو باتیں مذکور ہیں، وہ نہایت معتدل و معقول ہیں، اور اہل علم و اہل فکر کے لیے کئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت و بصیرت آمیز بھی ہیں۔

ملا علی قاری کا پانچواں حوالہ

ملا علی قاری اپنے مذکورہ رسالہ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ تَبَعًا لِلْسِّيُوطِيِّ مِنْ أَنَّهُ سَثَلَ الْقَاضِي أَبُو
بَكْرٍ بَنَ الْعَرَبِيِّ أَحَدَ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنَّ أَبَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّارِ.

فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَلْعُونٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قَالَ وَلَا أَذَى أَعْظَمَ مِنْ أَنْ
يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ.

محمول علی من قصد أذى النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فہم ما سبق من التنبيه أنه أثبت كفر والديه ومنع لعهما بشبهة الحديث المذكور ولو لم يصح نقلا
ولا شرعا غايته أنه يجوز عقلا فلا شك أن الأحوط لصاحب الدين أن لا يعلن أحدا فإن الاشتغال
بذكر المولى في كل حال هو الأولى.

ثم ظهر لي وجه آخر في منع اللعن وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات.
فعلى هذا لا يجوز لعن والدي عمر رضي الله عنه ولا آباء الصحابة ولا آباء بقية المسلمين إذ لا
فائدة في اللعن وقد تنفر عليه الطعن وينجر إلى الفساد فيما بين العباد على الخصوص بالنسبة إلى
والديه صلى الله عليه وسلم فإنه أب للأمة وله كمال في الحرمة ولولا النفي المتضمن لمنعنا من
الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية لكننا دعونا لهما بالمغفرة فلا يناسب أن ندعو عليهما باللعن
والطرده من الرحمة بل ربما يجوز لنا أن ندعو لهما بتخفيف العذاب عنهما ونسلم الأمر إلى
خالقهما فيما قضى عليهما (وكان أمر الله قدرا مقدورا) و (كان ذلك في الكتاب مسطورا)

وهذه مسألة تحيرت فيها العقول واضطربت فيها النقول وليس لاحد الوصول إلى حقيقة هذا
المحصول إلا أن يقول كما قال تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (أدلة معتقد أبي حنيفة في
أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا علی القاری، ص ۱۳۳ الى ۱۳۵، حکم من طعن فی نسب
النبي صلى الله عليه وسلم)

هذا الكلام فإنه ملعون بل كافر مطعون.

وأما من أخبره لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام واعتقده كأبي حنيفة وغيره من علماء الأعلام فحاشاهم من نسبة الطعن إليهم ويحرم اللعن عليهم.

ثم نقله تبعاً له عن السهيلي ليس لنا أن نقول ذلك في أبيه صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات كما رواه الطبراني .

فدفعه ظاهر على من عنده علم باهر وعقل قاهر.

ثم قال ابن الكمال. وبالجمله هذه المسألة ليست من الاعتقادات فلا حظ للقلب منها وأما اللسان فحقه أن يصاب عما يتبادر على دفعه وتداركه.

قلت ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده مجملًا ومفصلاً.

نعم لو لم يخطر ببال مؤمن هذا المبحث لا نفيًا ولا إثباتًا لا يضره ككثير من المسائل المذكورة في كتب العقائد المسطورة.

ثم هذه المسألة لو لم تكن في الجمله من المسائل الاعتقادية لما ذكرها الإمام المعظم المعتبر في ختم فقه الأكبر وكان هذا من علامة ولايته رضى الله عنه حيث كوشف له هذا المعنى أن يقع الاختلاف في هذا المبنى.

ثم لا عبرة بالعوام فهم كالأنعام في عقائدهم الفاسدة وتأويلاتهم الكاسدة (أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا على القارى، ص ١٣٠ و ١٣١، الرد على رسالة لابن كمال الباشا في أبوى النبى صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: اور ابن کمال نے جلال الدین سیوطی کی اتباع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ قاضی ابوبکر ابن عربی مالکی سے اُس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ملعون ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

”یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اُن پر لعنت فرماتا ہے اللہ، دنیا اور آخرت میں“

اور اس سے بڑی کوئی ایذا نہیں کہ یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں (ابن عربی کے حوالہ سے بات ختم ہوئی)

تو یہ اس شخص پر محمول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے، اس کلام کے اطلاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ ملعون بلکہ کافر، ملعون ہے۔ ۱

اور جو شخص اس بات کی خبر دے، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا اعتقاد رکھے، جیسا کہ امام ابوحنیفہ اور اُن کے علاوہ دوسرے امت کے اہم علماء، تو حاشا وکلا کہ اُن کی طرف طعن کی نسبت کی جائے، ان پر تو لعنت کرنا حرام ہے۔ ۲

۱۔ اور اگر ابن عربی کے کلام کو مطلق لیا جائے، تو پھر یہ صحیح احادیث اور اجماع امت یا کم از کم جمہور کی تصریح کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، جس طرح ابن عربی کی بعض دوسری آراء کو بھی مردود قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک رائے، فرعون کو مومن قرار دینے کی ہے، جیسا کہ پہلے علامہ شامی کے حوالے سے گزرا۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ اور کسی مسلمان پر لعنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس پر لعنت کی جائے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، تو لعنت کرنے والے پر یہ لوٹ کر آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

عن أم الدرداء، قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أن العبد إذا لعن شيئا سعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساعداً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها" (سنن أبي داود، رقم الحديث ۴۹۰۵)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده محتمل للتحسين (حاشية سنن أبي داود)

پھر ابن کمال نے سہیلی کی اتباع میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم زندوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، مردوں کو بُرا کہہ کر، جیسا کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔

تو اس کا جواب اُس شخص پر ظاہر ہے، جس کو معتد بہ علم اور مضبوط عقل حاصل ہو۔ ۱۔

پھر اس کے بعد ابن کمال نے فرمایا کہ بہر حال یہ مسئلہ اعتقادات میں سے نہیں ہے، لہذا دل کے لئے اس کا حصہ نہیں ہے، جہاں تک زبان کا تعلق ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور تدارک کے خلاف چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔

میں کہتا ہوں کہ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہو، تو اس پر محملاً اور مفصلاً اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ ۲۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی مؤمن کے دل میں یہ بحث نفیاً یا اثباتاً نہ کھلے، تو اس میں کوئی ضرر نہیں، جیسا کہ عقائد کی کتب میں ایسے بہت سے مسائل مذکور ہیں۔

۱۔ کیونکہ احادیث کے مطابق اور جمہور متقدمین کے قول کے مطابق کوئی بات کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہرگز نہیں، بھلا جس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبر دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات ہی کو نقل کیا جائے، تو یہ ایذا پہنچانے میں کیونکر داخل ہوگا، ورنہ قرآن مجید کی آیات میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے بت پرست ہونے، ان کے لیے استغفار کے ممنوع ہونے، اور احادیث میں ان کے کافر و شرک اور مستحق عذاب ہونے کا ذکر نہ آتا، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے کے کافر ہونے کا ذکر آتا، جبکہ یہ باتیں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لیے باعث غم ثابت ہوئیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن واقعات سے تکلیف اور غم پہنچا، اور ان کا نصوص میں ذکر آیا، ان کو نقل و بیان کرنا بھی جائز نہ ہوتا، جیسا کہ آگے ضمیمہ میں آتا ہے۔ محمد رضوان خان۔

۲۔ اور جو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اخبارِ آحاد کا عقائد کے باب میں اعتبار نہیں ہوتا، تو اولاً تو یہ قول مرجوح ہے، دوسرے اس سے مراد، وہ عقائد ہیں، جو قطعی الثبوت ہوں، اور ان کا انکار فق کے بجائے کفر ہو، جیسا کہ پہلے ”القول فیصل شرح الفقہ الاکبر“ کی عبارت کے ذیل میں گزرا۔ محمد رضوان خان

پھر یہ مسئلہ اگر فی الجملہ اعتقادی مسائل میں سے نہ ہوتا، تو معتبر و معظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فقہ اکبر کے اختتام پر اس کا ذکر نہ کرتے، اور یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت میں سے ہے، کہ ان پر یہ چیز ظاہر ہوگئی تھی کہ اس مسئلہ میں (آگے چل کر) اختلاف واقع ہوگا۔

پھر عوام کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ اپنے فاسد عقائد اور بے کار تاویلات میں انعام کی طرح ہیں (ادلہ معتقد ابی حنیفہ)

ملا علی قاری کی مذکورہ عبارت کو بغور ملاحظہ کر کے زیر بحث مسئلہ میں پائے جانے والے غلو کی اصلاح کرنی چاہئے۔

ملا علی قاری کا چھٹا حوالہ

ملا علی قاری رحمہ اللہ، اپنے رسالہ کے آخر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے کفر کی حالت میں فوت ہونے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے کفر کی حالت میں فوت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق اور ان کے امور پر پوری قدرت حاصل ہے، اور نبوت کے مبنی ہونے کا معاملہ وہی ہے، کسی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مخلوق کے جذبات پر مبنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں خود مختار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”يَخْرُجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ“

”یعنی اللہ، نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے“

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مومن کو کافر سے پیدا فرماتا ہے، اور کافر کو مومن سے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ وہ ائمہ اسلام کے اجماع کی رو سے کافر ہے، اور جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تھا، جو کہ اہل علم

کے اتفاق کی رو سے کافر ہے، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عکرمہ بن ابی جہل کو، اسلام لانے کے بعد دیکھا، تو اس آیت کی قرائت فرمائی کہ:

”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ“

”یعنی نکالتا ہے، اللہ زندہ کو مردہ سے“

(ملا علی قاری کا کلام ختم ہوا) ۱۔

بعض احادیث میں کافر سے مومن کے پیدا ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل میں ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ“ فرماتا ثابت ہے، جس سے ملا علی قاری کے مذکورہ استدلال کی تائید ہوتی ہے۔ ۲۔

۱۔ الحکمة من موت أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر.

هذا وفيه بيان لكمال قدرته في خلقه وأمره وتبيان لسر قضائه وقدره ورد على الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبوة والمعرفة على الأمور النسبية والأحوال الكسبية لا على المواهب الإلهية السبحانية والجذبات الربانية الصمدانية كما أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى في رد ذلك المبني بقوله (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ)

فأخرج الله سبحانه المؤمنين من الكافر والكافر من المؤمن كابن نوح عليه السلام فإنه كافر بإجماع أئمة الإسلام وكقابيل قاتل هابيل من بني آدم عليه السلام فإنه كافر باتفاق علماء الأعلام ولما رأى عليه السلام عكرمة بن أبي جهل بعد الإسلام قرأ (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) وفي هذا بيان عظيم إلى أن الإيمان إنعام جسيم لا يصل إليه إلا نبى أو ولى كريم ممن سبقت لهم الحسنى بالوصول إلى المقام الأسنى.

فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة الدالة على سبق العناية بتعلق الإرادة لتحقيق السعادة داعين ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة آمين غير خزايا ولا مفتونين آمين
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمت (أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوى الرسول عليه الصلوة والسلام، للملا على القارى، ص ۳۶ و ۱۳۷، الحکمة من موت أبوى الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر)

۲۔ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم خالد فقال: من هذه؟ فقالوا: بعض خالاتك، فقال: إن خالاتى فى هذه الأرض لغرائب من هذه، قالوا: أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال: سبحان الذى يخرج الحي من الميت (المعجم الكبير للطبرانى، رقم الحديث ۲۴۸)

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اسی سے اُن لوگوں کے شبہ کا جواب بھی ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ”فضلات“ کا پاک ہونا اور ”فضلات“ کے استعمال کرنے والے کے لیے جہنم سے نجات ہونے کی فضیلت، بعض روایات سے ثابت ہے، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ”فضلات“ کا جہنم سے نجات پانا ثابت ہو گیا، تو جس نے آپ کے خون اور گوشت کی تربیت کی ہو، اور جس پیٹ میں آپ کی تربیت ہوئی ہو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت شریفہ کی اصل ہو، یعنی آپ کے والدین، تو وہ کیوں کر جہنم میں داخل ہوں گے؟

لیکن مذکورہ احادیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ ”مردہ“ سے ”زندہ“ کو نکالتا ہے، جس میں کافر سے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال الہیثمی:

عن أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث أنها دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من هذه؟" فقالوا: بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال: "الحمد لله الذي يخرج الحي من الميت -يعني المؤمن من الكافر-". وفي رواية: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من هذه؟" فقالوا: بعض خالاتك، فقال: "إن خالاتي في هذه الأرض لغرائب، من هذه؟" قالوا: أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال: "سبحان الذي يخرج الحي من الميت". رواه كله الطبرانی بإسنادين، وإسناد الثاني حسن (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحت رقم الحديث ٥٣٣٦، ورقم الحديث ٥٣٣٧، باب في أم خالد بنت الأسود -رضي الله عنها-)

وقال ابن سعد:

أخبرنا محمد بن عمر . حدثني معمر عن الزهري في قوله : يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي (قال : دخل رسول الله على بعض نسائه فإذا هو بامرأة حسنة الهيئة فقال : من هذه؟ قالت : إحدى خالاتك . فقال : إن خالاتي بهذه الأرض لغرائب . وأي خالاتي هذه؟ قالوا : خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث . فقال : سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت . وكانت امرأة صالحة ومات أبوها كافراً) . أخبرنا محمد بن عمر . حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله . قال محمد بن عمر : فدخل هذا في التفسير في قوله : يخرج الحي من الميت . يعني المؤمن من الكافر (الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج ٨، ص ٩٦، تسمية النساء المبايعات من قریش وحلفائهم ومواليهم وغرائب نساء العرب، تحت ترجمة "خالدة بنت الأسود")

مومن کا پیدا ہونا بھی داخل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجایب قدرت میں سے ایک اہم نشانی ہے۔
علاوہ ازیں ”فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کی طہارت کے سلسلہ میں وارد احادیث
وروايات کی اسناد پر بھی کلام ہے۔ ۱۔

۱۔ امداد الفتاویٰ میں اس کے متعلق ایک سوال و جواب درج ذیل ہے:

سوال: ایک واعظ صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے حسب ذیل روایات بیان کیں، جن کے متعلق یہاں اکثر اصحاب اختلاف کرتے ہیں۔ حضور براہ کرم برائے اطمینان اہل اسلام، ان روایات کے متعلق تحریف فرمادیں کہ وہ صحیح ہیں، یا غلط، اور اگر تکلیف نہ ہو، تو کسی کتاب کا حوالہ بھی تحریر فرمادیں۔

روایات

نمبر (1): انبیاء علیہم السلام کا بول و براز پاک ہوتا ہے اور خصوصاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بالکل پاک تھے، کیونکہ آپ سر اپنا نور تھے۔

نمبر (2): انبیاء علیہم السلام کے بول و براز کو زمین فوراً ہضم کر جاتی ہے۔

جواب: خواہ مخواہ، انہوں نے ایسی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا، جو نہ عقائد ضروریہ میں سے ہیں، نہ احکام میں سے۔

بیان کرنے کی چیز عقائد و احکام ہیں، نہ کہ ایسی روایات جن پر دوسری اقوام بھی نہیں، ایسی روایات بعض غیر معتبر کتابوں میں آئی ہیں، جن کی نہ تصدیق واجب ہے، کیونکہ سند صحیح نہیں، اور نہ تکذیب واجب ہے، اس لئے کہ فی نفسہ ممکن ہیں؛ اس لئے ایسے امور میں مشغول ہی نہ ہونا چاہئے، نہ تصدیقاً نہ تکذیباً، اور ایسے واعظوں کا وعظ ہی کیوں سنا جاتا ہے، اور ان سے مطالبہ سند کا کیوں نہ کیا گیا؟ اسی جلسہ میں حقیقت کھل جاتی۔

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۰ھ (النور رمضان ۱۳۵۰ھ صفحہ ۱۰)

اس کے بعد اس کے متعلق دوسرا خط آیا، جو ذیل میں منقول ہے:

السؤال: جناب ماسٹر محمد شریف خان صاحب نے حال میں ایک استفتاء، خدمت عالی میں پیش کیا تھا، جو ہم رشتہ عریضہ طذا (اس عریضہ کے ساتھ تھی) ہے، جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روایات مذکورہ ضعیف ہیں، اور ان کی کوئی سند نہیں، حسب اتفاق ایک صاحب کو (آپ کی تالیف) نثر الطیب میں انہیں روایات کو دیکھنے کا اتفاق پیش آگیا، انہوں نے نثر الطیب کے صفحات 135 و 136 مجھ کو دکلائے۔

اب وہ فتویٰ اور تحریر متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ نثر الطیب میں روایت بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کی گئی ہے، جواب جلد نہایت فرمائیے، تاکہ تسکین ہو۔ ۱۲ اگست ۱۹۳۱ عیسوی۔

الجواب: ضعیف بلا سند نہیں ہوتی، بلکہ بسند ضعیف ہوتی ہے، جو عقائد میں حجت نہیں، فضائل میں کھپ جاتی ہے۔

میں نے تحریر سابق میں یہی لکھا ہے کہ سند صحیح نہیں۔

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ”فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے پاک ہونے نہ ہونے کا مسئلہ بھی خود اجتہادی
واختلافی ہے۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

تو دونوں تحریروں میں تضاد نہیں، کیونکہ ضعیف کی نفی نہیں کی، اور اس ضعیف سند ہی سے ایسی کتابوں کو
غیر معتبر بتلایا تھا، کیونکہ معتبر ”صحیح“ کو کہتے ہیں، ”ضعیف“ کو نہیں کہتے، باقی یہ کہ پھر کتاب میں کیوں لکھا؟
سو، کتاب تو فضائل میں ہے، عقائد و احکام میں نہیں۔

اگر شاذ و نادر ایسی بھی کوئی روایت لکھی جائے، کھپت ہو جاتی ہے، بخلاف وعظ کے کہ وہ عقائد و احکام کی تعلیم
کے لئے ہوتا ہے، اس میں ایسے مضامین نہیں کھپتے۔ دوسرے وعظ سننے والے اکثر کم فہم ہوتے ہیں، اور کتاب
پڑھنے والے اکثر فہم۔

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۰ھ

اضافہ: بعد تحریر جواب لهذا ”شرح اشغال الملا علی القاری“ میں یہ بحث نظر سے گزری۔ انہوں نے فصل،
نظافت جسم نبوی میں اس پر بہت مبسوط لکھا ہے۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض روایات کا تو ثبوت مقدوح ہے، اور بعض کی دلالت، اور بعض روایات میں
شارحین کا یہ قول مذکور ہے۔

”شربہ وانا لا اعلم“ یا ”لا اشعر“

اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق نبی فرماتا مذکور ہے، اور وہ یہ ہے:

روی ابن عبد البر ان سالم بن ابی الحجاج حجهه صلى الله عليه وسلم ثم اذردای
ابتلع فقال اما علمت ان الدم كله حرام وفي رواية لاتعد فان الدم كله حرام.
پس مسئلہ بالکل منقطع ہو گیا کہ طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۰ھ (النور ۱۳۵، ص ۷)

(امداد الفتاویٰ، ج ۱، ص ۱۳۵ تا ۱۳۷، کتاب الطہارات، نجاست کے احکام اور پاکی کا طریقہ، مطبوعہ: مکتبہ
دارالعلوم، کراچی، طبع جدید: شعبان ۱۴۳۱ھ، جولائی ۲۰۱۰ عیسوی)

۱۔ ثم مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة، ولكن لا نقل فيها عندي
عن الأئمة إلا ما في المواهب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نقلا عن العيني، ولكني ما وجدته في
العيني (فيض الباري على صحيح البخاري، ج ۱، ص ۳۳۲، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة
بغائط أو بول، إلا عند البناء جدار أو نحوه)

وقد مر معنا أن طهارة فضلات النبي صلى الله عليه وسلم توجد في كتب المذاهب الأربعة، ثم لا
أدرى أنها منقولة عن الأئمة أم لا؟ إلا أن القسطلاني نقل طهارتها عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
بحواله العيني ولم أجدها فيه، ولخفاء تلك المسألة لم يفصح بها البخاري في كتابه، ومشى في

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کفایت المفتی میں فضلاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ میں ہے:

”طہارت کے بہت سے علمائے شافعیہ و حنفیہ قائل ہیں، یہ مسئلہ قیاس کی حدود سے باہر ہے، اور اس میں کلام کرنا مفید نہیں، جو لوگ کہ طہارت فضلاء کے قائل نہیں، وہ عموماً شرعیہ سے استدلال کرتے ہیں، اور جو قائل ہیں، وہ تخصیص کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ولکل وجهة ہو مولیہا (کفایت المفتی، ج ۱ ص ۱۱۳،

کتاب العقائد، دوسرا باب، مطبوعہ: دارالاشاعت، کراچی، سن طباعت: جولائی ۲۰۰۱ء)

لہذا ”فضلاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ سے متعلق اس قسم کی روایات سے کوئی قیاسی مسئلہ اخذ کر کے صحیح و کثیر اور صریح احادیث کی تردید کرنا درست نہیں۔

(”فضلاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے متعلق مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہماری دوسری تالیف ”متبرک مقامات وآثار کے فضائل و احکام“، مشمولہ: علمی و تحقیقی رسائل، جلد ۷، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

کتابہ علی التسویۃ بینہا و بین فضلات سائر الناس فی أمر الطہارۃ و النجاسۃ، و ہکذا فعل فی الماء المستعمل (فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۱، ص ۲۴۳، کتاب الوضوء، باب البزاق و المخاط و نحوه فی الثوب)

(وقال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحديثين) ؛ أى: البول والغائط (منه صلى الله عليه وسلم) . وعبر عن الخارج ب الحديثين !!! استهجاناً للتصريح باسهمما، بل اختار جمع متقدمون ومتأخرون من الشافعية طهارة جميع فضلاته صلى الله عليه وسلم؛ منهم القاضي حسين، والبعقوى، والسبكي، والبارزي، والزرکشی، وابن الرّفعة، والبلقيني، والقاباتي ... وأطالوا فيه.

وقال السبكي: إنه الذي أدين الله به . واعتمده الجمال الرملي في النهاية ، والخطيب الشربيني في المغني ؛ وفاقاً للشهاب الرملي . بل قال الزرکشی: وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره، ولا غير طيب . ومن هذا حديث علي رضي الله (تعالى) عنه: غسّلت النبی صلی الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، ...

وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء . انتهى .

لكن الشيخان: الرافعي والنووي على خلافه، وإن حكمها منه كغيره . أى: أنّ حكم فضلاته صلى الله عليه وسلم كفضلات غيره في النجاسة، وجرى عليه ابن حجر الهيتمي في التحفة (منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لعبد الله بن سعيد الحضرمي، ج ۳، ص ۱۳۲، ۱۳۳، الباب السابع، الفصل الأول في أخبار شتى من أحواله ﷺ)

ملا علی قاری کا ساتواں حوالہ

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”شرح الشفا“ میں بھی اس مسئلہ پر متعدد جگہ کلام کیا ہے، اور بالآخر اس میں بھی اسی موقف کو ترجیح دی ہے، جو انہوں نے اپنے مذکورہ رسالہ میں اختیار کیا ہے، اور اس کے برخلاف قول کی تردید کی ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری ”شرح الشفا“ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

وذكر السهيلي أن الله عز وجل أحیی للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبويه فأمنّا به ثم أماتهما وكذلك نقله السيوطي في خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .

لكنه حديث موضوع كما صرح به ابن دحية وقد بينت هذه المسألة في رسالة مستقلة (شرح الشفا للملا علی القاری، ج ۱ ص ۷۳، القسم

الاول، الباب الثاني، فصل: وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه عليه الصلاة والسلام)

ترجمہ: اور سہیلی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا، جس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر اللہ نے ان کو وفات دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں اسی طرح سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے۔

لیکن یہ حدیث ”موضوع“ اور خود ساختہ ہے، جیسا کہ ابن دحیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور میں نے اس مسئلہ کی وضاحت ایک مستقل رسالے میں کر دی ہے

(شرح الشفا)

ملا علی قاری کا آٹھواں حوالہ

ملا علی قاری ”شرح الشفا“ ہی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

(أو شرف نسبه) إلى آبائه وأجداده الجلية من العيوب العرفية لا من الذنوب الشرعية فأن عبد المطلب من أجداده مات في زمن الجهالة بالإجماع وكذا جزم أبو حنيفة بأن والدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا في زمن الجهالة وكذا أبو إبراهيم عليه السلام من أهل الكفر إجماعا خلافا للشيعة وشرذمة قليلة من أهل السنة وقد كتبت في هذه المسألة رسالة مستقلة (شرح الشفا للملا على القارى، ج ٢ ص ٢٢٦، القسم الرابع، الباب الاول، فصل: قال القاضى

تقدم الكلام فى قتل القاصد لسيه)

ترجمہ: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی شرافت، اپنے اعلیٰ درجے کے آباء اور اجداد پر، عرفی عیوب سے ہے، نہ کہ شرعی ذنوب سے، کیونکہ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، جو کہ بالاجماع زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے، اور اسی طریقہ سے امام ابو حنیفہ نے اس پر یقین ظاہر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے، اور اسی طریقہ سے ابراہیم علیہ السلام کے باپ بالاجماع اہل کفر میں سے تھے، لیکن اہل تشیع کا اور اہل سنت کی ایک چھوٹی سی جماعت کا اس میں اختلاف ہے، اور میں نے

اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے (شرح الشفا)

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مذکورہ عبارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور والدین اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے کفر پر فوت ہونے کے قول کو اجماعی قرار دیا ہے۔ اور اس میں شیعہ اور اہل السنۃ والجماعۃ کی ایک چھوٹی سی جماعت کے اختلاف ہونے کا ذکر کیا ہے، اہل السنۃ کی ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کی مراد، غالباً علامہ سیوطی اور ان کے متبعین ہیں، لیکن موجودہ دور میں معاملہ الٹ ہو گیا کہ اہل تشیع اور شرذمہ قلیلۃ کے قول کو

جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا قول سمجھا جانے لگا، بلکہ بعض نے اس پر اہل السنۃ والجماعۃ کے اجماع کو سمجھ لیا اور اس سے اختلاف کرنے والوں کو شرمزہ، قلیلۃ کا نام دینا شروع کر دیا۔

ملا علی قاری کا نواں حوالہ

ملا علی قاری ”شرح الشفا“ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

وهذا يوافق ما قال إمامنا في الفقه الأكبر أن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر وقد كتبت في هذه المسألة رسالة مستقلة ودفعت فيها ما ذكره السيوطي من الأدلة على خلاف ذلك في رسائله الثلاث (شرح الشفا للملا علی القاری، ج ۲ ص ۴۷، القسم الرابع، الباب الاول، فصل: أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه ينزع إلى آخره)

ترجمہ: اور یہ (حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ) ہمارے امام ابوحنیفہ کے اس قول کے موافق ہے، جو انہوں نے ”الفقہ الاکبر“ میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے، اور میں نے اس مسئلہ کے متعلق ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں میں نے سیوطی کے ان دلائل کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے اپنے تین رسالوں میں اس کے خلاف (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن و موحد وغیرہ ہونے کے متعلق) ذکر کیے

ہیں (شرح الشفا)

ملا علی قاری نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جس واقعہ کا حوالہ دیا ہے، وہ پہلے پانچویں فصل میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

ملا علی قاری کی اس عبارت سے بھی اسی موقف کا اعادہ وثبوت ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنے

رسالہ میں ذکر کیا اور اس کا مذکورہ عبارت میں حوالہ بھی دیا۔

ملا علی قاری نے ”شرح الشفا“ میں ایک مقام پر ”دلجی“ کا قول نقل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام لانے کے قول کا ”اصح“ ہونا ذکر کیا ہے۔ جس سے بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ ملا علی قاری نے شاید اپنی دیگر تالیفات اور مقامات میں مذکور موقف سے رجوع کر لیا۔

حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ملا علی قاری کا اپنا موقف نہیں، بلکہ ”دلجی“ کا نقل کردہ موقف ہے۔

اور اس سلسلہ میں ملا علی قاری کا اصل موقف وہی ہے، جو ”شرح الشفا“ کی پہلی جلد اور دوسری جلد کے حوالہ سے پہلے ذکر کیا گیا۔ ۱

اسی موقف کا ملا علی قاری نے اپنی دوسری تالیفات مثلاً مشکاة کی شرح ”مرقاۃ“ اور ”مسند ابی حنیفہ“ کی شرح میں بھی ذکر کیا ہے، جس کو پہلے نقل کیا جا چکا ہے۔ ۲

۱۔ قال الدلجی الظاهر أن هذا كان قبل البعثة یعنی فيكون من الارهاصات ولا يبعد أن يكون بعد النبوة فهو من المعجزات ولعل فيه إيماء إلى أنه سيظهر نتيجة هذه الكرامات من بركة قدم سيد الكائنات في أواخر الزمان قريب الألف من السنوات عين في عرفات تصل إلى مكة وحواليها من آثار تلك البركات هذا وأبو طالب لم يصح إسلامه وأما اسلام أبويه ففيه أقوال والأصح اسلامهما على ما انفق عليه الأجلة من الأمة كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلف (شرح الشفا للملا على القاري، ج ۱ ص ۲۰۵، القسم الاول، الباب الرابع، فصل: ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعائه)

۲۔ وقد أوردت في هذه المسألة رسالة مستقلة (مرقاۃ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۱، ص ۱۸۶، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدس)

(فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر فلم يؤذن لي) قال ابن الملك: لأنها كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز، لأن الله لن يغفر لهم أبداً.....

وأغرب ابن حجر حيث قال: ولعل حكمة عدم الإذن في الاستغفار لها إتمام النعمة عليه بإحيائها له بعد ذلك حتى تصير من أكابر المؤمنين، أو الإمهال إلى إحيائها لتؤم به فتستحق الاستغفار الكامل حينئذ اهـ.

وفيه أن قبل الإيمان لا تستحق الاستغفار مطلقاً ثم الجمهور على أن والديه - صلى الله عليه وسلم

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

صاحب روح المعانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کفر کے زمانے میں توحید پر فوت ہونے کا حکم لگایا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کلام کو اسی پر محمول کیا ہے، یعنی کہ وہ کفر کے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

— مانا کافرین، وهذا الحديث أصح ما ورد في حقهما، وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيّا حديث صحيح، ومن صححه الإمام القرطبي، والحافظ ابن ناصر الدين، فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم مع أن الحفاظ طعنوا فيه، ومنعوا جوازه أيضا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعا كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي، وقد قال تعالى (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وهذا الحديث الصحيح صريح أيضا في رد ما تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهما مع اختلاف في المسألة (مرواة المفاتيح، ج ٣ ص ١٢٥٦، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)

وبه (عن علقمة عن ابن بريدة، عن أبيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة) أى معها ولأجلها (فأتى قبر أمه فجاء) أى فرجع (وهو يبكي أشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه) أى من جميع أجزاء جسده، والمعنى أنه قرب أن يموت من شدة حزنه، (قال): أى بريدة، قلنا: (أى نحن معشر الصحابة الحاضرين (يا رسول الله ما يبكيك) أى، أى شيء سبب بكائك؟) قال: "استأذنت ربى فى زيارة قبر أم محمد". فيه وضع الظاهر موضع المضمّر، أى قبر أمى (فأذن لى)، ولعل الحكمة فى إذنه لىكون سببا فى تخفيف عذاب أمه (واستأذنته فى الشفاعة) أى لرفع عذاب عنها من أجله (فأبى على) أى لم يأذن ولم يقبل منى لقوله سبحانه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهذا دليل صريح فى أن أمه ماتت كافرة أنها فى النار داخله مخلدة، وهو الذى اعتقده أبو حنيفة، وذكره فى فقهه الأكبر من أن والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر.

وعارضة السيوطى فى رسائل، وأتى ببعض الدلائل مما ليس تحتها شيء من الطائل، وقد جعلت رسالة مستقلة فى تحقيق هذه المسألة، وتدقيق ما يتعلق بها من الأدلة.

(وفى رواية لأبى حنيفة عن بريدة قال: استأذن النبى صلى الله عليه وسلم ربه) فى زيارة قبر أمه، (فأذن له، فانطلق، وانطلق) معه (المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر، فمكث المسلمون) بضم الكاف وفتح أى فلبثوا (ومضى النبى صلى الله عليه وسلم) إلى زيارة قبر أمه، فمكث طويلا أى زمانا أو مكثا، (ثم اشتد بكاءه حتى ظننا أنه لا يسكن) أى من البكاء، (فأقبل وهو يبكي فقال له عمر: ما أبكاك يا نبى الله بأبى أنت وأمى) أى أفديك بهما (قال: "استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن لى فاستأذنته فى الشفاعة فأبى فبكيت رحمة لها) أى بمقتضى الطبيعة، (وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم) أى بموجب الشريعة وهذا الحديث ييطل قول القائل: إنها من أهل الفترة وإنهم لا يعذبون فى النار (شرح مسند أبى حنيفة، ١، ص ٣٣٣، ٣٣٥، ذكر إسناده عن علقمة بن مرثد)

زمانے میں توحید پر فوت ہوئے۔ ۱
لیکن گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ بہت سے محققین کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے
کلام میں مذکورہ تاویل رائج نہیں۔

ملا علی قاری کے موقف پر صاحب ”النبراس“ کا کلام

علامہ محمد عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ (المتوفی: 1209 ہجری) نے ”شرح العقائد“ کی
شرح ”النبراس“ میں فرمایا کہ:

وروی بأسانید ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه
فأحياه وآمنته أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما به.
واختار الامام الرازي أنهما ماتا على ملة ابراهيم عليه السلام.
والجمع: أن الاحياء كرامة لهما ليضاعف ثوابهما.
وقد ألف الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رسائل ستاً في
اثبات ايمانهما وايمان جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم الى
آدم عليه السلام، وتبعه محققو المتأخرين.
وعارضه على بن سلطان القاري برسالته في اثبات كفرهما.
فرأى أستاذة ابن حجر مكي في منامه أن القاري سقط من سقف
فانكسرت رجله فقليل: هذا جزاء اهانتته والدي رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فوقع كما رأى، ومن أراد كشف مشكلات هذه

۱۔ والذي أدين الله تعالى به أنا أنهما ماتا موحدين في زمن الكفر، وعليه يحمل كلام الإمام أبي
حنيفة رضي الله تعالى عنه إن صح بل أكاد أقول: إنهما أفضل من علي القارئ وأضرابه (تفسير روح
المعاني، ج ۱ ص ۳۶۹، سورة البقرة)

المسألة فليُنظر في ”رسائل السيوطي“ (النبراس شرح ”شرح العقائد“

ص ۵۲۶،، الكلام في والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذكر المهدي،

مطبوعة: مكتبة رشيدية، كوئته)

ترجمہ: اور ضعیف اسناد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کے والد اور آپ کی والدہ ”آمنۃ بنتِ وہب“ کو زندہ فرمادیا، پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔

اور امام رازی نے اس کو اختیار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دراصل ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر فوت ہوئے۔

اور دونوں باتوں میں جمع و تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ والدین کو زندہ کرنا ان کی کرامت کے طور پر تھا، تا کہ ان کے ثواب میں اضافہ کیا جائے۔

اور حافظ محقق جلال الدین سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور حضرت آدم علیہ السلام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کے ایمان کے اثبات میں چھ رسائل تالیف کیے ہیں، جن کی متاخرین محققین نے اتباع کی ہے۔

اور اس کے مقابلہ میں ملا علی قاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کو ثابت کرنے پر ایک رسالہ تالیف کیا ہے۔

جس کے بعد ملا علی قاری کے استاذ ابن حجر مکی نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ ملا علی قاری چھت سے گر پڑے، اور ان کا پاؤں ٹوٹ گیا، جس پر کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اہانت کا بدلہ ہے، پھر جس طرح ابن حجر نے دیکھا تھا، ایسا ہی ہوا، اور جو شخص اس مسئلہ کی مشکلات کو دور کرنا چاہے، تو اسے سیوطی

کے رسائل کو دیکھنا چاہئے (النبراس)

مذکورہ عبارت میں صاحب ”النبراس“ نے خود اعتراف فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

والدین کو زندہ کیے جا کر ایمان سے مشرف کیے جانے کی حدیث، سند کے اعتبار سے ”ضعیف“ ہے، اور ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر کر آئے ہیں کہ اولاً تو اس حدیث کا ”شدید ضعیف“ یا ”موضوع“ ہونا رائج ہے، لیکن اگر کوئی ”ضعیف“ ہونے پر اصرار کرے، تو پھر اس میں اُن صحیح احادیث اور نصوص کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ”غیر ناجی“ ہونے اور فوت ہونے کے بعد دوبارہ توبہ و ایمان کا موقع نہ دیے جانے کا حکم مذکور ہے۔

رہا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ ”ضعیف“ حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اور یہاں اس کو فضائل کی حیثیت سے ہی معتبر مانا جا رہا ہے، تو اس سے اتفاق مشکل ہے، کیونکہ جو حدیث محققین کے نزدیک ”شدید ضعیف“ یا ”موضوع“ ہو، وہ فضائل کے باب میں بھی معتبر نہیں ہوتی، اور ”ضعیف“ حدیث، فضائل کے باب میں اس وقت معتبر ہوتی ہے، جب اس کا صحیح حدیث سے تقابل نہ ہو، اور یہاں اس کا صحیح احادیث سے تقابل ہے۔

نیز اگر اس کو فضیلت کے باب سے متعلق مانا جائے، تو اصل فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو مستند دلائل سے ثابت ہے، اور اس کا ثبوت اس جیسے کمزور دلائل پر موقوف نہیں۔ اور آخری درجے میں عرض ہے کہ کسی کے متعلق آخرت کے اعتبار سے ”ناجی“ یا ”غیر ناجی“ یا ”جنتی“ یا ”جہنمی“ ہونے کا حکم لگانا، اس کا تعلق عقائد سے ہے، نہ کہ محض فضائل سے، اور عقائد کے باب میں ”ضعیف“ حدیث بھی معتبر نہیں۔

لہذا اس سے مذکورہ مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا ”بناء الفاسد علی الفاسد“ کے قبیل سے ہے۔

اور رہا صاحب ”النبراس“ کا امام رازی کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ ”انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر فوت ہونے کو اختیار کیا ہے“ تو ہم امام رازی کی تصریحات اس کے برخلاف، باحوالہ ذکر کر چکے ہیں، اور جو امام رازی کی

طرف اس کے برعکس قول کو منسوب کرے، اس کے ذمے ہے کہ وہ امام رازی سے باحوالہ اس کا ثبوت پیش کرے۔

اور جہاں تک علامہ ابن حجر مکی کے ملا علی قاری سے متعلق خواب کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ علامہ ابن حجر مکی کی وفات 974 ہجری میں ہوئی۔

جبکہ ملا علی قاری کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی، یعنی ملا علی قاری کی وفات ابن حجر مکی کی وفات کے 39 سال بعد ہوئی۔

اور ملا علی قاری نے ”مرقاۃ المفاتیح“ کی تالیف سے فراغت 1008 ہجری میں پائی۔ ۱

اور ”شرح الشفا“ کی تالیف سے فراغت 1011 ہجری میں پائی۔ ۲

اور مذکورہ بالا دونوں کتابوں میں ملا علی قاری نے اپنے رسالے کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ پہلے باحوالہ گزرا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا علی قاری نے یہ رسالہ، مذکورہ کتب کی تالیف سے بھی پہلے تالیف کر دیا تھا، اور ملا علی قاری نے یہ دونوں کتابیں، علامہ ابن حجر مکی کی وفات کے کئی سال بعد تالیف کیے، اور ملا علی قاری، تادم حیات اپنے اس موقف پر قائم رہے، اور ان سے اس موقف کا رجوع ثابت نہیں، جیسا کہ پہلے تفصیل کے ساتھ گزرا۔

۱۔ وأتم كتابة هذا الكتاب في ثمان من شهر محرم الحرام وختم قرائته على إسناده المعظم المزين جميع الصفات الحميدة المبرأ من الصفات الردية وهو الذي ذكرته آنفا في سنة ثمانية وألف (1008هـ) في شهر المحرم بعون الله وحسن توفيقه. اللهم وفق العمل. بما في هذا الكتاب وارزق العلم النافع يوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع الأحباب ولمن نظر في هذا الكتاب. آمين وصل وسلم على نبيك محمد وآله وأصحابه أجمعين (مرقاۃ المفاتیح، ج 9، ص ۵۴، ۵۵، كتاب المناقب، باب ثواب هذه الأمة، الفصل الاول)

۲۔ فرغ مولفه رحم هو وسلفه أواسط رمضان المبارك عام أحد عشر بعد الألف من الهجرة النبوية إلى المدينة السكينة (1011هـ) وذلك بمكة المكرمة الأمانة وأنا الفقير إلى ربه الباري على ابن سلطان محمد القاري الحنفى عاملهما الله بلطفه الخفى وكرمه الوفى ومن أحسن ما نظم فى تحسين هذا الكتاب ما قاله بعض أولى الألباب من الأصحاب (شرح الشفا، للملا على القاري، ج ۲، ص ۵۵۸، القسم الرابع، الباب الثالث، فصل من سب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله)

تو مذکورہ صورتِ حال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ”النبراس“ (التونبی: 1209 ہجری) کو ابن حجر مکی (التونبی: 974 ہجری) کا جو خواب تقریباً دو صدیوں بعد پہنچا، اور اس کی کوئی سند بھی صاحب ”النبراس“ نے ذکر نہیں کی، اس خواب کا علم علامہ ابن حجر مکی کے شاگرد ملا علی قاری کو تو ضرور ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں اس خواب سے اثر نہیں لیا، اور نہ ہی اپنے موقف سے رجوع کیا۔

اور یہ تمام کلام اس وقت ہے، جبکہ خواب کو کچھ دیر کے لیے حجت مانا جائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ذکر کرے، اور ان کے مطابق کوئی حکم بیان کرے، تو اس کی کسی کے خواب سے تردید نہیں کی جاسکتی، بالخصوص جبکہ وہ خواب بھی غیر نبی کا ہو، اور اس کی کوئی سند بھی مذکور نہ ہو، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کئی صحیح احادیث، اور ان کے مطابق حکم بیان کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دینا چاہیے، اور ملا علی قاری کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ اور دیگر جلیل القدر محدثین، مفسرین و اہل علم حضرات کو بھی مجرم قرار دینا چاہیے، جنہوں نے ملا علی قاری رحمہ اللہ کا بیان کردہ حکم ہی بیان کیا، بلکہ خود ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ان حضرات کے بیان کردہ حکم کو نقل کیا۔

مگر ہمارے علم میں نہیں کہ مذکورہ بالا حضرات میں سے کسی اور کے متعلق بھی، کسی نے اس طرح کا خواب دیکھا ہو ”ومن ادعی، فعلیہ البیان“ اور اگر کسی شخص نے شریعت کا کوئی صحیح حکم بیان کیا ہو، پھر اس کو بعد میں اس کو کوئی جسمانی ایذا پہنچی ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس ایذا کا سبب، شریعت کا صحیح حکم بیان کرنے کا جرم ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، دراصل شریعت کے ساتھ ایک قسم کا معارضہ ہے۔

اور سچی بات یہ ہے کہ کسی ایسے عقیدے کی بنیاد، خواب پر رکھنا، جس کے برخلاف قرآن و سنت میں تصریح کردی گئی ہو، اس کا شرعی دلائل سے دور کا بھی تعلق نہیں، اگرچہ بعض حضرات اپنی کم علمی، یا اپنے جذبات کے موافق ہونے کی وجہ سے، اس طرح کے خوابوں کو

بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ۱۔

مولانا رشید احمد گنگوہی کا حوالہ

آخر میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ بھی ملاحظہ ہو، جس کا سوال میں ذکر ہے۔

مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، حضرت امام

صاحب (یعنی امام ابوحنیفہ) کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال کفر میں ہوا

ہے۔ فقط (فتاویٰ رشیدیہ موب بطرز جدید، ص ۲۳۵، کتاب العقائد، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام،

کراچی)

اس فتوے کی تفصیل و تشریح ماقبل میں گزر چکی ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح ”فیض الباری“ میں فرمایا کہ یہ بات ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے لئے اس طرح کی شفاعت کریں، جس طرح کی ابوطالب کے لئے شفاعت کریں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اُن کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اگرچہ ابوطالب کی طرح کفر کی وجہ سے دائمی عذاب سے بالکلیہ نجات حاصل نہ ہو۔ ۲۔

۱۔ بلکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض علاقوں میں اس خواب کو ہی، بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا برملا منبر و محراب میں ذکر کیا جاتا ہے ”قیا للعجب“ محمد رضوان خان۔

۲۔ قبل: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تقدم إلى الشفاعة، مع علمه أن لا شفاعة في الكافر؟ قلت: وقد ثبت عندی أن الشفاعة تنفع في الكفار أيضا، غير أنها لا تفيد النجاة وإن أفادت تخفيفا في العذاب. وحينئذ جاز له أن يشفع لأبيه، كما أن أبا طالب يخفف له في العذاب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل في ضحضاح من النار (فيض الباری علی صحیح البخاری، ج ۵، ص ۳۵۲، سورة الشعراء، قوله: وأندر عشيرتك الأقربين)

علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت داری کو دنیا و آخرت، دونوں میں مفید ہونے کا حکم لگایا ہے، اور یہ روایات پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، اور اس کی تائید ملا علی قاری کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عذاب میں تخفیف کی دعا کرنا جائز ہے۔ ۱

اسی لیے اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ”شفاعتِ کبریٰ“ کے علاوہ شفاعت کی ایک قسم اس کو قرار دیا ہے، جس میں ابوطالب وغیرہ کے لیے عذاب کی تخفیف ہوگی، جو اگرچہ جہنم کے دائمی عذاب سے نجات کی شکل میں تو حاصل نہ ہوگی، البتہ عذاب میں کچھ تخفیف

۱۔ وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحاح وقال البيهقي ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض فقال انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض قلت وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه وقال القرطبي هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه وقال بن المنير في الحاشية هنا قضيتان إحداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفصلا من الله تعالى وهذا لا يحيله العقل فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لشوية قربة معتبرة ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا قلت وتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك والله أعلم (فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج ۹، ص ۱۴۶، كتاب النكاح، قوله باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم)

کردی جائے گی۔ ۱

۱۔ ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات التي وردت في الكتاب والسنة، منها الشفاعة العظمى الخاصة بنبيينا صلى الله عليه وسلم في تخليص أهل الموقف مما هم فيه، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، من لدن آدم عليه السلام إلى الذين قامت عليهم الساعة، وقد مرت الإشارة إليها قريبا في كلام الإمام ابن كثير رحمه الله.

ومنها الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء على الصراط: "اللهم سلم سلم سلم"، وقد مر الحديثان في ذلك قريبا عند المرور على الصراط.

ومنها الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، ويدل لذلك قوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء}، ومنه رفع درجات زوجاته صلى الله عليه وسلم إلى درجته.

ومنها الشفاعة لدخول الجنة بغير حساب، ويدل له دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن ليكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، رواه البخاري (5811) ومسلم (216).

ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحاح من نار يغلي منه دماغه، أخرجه البخاري (3883) ومسلم (209)، وهذا التخفيف مخصص لقول الله عز وجل: (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها).

ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً" رواه مسلم (196)، وفي لفظ له: "أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك" رواه مسلم (197).

ومنها الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره شارح الطحاوية (ص 290): ، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا" رواه البخاري (6304) ومسلم (199)، واللفظ لمسلم.

وهذه الشفاعة تحصل من الملائكة والنبیین؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: " (183) فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين " ... الحديث. (شرح حديث جبريل في تعليم الدين، لعبد المحسن العباد البدر، ص ۵۵، الناشر: مطبعة سفير، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1424ھ-2003ء)

وقوله: (مالم يبیسسا) یعنی: ما دامت الرطوبة موجودة، وهذا یعنی أنه يخفف العذاب بسبب الرطوبة

﴿بقیہ حاشیہ گلفی پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس خاتمہ کا خلاصہ

اس خاتمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تمام آباؤ اجداد، بشمول حضرت

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

النبی فی الجریڈتین، ومعنی هذا: أن التَّخْفِيفَ مؤقَّتٌ وليس بدائم، وهذا یبین أن التَّخْفِيفَ إنما هو فی حق المسلمین وليس فی حق الکفار؛ لأن الکفار لا یخفف عنهم العذاب، كما قال الله عز وجل: (والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور) والذی خفف عنه عذاب النار هو أبو طالب عم رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ بسبب شفاعته له، وهی شفاعته فی التَّخْفِيفِ، والذی حصل له مستثنی مما جاء فی هذه الآیة، وهذا التَّخْفِيفَ الذی حصل له قد جاء بیانہ فی الصحیح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه قال: (إنه فی ضحضاح من نار، علیه نعلان من نار یغلی منهما دماغه) وهو أخف الناس. (شرح سنن ابی داؤد للعباد، ج ۷ ص ۱۸، کتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول)

وأيضاً من شفاعته صلی الله علیه وسلم التي اختص بها: شفاعته فی عمه أبی طالب فی أن یخفف عنه العذاب، فصار أخف أهل النار عذاباً، وهو یرى أنه لیس هناك أحد أشد منه، وذلک أنه خفف عنه العذاب فكان فی ضحضاح من نار، أو له نعلان من نار یغلی منهما دماغه.

فالنبی صلی الله علیه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب فصار فی ضحضاح من نار، ولولا شفاعته النبوی صلی الله علیه وسلم لکان فی الدرك الأسفل من النار مع الکفار الذین هم أمثاله.

وقد قال الله عز وجل: (فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین) أى: الکفار، وهذا الحدیث يدل على حصول النفع لـ أبی طالب، ولكن هذه شفاعۃ خاصة تستثنی من هذا النفی فی قوله: (فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین).

ثم إن النفع الذی استثنی من هذه الآیة إنما هو فی التَّخْفِيفِ، وأما الإخراج فإنها باقیة على عمومها فلا یخرج کافر من النار ویدخل الجنة، بل الکفار باقون فی النار أبداً الآباد، ولكنها نفعت فی التَّخْفِيفِ.

فیذاً یكون الجمع بین ما ورد فی القرآن من قوله: (فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین) و بین ما جاء من شفاعته لـ أبی طالب أن هذه شفاعۃ خاصة أخرجت من ذلک العام، ولكن بالنسبة للتَّخْفِيفِ و لیس للإخراج.

والأوضح أن شفاعۃ النبی صلی الله علیه وسلم لـ أبی طالب تكون مخصصة لقول الله عز وجل: (والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها) فإن هذه دالة على أن الکفار لا یخفف عنهم من عذابها، وقد جاءت شفاعۃ النبی صلی الله علیه وسلم فی أبی طالب ودلت على حصول التَّخْفِيفِ، وتكون تلك الآیة عامة وهذا الحدیث مخصصاً (شرح سنن ابی داؤد للعباد، الدرس الصوتی ۵۳ ص ۳، شرح حدیث شفاعتی لأهل الكبائر من أمتی)

ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد آزر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن و موحد ہونے کا قول بنیادی طور پر اہل السنۃ والجماعۃ کی بجائے اہل روافض کا ہے، جمہور علماء بالخصوص متقدمین کا قول اس کے برخلاف ہے، اور ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کی طرح بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد مومن و موحد نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق بھی جمہور اہل علم حضرات کا قول یہی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول بھی یہی ہے، جو ان سے معتبر طریقے پر ثابت ہے، جس کا انکار کرنا اور اس قول کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف غلط منسوب قرار دینا، رائج معلوم نہیں ہوا، اور یہی قول صحیح احادیث و روایات کے مطابق ہونے کی وجہ سے رائج ہے، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے، اور کئی محققین حنفیہ سے اسی قول کا رائج و صواب ہونا مروی ہے، اور اس سلسلہ میں بعض حنفیہ کے متعدد رسائل بھی ہیں، بعض حضرات نے اس قول پر متقدمین، اہل السنۃ والجماعۃ کے اجماع ہونے کا بھی حکم لگایا ہے، جبکہ بعض نے اس کو جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا قول قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ایمان لانا معتبر سند سے ثابت نہیں، جس پر علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے زور دیا ہے، اور یہ دعویٰ، قرآن و سنت کی نصوص کے بظاہر خلاف بھی معلوم ہوتا ہے۔

لہذا قرآن و سنت کی نصوص کو نظر انداز کر کے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ایمان لانے پر عقیدہ رکھنا درست و رائج ثابت نہیں ہو سکا، اسی طرح جاہلیت میں فوت شدہ جن افراد و اشخاص کے جہنمی یا کفر و شرک پر فوت ہونے کی نصوص میں صراحت ہے، ان کو زمانہ فترۃ میں فوت ہونے اور دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے غیر معذب یا ناجی قرار دینا درست نہیں، اور جن اہل علم حضرات نے اس کے برخلاف موقف کو اختیار کیا، ہم ان کو اجتہادی خطاء پر سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی شان میں بے جالب کشائی سے اجتناب کرتے ہیں۔

البتہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ کے والدین کے لیے عذاب کی تخفیف کا امکان پایا جاتا ہے، مگر وہ تخفیف دائمی عذاب سے نجات کی شکل میں حاصل نہ ہوگی، جیسا کہ ابوطالب کے متعلق بھی صحیح احادیث میں اس طرح کی تخفیف کی تصریح پائی جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں علامہ جلال الدین سیوطی کی بعض عبارات کو نقل کرنے، یا سمجھنے اور ان کے مختلف مستندات میں عظیم خطا واقع ہوئی، جس کو بعد کے حضرات کی طرف سے، نقل و اختیار کیا جاتا رہا، اور اصل کی طرف مراجعت نہ ہونے و متقدمین کے موقف سے واقفیت نہ ہونے کی بناء پر تحریری و تقریری طور پر اہم غلط فہمیوں کا سلسلہ قائم رہا، جو آج تک جاری ہے۔^۱ جن میں ایک اہم غلطی یہ ہے کہ اہل تشیع کے موقف کو اہل السنۃ کا موقف سمجھا جاتا ہے، اور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف کو غلط سمجھا جاتا ہے، اور اس پر نگہ بھی کی جاتی ہے۔

اور مزید برآں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی حالت پر، انتہائی رنج و غم ہوا تھا، اور آج اس کے برعکس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی حالت پر غمگین ہونے کے بجائے، خوشی کا اظہار اور نعرے بازی کی جاتی ہے، اور صحیح و مستند احادیث کو نظر انداز کر کے، برسرِ منبر بے سند اور جھوٹی حدیثوں کی تبلیغ و تشہیر کی جاتی ہے، اور ان کے مطابق لوگوں کے پختہ عقیدہ بنوایا جاتا ہے، اور صحیح و مستند احادیث کو بیان و نقل کرنے، اور ان کے مطابق، عقیدہ رکھنے والے کو، گستاخ و غیرہ قرار دیا جاتا ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم .

^۱ صاحب تفسیر مظہری، وغیرہ نے بھی علامہ سیوطی کے موقف کو اختیار کیا ہے، بلکہ صاحب مظہری نے علامہ سیوطی کے رسائل کی تلخیص بھی کی ہے۔

وقد صنف الشيخ الاجل جلال الدين السيوطي رضى الله عنه رسائل في اثبات ايمان ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع ابائه وأمهاته الى آدم عليه السلام وخلصت منها رسالة سميتها بتقدیس اباہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن شاء فليرجع اليه وهذا المقام لا یسع زیادة التتویل فی الکلام (تفسیر المظہری، ج ۴، ص ۳۰۷ و ۳۰۸، سورة التوبة، تحت رقم الآية ۱۱۳)

(ضمیمہ)

کیا ”ابوی النبی ﷺ“ پر شرک کا حکم لگانا گستاخی ہے؟

آخر میں یہ ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ آج کل صورتِ حال یہ ہے کہ جو شخص قرآن و سنت کی اتباع میں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ صحیح احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے شرک کی حالت میں فوت ہونے، اور ان کے ”غیر ناجی“ ہونے کا حکم لگائے، تو موجودہ دور میں اس کو بعض جذباتی لوگ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ یا آپ کو ایذا پہنچانے والا ہونے کی وجہ سے ملعون قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے خلاف طرح طرح کے منفی پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔

قرآن و سنت کی رو سے ان لوگوں کا مذکورہ طرزِ عمل درست نہیں، بلکہ غلو پر مبنی ہے، جس کی قرآن و سنت میں سخت ممانعت آئی ہے، اس لیے ان لوگوں کو اپنے اس طرزِ عمل کی اصلاح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل پیچھے متفرق مقامات پر ذکر کی جا چکی ہے۔

بعض اہل علم حضرات کی خواہش ہوئی کہ آخر میں اس پہلو پر الگ سے کچھ کلام کر دیا جائے۔ تو جاننا چاہیے کہ جو مومن، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معتبر طریقے پر پہنچی ہوئی بات کی تصدیق کرے، خواہ وہ اس کی عقل، طبیعت اور جذبات کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اس کے برخلاف اللہ اور اس کے رسول کی جو بات اس تک معتبر طریقے سے نہیں پہنچی، اس کی تصدیق نہ کرے، خواہ وہ بات اس کی عقل، طبیعت اور جذبات کے موافق کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح اتباع یہی ہے، اور یہ طریقہ ہر گز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور آپ کو ایذا پہنچانے میں داخل نہیں، اور اس موقف کے حامل پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں۔

اور جب کسی کے پاس مضبوط و مستند دلائل شرعیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا شرک کی حالت میں فوت ہونا ہی پہنچا، اور ان کا ایمان کی حالت میں فوت ہونا یا کفر پر فوت ہونے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے ایمان لانا اس کے نزدیک معتبر سند سے ثابت نہیں ہوا۔

اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے محروم ہونے پر رنجیدہ و غمزدہ ہونے کے باوجود اس پر بسر و چشم ایمان لاتا ہے، اور اپنے جذبات و خیالات کے خلاف ہونے کی بنیاد پر اس کی تکذیب نہیں کرتا، تو اس کو گستاخ و بے ادب یا ملعون وغیرہ قرار دینا سخت خطرناک طرزِ عمل ہے۔

کیونکہ صحیح احادیث و روایات کے مطابق ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحالتِ شرک فوت ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طبعی ایذا پہنچی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے والدین کا بوجہ شرک کے غیر ناجی ہونا بتلایا گیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے شرک کی حالت میں فوت ہونے پر سخت طبعی رنج و غم کی وجہ سے شدید رونا آیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس کا علم ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونا آیا تھا، لیکن نہ تو اللہ کے رسول نے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کا انکار کیا تھا، اور نہ ہی اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض کیا تھا، اور نہ ہی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی وغیرہ سمجھا تھا، بلکہ اس غیبی حقیقت کو بسر و چشم قبول کر لیا تھا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی طبعی محبت اپنے والدین ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھی، اور جتنا قریبی رشتہ آپ کا ان کے ساتھ تھا، وہ ان کے ساتھ کسی دوسرے امتی کو حاصل نہیں۔

پس جس مومن بندہ کا طرزِ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اس غیبی حقیقت کو بصدافسوس تسلیم کرے گا، جو بطور وحی کے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بتلائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتلائی گئی، اور انہوں نے پھر تابعین کو اور پھر انہوں نے اتباع تابعین کو بتلائی اور محدثین عظام نے اس کو احادیث کی کتابوں میں روایت و نقل کیا، اور اس کے مطابق جمہور اہل السنۃ والجماعۃ نے عقیدہ بنایا، اور اس مومن بندہ تک یہ تمام باتیں معتبر و مستند ذریعہ سے پہنچیں، جس کی وجہ سے اس نے اس کے مطابق موقف اختیار کیا، تو یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ یا ایذا پہنچانے والا ہونے کے بجائے ایسا مطیع و باادب اور سچی محبت کرنے والا شمار ہوگا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی عقل، طبیعت اور جذبات کو بھی قربان کر دیا، اور ”یؤمنون بالغیب“ کا سچا مصداق شمار ہوا۔

اور اس کے برعکس طرزِ عمل اختیار کرنے والا اس درجے کا مطیع و فرمانبردار اور باادب شمار نہیں ہوگا، تاہم اگر وہ اجتہادی طور پر نیک نیتی کے ساتھ اپنے طرزِ عمل کو صواب سمجھ کر اختیار کرے، تو وہ عند اللہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

لیکن جس کے سامنے مضبوط شرعی دلائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مشرک و غیر ناجی ہونا پہنچ گیا، اور اس کے برخلاف معتبر سند سے نہ پہنچا، اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر مذکورہ معتبر احادیث سے ثابت شدہ حکم لگانے والے کو گستاخ یا ملعون وغیرہ قرار دے، تو وہ خود ہی سخت گناہ گار شمار ہوگا، اور اندیشہ ہے کہ وہ دوسرے پر کی ہوئی لعنت کا خود ہی نہ مستحق ہو جائے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق کوئی ایسا موقف اختیار کرنا، جو اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کے بھی مطابق ہو، یہ ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں داخل نہیں، بھلا جس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبر دیں، اور کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات ہی کو نقل و اختیار کرے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں کیونکر داخل ہوگا، ورنہ تو قرآن مجید کی آیات میں بار

بار حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے بت پرست ہونے، ان کے لیے استغفار کے ممنوع ہونے، اور احادیث میں ان کے کافر و مشرک اور مستحق عذاب ہونے کا ذکر نہ آتا، اور نہ ہی قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کے کافر ہونے کا ذکر آتا، جبکہ یہ باتیں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما الصلاۃ والسلام کے لیے باعثِ غم ثابت ہوئیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بے شمار واقعات سے تکلیف اور غم پہنچا، اور ان کا نصوص میں ذکر آیا، ان کو نقل و بیان کرنا بھی جائز نہ ہوتا۔

چنانچہ قرآن مجید کی کئی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے بعد اس کی اطاعت کرنے کا ”سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا“ جیسے الفاظ کے ساتھ حکم آیا ہے، اور اطاعت کرنے کے بجائے نافرمانی کرنے کی ممانعت کا بھی ذکر آیا ہے۔

اسی کے ساتھ نبی کی ہر بات کو ماننے اور قبول کرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید ہی میں اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع کو اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل اور اس کے نتیجے میں بندوں سے اللہ کے محبت کرنے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔

آگے اس طرح کی چند آیات ملاحظہ فرمائیے۔

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (سورة البقرة، رقم الآية ۲۸۵)

ترجمہ: اور کہا انہوں نے کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی ہم نے (سورہ بقرہ)

یعنی ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر اس کو مانتے اور قبول کرتے ہیں، خواہ وہ بات ان کو اچھی لگے یا بری لگے، اور وہ بات ان کے خیالات و جذبات اور طبیعت و چاہت کے موافق ہو یا مخالف ہو۔

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کے متعلق ارشاد ہے کہ:

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (سورة البقرة، رقم الآية ۹۳)

ترجمہ: کہا انہوں نے کہ سن لیا ہم نے، اور نافرمانی کی ہم نے (سورہ بقرہ)
 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر اس کو تسلیم و قبول نہ کرنا مومنوں کا
 طریقہ نہیں، اور مومنوں کا طریقہ ”سمعنا و عصینا“ کے بجائے ”سمعنا و اطعنا“ کا
 ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، اور آگے بھی آتا ہے۔
 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ
 (سورہ النساء، رقم الآیہ ۴۶)

ترجمہ: اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی ہم نے، اور سن لیجیے
 آپ اور نظر کیجیے آپ ہماری طرف، تو ہوتا یہ بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست
 (سورہ نساء)

مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر اس کی اطاعت کرنا یعنی ”سمعنا و
 اطعنا“ پر عمل پیرا ہونا، یہ بہتر اور درست طریقہ ہے، اور اس کے مقابلے میں رسول کی بات
 سن کر، اس کو قبول نہ کرنا، بہتر اور درست طریقہ نہیں۔
 سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (سورہ المائدہ، رقم الآیہ ۷)
 ترجمہ: اور یاد کرو، اللہ کی نعمت کو تمہارے اوپر، اور اس کے اس عہد کو، جس کا اس
 نے تم سے معاہدہ کیا ہے، جب کہا تم نے کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی ہم
 نے، اور ڈرو تم اللہ سے، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا
 ہے (سورہ مائدہ)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے ”سمعنا و اطعنا“ کا پختہ عہد لیا ہے، جس کو

پورا کرنا اللہ کے بندوں کے ذمے ضروری ہے، اور اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ ۱۔ پس اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر ”سمعنا و اطعنا“ کہنا، تقوے کے مطابق ہوا، اور ایسا شخص متقی ہوا، اور جو اس کے خلاف طرزِ عمل اختیار کرے، وہ اس نعمت سے محروم ہوا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفَبِ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (سورة النور، رقم الآية ۴۸ الى ۵۲)

ترجمہ: اور جب دعوت دی جاتی ہے، ان کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ فیصلہ کرے وہ (یعنی اللہ کا رسول) ان کے درمیان، تو اچانک ایک فریق ان میں سے اعراض کرنے لگتا ہے، اور اگر ہو، ان کے لیے حق (یعنی ان کا کوئی فائدہ وابستہ ہو) تو آ جاتے ہیں، اُس (رسول) کی طرف مطیع ہو کر۔ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، یا وہ شک میں مبتلا ہیں، یا خوف رکھتے ہیں اس کا کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر، اور اس کا رسول، بلکہ یہ لوگ ہی ظالم ہیں۔ بس ہے مومنوں کا قول، جب بلایا جائے انہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ فیصلہ کرے وہ ان کے درمیان، یہ کہ وہ کہیں کہ سن لیا ہم نے، اور اطاعت کر لی ہم نے، اور

۱۔ (واذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام (وميثاقه) عهده (الذى واتقكم به) عاهدكم عليه (إذ قلتم) لنبی صلی اللہ علیہ وسلم حين بايعتموه (سمعنا وأطعنا) في كل ما تأمر به ونهى مما نحب ونكره (واتقوا الله) في ميثاقه أن تنقضوه (إن الله عليهم بذات الصدور) بما في القلوب فبغيره أولى (تفسير الجلالين، سورة المائدة)

یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اور اس کے رسول کی، اور خشیت اختیار کرے گا اللہ سے، اور ڈرے گا، تو یہی لوگ ہیں، جو کامیابی پانے والے ہیں (سورہ نور)

اس سے معلوم ہوا کہ جب باہمی اختلاف والی چیز کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے، تو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ فیصلہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اس فیصلے سے اعراض کرنا دلوں میں مرض، یا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر شک، یا نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ظلم ہونے کے ڈر کی علامت ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کی نظر میں ظالم شمار ہوتا ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے مومنوں کا طرزِ عمل ”سمعنا و اطعنا“ والا ہونا چاہیے، خواہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ فیصلہ کسی کی عقل و طبیعت اور اس کے جذبات کے موافق ہو یا خلاف ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خواہ کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہو، اس کو حق اور سچ سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہی دراصل کامیابی پانے والے ہیں۔ ۱۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے استغفار و شفاعت سے منع فرمادیا، اور ان کے مشرک ہونے کا حکم لگا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو بتلا دی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے بیان کر دی، اور وہ بات کسی بندہ مومن تک معتبر اسناد سے پہنچ گئی، تو اس کو سن کر ماننے والا بھی ”سمعنا و اطعنا“ کا مصداق شمار ہوگا، اور وہ اس کے نتیجہ میں ”سمعنا و اطعنا“ کا اجر و ثواب پانے والوں میں داخل ہوگا، اور وہ نہ تو ”سمعنا و عصینا“ میں داخل ہوگا، اور نہ ہی اس کی وعید کا مستحق ہوگا۔

۱۔ وقالوا عطف على آمن والجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامثالهم الأوامر والنواهي إثر حكاية إيمانهم سمعنا أى أجبنا وهو المعنى العرفى للسمع وأطعنا وقبلنا عن طوع ما دعوتنا إليه فى الأمر والنواهي، وقيل: سمعنا ما جاءنا من الحق وتيقنا بصحته، وأطعنا ما فيه من الأمر والهي (روح المعانى، ج ۲، ص ۶۶، سورة البقرة)

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ،
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (سورہ آل عمران ، رقم الآيات ۳۱، ۳۲)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ (اے محمد، لوگوں سے) کہ اگر ہوتم محبت رکھنے والے اللہ سے، تو اتباع کرو تم میری، محبت فرمائے گا تم سے اللہ، اور مغفرت فرمائے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔

کہہ دیجیے آپ کہ اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر پیٹھ پھراؤ گے تم، تو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے (سورہ آل عمران)

ان آیات میں اللہ کی محبت کے سچا ہونے کا معیار بیان کرتے ہوئے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کی اصل پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہے۔ اور جب خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی متعین شخص کے متعلق غیر ناجی ہونے اور اس کے لیے شفاعت و استغفار نہ کرنے کا حکم کسی مومن بندہ نے سن لیا، تو اس کی اتباع کرنا اللہ کی محبت کی دلیل، اور اللہ کے اس سے محبت کرنے کی بھی دلیل ہوگا، ساتھ ہی اس بندہ مومن کے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہوگا۔

پھر اس مومن کو گناہ قرار دینا، یا اللہ کے رسول سے محبت کے بجائے عداوت و شقاوت اختیار کرنے سے تعبیر کرنا اور اس سے بڑھ کر اس پر لعنت کرنا کیسے درست اور جائز ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورہ النساء ،

رقم الآية ۶۵)

ترجمہ: پس ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم! یہ مومن نہیں ہوں گے، جب تک کہ حاکم نہ بنالیں یہ لوگ آپ کو، ان چیزوں میں، جن میں اختلاف ہوا، ان کے درمیان، پھر نہ پائیں وہ اپنے اندر کوئی تنگی اس کی طرف سے، جو فیصلہ کیا آپ نے، اور تسلیم کر لیں وہ پوری طرح سے تسلیم (سورہ نساء)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ جس مسئلہ میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف و انتشار اور تنازع ہو، اس کے لیے بہترین اور ہر فریق کے لیے واجب الاتباع فیصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، پس جب اس زیر بحث مسئلہ میں اختلاف و انتشار و نزاع ہوگا، تو اس میں بھی بہترین اور واجب الاتباع فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا، اور اس کو خوش دلی سے تسلیم و قبول کر لینا ہی عافیت کا ذریعہ ہوگا، اور تسلیم و قبول بھی پوری طرح سے کرنا ہوگا، جس پر دل میں کوئی تنگی نہ ہو، اگرچہ وہ فیصلہ کسی کی منشاء و چاہت کے خلاف ہو۔

پس جو مومن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین کے متعلق بیان کردہ فیصلہ کو قبول کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکر گستاخ و نافرمان ہو سکتا ہے، اور اس کو ملعون قرار دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ۱۔

۱۔ (فلا وربک) لا زائدة (لا يؤمنون حتی یحکموا فیما شجر) اختلط (بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا) ضیقاً أو شکاً (مما قضیت) به (ویسلموا) ینقادوا للحکمک (تسلیماً) من غیر معارضة (تفسیر الجلالین، تحت آية ۲۵ من سورة النساء)

حتی یحکموا ای یجعلوا حکماً أو حاکماً، وقال شیخ الإسلام: یتحاکمو إلیک ویترافعوا، وإنما جیء بصیغة التحکیم مع أنه صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بأمر اللہ ایذاً بأن اللاق بهم أن یجعلوه علیہ الصلاة والسلام حکماً فیما بینہم ویرضوا بحکمہ وإن قطع النظر عن کونه حاکماً علی الإطلاق فیما شجر بینہم ای فیما اختلف بینہم من الأمور واختلط، ومنه الشجر لتداخل أغصانه، وقیل: للمنازعة تشاجر لأن المتنازعين تختلف أقوالهم وتعارض دعاویهم ویتختلط بعضهم ببعض ثم لا یجدوا عطف علی مقدر ینساق إلیہ الکلام ای فتحکم بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم وقلوبہم حرجاً ای شکاً - كما قاله مجاهد - أو ضیقاً - كما قاله الجبائی - أو إثماً - كما روى عن الضحاک - واختار بعض المحققین تفسیره بضیق الصدر لشأنة الکراهة والإباء (تفسیر روح المعانی للآلوسی، ج ۳ ص ۶۹، سورة النساء)

﴿بقیہ حاشیاء گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (سورة النساء، رقم الآية ۵۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! ہو جاؤ تم قائم کرنے والے انصاف کو، گواہ بنو اللہ کے
لیے، اگرچہ تمہارے خلاف ہو، یا والدین کے، اور اقربا کے، اگر ہے، وہ غنی یا فقیر،
تو اللہ ان دونوں کے مقابلہ میں اولیٰ (و مقدم) ہے، پس خواہش کی اتباع نہ کرو تم،
عدل و انصاف کرنے میں، اور اگر تم زبان لپیٹو گے (یعنی غلط بیانی کر کے
نا انصافی کرو گے) یا (عدل و انصاف سے) اعراض کرو گے، تو اللہ تمہارے

اعمال سے خوب خبردار ہے (جس کا تم کو حساب دینا پڑے گا) (سورہ نساء)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اپنا قریبی و تعلق دار ہونے کی بنیاد پر اس کی بے جا طرف
داری اور حمایت کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ عدل و انصاف کے بجائے، خواہش کی پیروی میں داخل
ہے، جو عند اللہ قابلِ مواخذہ ہے، اور تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس جرم سے
پاک ہیں۔

اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے متعلق غیبی حقیقت کو ظاہر کرنے میں کسی قسم
کی خیانت کو کوتاہی نہیں فرمائی، اور کسی طرح کی نا انصافی سے کام نہیں لیا۔

سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

والمعنى وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم اى يختلف بينهم واخلط عليهم
الأمر ومنه الشجر لالتفات أغصانه ثم لا يجدوا عطف على يحكموك فى أنفسهم حرجا مما
قضيت ضيقا مما حكمت به وقال مجاهد شكا فان الشاك فى ضيق امره ويسلموا اى يتقادوا لك
تسليما انقيادا طوعا بلا كره منهم. (التفسير المظهرى، ج ۲ ص ۱۵۸، سورة النساء)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء، رقم الآية ۵۸، ۵۹)

ترجمہ: اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بیشک اللہ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، بیشک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر (یعنی حاکم) ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں تنازعہ ہو جائے تو اسے (تصفیہ و فیصلہ کے لئے) اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی سب سے زیادہ خیر

والا اور تاویل (وانجام) کے اعتبار سے سب سے اچھا طریقہ ہے (سورہ نساء)

اس سے معلوم ہوا کہ اصل حکم تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے، اور اس کے تابع ہو کر ”اولی الامر“ کی اطاعت کا بھی ہے، لیکن جہاں باہم اختلاف ہو جائے، وہاں اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کے دلائل کی طرف رجوع کر کے باہمی اختلاف کو ختم کرنا چاہیے، اختلاف کو ختم کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔

اور زیر بحث مسئلہ میں اختلاف کے وقت، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو تسلیم و قبول کر لے گا، وہ مذکورہ آیت کے مطابق عمل کرنے والا شمار ہوگا، اور اس کو گستاخ و بے ادب وغیرہ قرار دینا درست نہ ہوگا۔

سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ (سورة محمد، رقم الآية ۳)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اتباع کی حق کی، اپنے رب کی طرف

سے (سورہ محمد)

مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے جو بھی بات ہوتی ہے، اس کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ نہ تو اس کے حق ہونے کا انکار کرتے، اور نہ اس کی اتباع سے اعراض کرتے۔

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والدین کے متعلق جو حق و سچ بتلادیا، اس پر ایمان لانا بھی حق کی اتباع کرنے میں داخل ہے۔

سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورۃ النجم، رقم الآيات ۱۱ الی ۱۳)

ترجمہ: ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے۔ تمہارا رفیق (وساقتی) نہ گمراہ ہوا

ہے اور نہ بہکا ہے۔ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وحی

ہے جو اتاری جاتی ہے (سورہ نجم)

مذکورہ آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات وحی پر مبنی ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے کا حکم ہے، خواہ وہ کسی چیز کا امر ہو یا نہی ہو۔

سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ (سورۃ

الحشر، رقم الآیۃ ۷)

ترجمہ: اور جو چیز رسول تمہیں دے، تو تم اُس کو لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو

روکے، تو تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو (سورہ حشر)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام پر عمل کا حکم ہے، خواہ وہ کوئی امر ہو یا نہی ہو، اور اس کی خلاف ورزی پر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔

پس جو بندہ مومن احادیث صحیحہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مشرک ہونے کا عقیدہ رکھے گا، وہ مذکورہ آیت پر عمل کرنے والا شمار ہوگا، اور اس کو گستاخ و بے ادب قرار دینا درست نہ ہوگا۔

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں کا تعلق ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں وعیدوں کا ذکر ہے۔ ۱

تو ایذا پہنچانے والوں میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی قول و فعل اختیار کریں، بلکہ وہ لوگ داخل ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی حدیث گھڑیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہیں، جو آپ کی شان کے خلاف ہو، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کریں۔ ۲

اور موجو ث فیہ مسئلہ میں احادیث صحیحہ کے مطابق موقف اختیار کرنا، اس طرح کی آیات کا مصداق نہیں، بلکہ اس سلسلے میں جھوٹی احادیث گھڑنے والے ہی خود اس کا مصداق ہیں، جنہوں نے اس سلسلہ میں جھوٹی احادیث کو گھڑا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے متعلق قرآن مجید

۱۔ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة
التوبة، رقم الآية ۶۱)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (سورة
الاحزاب، رقم الآية ۵۷، ۵۸)

۲۔ ومنهم الذين يؤذون النبي اى يفتابونه ويتقولون حديثه ويقولون فيه ما لا ينبغي (التفسير
المظهرى، ج ۴، ص ۲۵۳، سورة التوبة)

میں کئی جگہ مشرک و کافر ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے متعلق آخرت میں کافر و معذب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور جمہور متقدمین و مفسرین کے نزدیک آزر سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی والد مراد ہیں۔

اگر نبی صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد پر کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور اس کی وجہ سے معذب ہونے کا حکم لگانے کا مسئلہ ناجائز غیبت یا ایذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ فرماتا، اور نہ ہی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کے کفر کا ذکر فرمایا ہے، اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناجائز غیبت یا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی ایذا و رسانی میں داخل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ فرماتا، اور نہ ہی قیامت تک ان آیات کو دنیا بھر میں نماز و غیر نماز کے اندر تلاوت کا حکم ہوتا۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کے کفر سے اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹے کے کفر سے سخت تکلیف پہنچی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والدین کے کفر سے سخت تکلیف پہنچی تھی، اور سخت رونا آیا تھا، جس کا معتبر احادیث و روایات میں ذکر ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف مواقع پر اپنے والد، والدہ کے مشرک و معذب و غیرہ ہونے کا ذکر فرمایا، جس کو صحابہ کرام نے سنا اور آگے نقل کیا۔

اگر یہ ناجائز غیبت میں داخل ہوتا، تو نہ تو اس فعل کا ارتکاب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جبکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے والدین کے متعلق ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے، نیز اگر یہ ذکر کرنا ایذا رسول میں داخل ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر یہ بات سن کر چپ لگا کر بیٹھ جاتے، اور کسی کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے، اور اس طرح یہ باتیں آج ہم تک نہ پہنچتیں۔

کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ادب و احترام اور آپ سے پکی عقیدت رکھنے اور سچی محبت کرنے والے تھے۔
جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورۃ الاعراف، رقم الآیۃ ۱۵۷)

ترجمہ: پس جو لوگ ایمان لائے اس (نبی) پر اور تعظیم کی اس (نبی) کی، اور مدد کی اس (نبی) کی، اور اتباع کی اس نور کی، جو نازل کیا گیا ہے اس (نبی) پر یہ لوگ
فلاح پانے والے ہیں (سورہ اعراف)

لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور انتہائی عقیدت و احترام کرنے والے حضرات نے اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی و گستاخی میں داخل نہ سمجھا، تو کسی دوسرے کو اس پر گستاخی و بے ادبی کا حکم لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ عبارت اپنے مقام پر ذکر کی جا چکی ہے کہ:

وأما ما ذكره ابن الكمال تبعا للسيوطي من أنه سئل القاضي أبو
بكر بن العربي أحد المالكية عن رجل قال إن أبا النبي صلى الله
عليه وسلم في النار.

فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى يقول (إن الذين يؤذون الله
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) قال ولا أذى أعظم من أن
يقال عن أبيه إنه في النار.

محمول علی من قصد أذى النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق
هذا الكلام فإنه ملعون بل كافر مطعون.

وأما من أخبره لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام واعتقده كأبي
حنيفة وغيره من علماء الأعلام فحاشاهم من نسبة الطعن إليهم
ويحرم اللعن عليهم.

ثم نقله تبعاً له عن السهيلي ليس لنا أن نقول ذلك في أبويه صلى
الله عليه وسلم لقوله عليه السلام لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات
كما رواه الطبراني .

فدفعه ظاهر على من عنده علم باهر وعقل قاهر .

ثم قال ابن الكمال . وبالجمله هذه المسألة ليست من
الاعتقادات فلا حظ للقلب منها وأما اللسان فحقه أن يصاب عما
يتبادر على دفعه وتداركه .

قلت ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده مجملاً ومفصلاً (أدلة

معتقد أبي حنيفة في أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا على القارى، ص

۱۴۰ و ۱۴۱، الرد على رسالة لابن كمال الباشا في أبوى النبى صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: اور ابن کمال نے جلال الدین سیوطی کی اتباع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ
قاضی ابوبکر ابن عربی مالکی سے اُس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، جو یہ
کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ملعون ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

”یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اُن پر لعنت فرماتا ہے

اللہ، دنیا اور آخرت میں“

اور اس سے بڑی کوئی ایذا نہیں کہ یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں (ابن عربی کے حوالہ سے بات ختم ہوئی)
تو یہ اس شخص پر محمول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے،
اس کلام کے اطلاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ ملعون بلکہ کافر، ملعون ہے۔

اور جو شخص اس بات کی خبر دے، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا اعتقاد رکھے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور اُن کے علاوہ دوسرے امت کے اہم علماء (نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کا اعتقاد رکھا) تو حاشا وکلا کہ اُن کی طرف طعن و تشنیع کرنے کی نسبت کی جائے، ان (عظیم ہستیوں) پر تو لعنت کرنا حرام ہے۔

پھر ابن کمال نے سہیلی کی اتباع میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم زندوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، مُردوں کو بُرا کہہ کر، جیسا کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔

تو اس کا جواب اُس شخص پر ظاہر ہے، جس کو معتد بہ علم اور مضبوط عقل حاصل ہو۔
پھر اس کے بعد ابن کمال نے فرمایا کہ بہر حال یہ مسئلہ اعتقادات میں سے نہیں ہے، لہذا دل کے لئے اس کا حصہ نہیں ہے، جہاں تک زبان کا تعلق ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور تذکر کے خلاف چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔

میں کہتا ہوں کہ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہو، تو اس پر مجملاً اور مفصلاً اعتقاد رکھنا واجب ہے (ادلة معتقد ابی حنیفہ)

اس عبارت کی توضیح و تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ اگر ابن عربی رحمہ اللہ سے مذکورہ حکم ثابت ہو اور اس صورت کے ساتھ خاص ہو، جبکہ کسی کا مقصد شرعی حکم بیان کرنے کے بجائے، نعوذ باللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر وغیرہ ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر ابن عربی رحمہ اللہ سے یہ کلام اس طرح ثابت نہ ہو، بلکہ علی الاطلاق ثابت ہو، تو ان کی اس بات کو قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلہ میں راجح قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ مرجوح قرار دیا جائے گا، جس طرح ان کے اور بھی کئی اقوال کو اہل علم حضرات مرجوح قرار دے چکے ہیں۔

اور شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے حوالے سے یہ عبارت بھی پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ:

واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة، وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلائلها الصريحة! وفي اعتقادي أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها إن صدقوا بها. وهذا - كما هو ظاهر - كفر بواح، أو على الأقل: على الأئمة الذين رووها وصححوها، وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به، إلا من طريق نبينهم صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه (سلسلة

الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٢٥٩٢)

ترجمہ: اے مسلمان بھائی! یہ بات جان لینی چاہیے کہ آج کے زمانے میں اور

آج سے پہلے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن میں ان صحیح احادیث کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے اس بات کو ماننے پر آمادگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کفر کا حکم لگائیں، بلکہ اسلام کے مدعی بعض لوگ ان صحیح اور صریح احادیث اور ان کے واضح معنی ہی کے ذکر کرنے پر شدید تکبر کرتے ہیں (یہاں تک کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو ملعون اور گستاخ تک قرار دیتے ہیں) جبکہ ہمارے گمان کے مطابق، ان لوگوں کا اس پر تکبر کرنا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار ہے، جنہوں نے خود اپنے والدین کے متعلق یہ حکم بیان فرمایا ہے (جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے محبت یقیناً ان لوگوں سے زیادہ تھی) اور اگر وہ لوگ ان احادیث کا علم ہوتے ہوئے انکار کریں، تو کفر ہوگا، ورنہ کم از کم ان جلیل القدر محدثین پر بہتان ہوگا، جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا، اور ان احادیث کو صحیح قرار دیا، یہ طرز عمل اگر کفر نہ ہو تو فسق اور گناہ ہونے میں تو شبہ نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا سبب ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرنے اور ایمان لانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اپنے دین کی بصیرت رکھنے والے مسلمانوں پر مخفی نہیں (کیونکہ کسی کے باطنی ایمان یا کفر پر مطلع ہونے اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کا تعلق غیب سے ہے) (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ)

مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کی بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کفر و شرک کا حکم لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی یا لعنت کا سبب نہیں ہے۔

اور اگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بحالت کفر و شرک فوت ہونے کا موقف رکھنے والے کو کوئی گستاخ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا الزام دینے پر اصرار کرے، تو اسے یہ الزام، صرف آج کے دور کے کسی عالم کو دینے کے بجائے، اس سے پہلے کے بے

شہر حلیل القدر فقہاء و محدثین کو بھی دینا چاہیے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مشرک اور غیر ناجی ہونے کی احادیث کو اپنی کتب حدیث میں درج کیا، اور ان پر ابواب قائم کئے، اور محدثین نے ان کی تشریح کی، اور ان کے مطابق فقہائے کرام نے حکم بیان کیا، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی داخل ہیں۔

کیونکہ بعد کے اہل علم حضرات نے اس سلسلہ میں جو موقف اختیار کیا، وہ دراصل ایک طرح سے اپنے سے پہلے کے محققین کی اتباع ہے۔ ۱

۱۔ الشبهة السادسة: القول بأن أبو النبی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - فی النار إیذاء له - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -.

الجواب: هذا القول تصدیق لقوله - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -، وليس إیذاء له - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -.

وهل هؤلاء العلماء كانوا یقصدون إیذاء النبی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -:

- 1- الإمام مسلم: حيث روى فی صحیحہ حدیث إن أبی وأباك فی النار.
- 2- الإمام أبو داود صاحب السنن: حيث روى نفس الحدیث مع أحادیث أخرى وعنون علیها: باب فی ذراری - أی أبناء - المشركین.

3- الإمام النسائی: حيث روى حدیث أبی هريرة - رضی اللہ عنہ - قال: زار النبی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربی فی أن أستغفر لها فلم یؤذن لی، واستأذنته فی أن أزور قبرها فأذن لی، فزوروا القبور فإنها تذكرو الموت وعنون علیہ الإمام النسائی: باب زیارة قبر المشرك.

4- الإمام ابن ماجه: حيث روى هو أيضا نفس الحدیث وعنون علیہ: باب ما جاء فی زیارة قبور المشركین.

5- الإمام النووی - رحمه الله -: وقد بوب فی شرحه لصحیح مسلم عند حدیث إن أبی وأباك فی النار بقوله: باب: بیان أن من مات علی الکفر فهو فی النار، ولا تناله شفاعته، ولا تنفعه قرابة المقربین. وقال فی شرحه ما نقلناه قبل قليل.

وقال - رحمه الله - عند شرحه لحدیث: استأذنت ربی أن أستغفر لأمی فلم یأذن لی، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لی: قال: فیہ جواز زیارة المشركین فی الحیاة وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زیارتهم بعد الوفاة ففي الحیاة أولى، وقد قال الله تعالی (وصاحبهما فی الدنیا معروف)، وفیه النهی عن الاستغفار للکفار، قال القاضی عیاض - رحمه الله -: سبب زیارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذکر بمشاهدة قبرها؛ ویؤیده قوله - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - فی آخر الحدیث: فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم بالآخرة انتهى.

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق صحیح احادیث میں بیان کردہ حکم کو اختیار کرنے والا نہ تو گستاخ رسول شمار ہوتا، اور نہ ہی بے ادب شمار ہوتا، بلکہ اس کے بجائے وہ مطہج و فرمانبردار، باادب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شمار ہوتا ہے، جب تک اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے غیر ناجی ہونے پر رنج ہو، اور وہ اس سلسلے میں شرعی حدود و قیود کا پابند رہے، تو ایسی صورت میں اس پر لعنت کرنا بھی ہرگز جائز نہ ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں لعنت کرنے والا خود ہی صحیح احادیث کی رو سے گناہ گار شمار ہوگا، اور اس کی بھیجی ہوئی لعنت کے اسی کی طرف لوٹنے کا ڈر ہوگا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وقال الإمام النووي أيضا: قوله: فبکی وأبکی من حوله، قال القاضي: بكاؤه - صلى الله عليه وآله وسلم - على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به انتهى.

6- الإمام البيهقي: قال في كتابه دلائل النبوة (192/ 1، 193) بعد تخريجه لحديث إن أبي وأباك في النار: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم - عليه السلام - انتهى.

وقال أيضا في (سننه): (190: 7) وأبواه كانا مشركين بدليل ما أخبرنا ... ثم ساق حديث إن أبي وأباك في النار. وقال في (الدلائل 192 193/ 1): وكفرهم لا يقدح في نسب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم، فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهم؛ إذ كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق انتهى.

7- الحافظ ابن كثير: قال في (سيرة الرسول): وإخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أبيه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة. لأنه سيكون منهم من يجيب، ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء - أي الذين أخبر عنهم النبي - من جملة من لا يجيب، فلا منافاة، والله الحمد والمنة انتهى. وقدر رد - رحمه الله - على حديث أن الله أحياهم ثم آمنوا بأنه حديث منكر. وللاستزادة انظر (تفسيره وكتابه البداية والنهاية).

8- الإمام ابن الجوزي: وقد ذكرنا كلامه قبل قليل.

9- الإمام القرافي: قال في (شرح تنقيح الفصول ص 297): إن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا. ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا.

10- وقد بسط الكلام في عدم نجاة والدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - العلامة الحنفی الملا علی بن سلطان القاری فی (شرح الفقه الأكبر)، وفي رسالة مستقلة أسماها: (أدلة معتقد أبي بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا

بِغَضَبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۱۹۷۶، ابواب البر والصلة، باب

ما جاء في اللعنة) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب

اور جہنم کی لعنت نہ کرو (ترمذی)

اس حدیث سے لعنت کا گناہ ہونا معلوم ہوا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا

(مستدرک حاکم، رقم الحديث ۱۴۵، کتاب الایمان) ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ حنیفۃ الأعظم فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام۔ وقد أثبت بذلك الكتاب تواتر الأدلة والأحاديث على صحة معنى هذا الحديث وعدم نجاة والدى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد نقل الإجماع على تلك القضية فقال في (ص 84): وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك، من غير إظهار خلاف لما هنالك. والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق.

وأخيراً لا بد أن يعلم أن المقصود من الموضوع هو بيان أن اتهام الصوفية لمن يقول بموت أبوى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على الكفر بأن بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء أو أنهم يريدون نزع محبة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من قلوب العامة - ما هو إلا تدليس وتلبیس على العامة، وأن هذا الاتهام في الحقيقة متوجه لمن ذكرنا من العلماء لو التزم بذلك الصوفية (كشف شبهات الصوفية، لشحاتة محمد صقر، ص ۱۸۶ الى ۱۸۸، رابع عشر: أبوا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم)

۱۔ قال الترمذی: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعمران بن حصين: هذا حديث حسن صحيح.

۲۔ قال الحاکم: هذا حديث أسنده جماعة من الأئمة، عن كثير بن زيد، ثم أوقفه عنه حماد بن زيد وحده، فأما الشيخان فإنهما لم يخرجاه عن كثير بن زيد وهو شيخ من أهل المدينة من أسلم كنيته أبو محمد لا أعرفه يجرح في الرواية، وإنما تركاه لقلّة حديثه والله أعلم. ولهذا الحديث شواهد بالفاظ مختلفة، عن أبي هريرة وأبي الدرداء وسمرة بن جندب يصح بمثلها الحديث على شرط الشيخين.

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لئے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو (حاکم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لعان ہونا، مومن کی شان نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعُ أَنْ تَكُونُوا لَعَانِينَ

صَلِّيقِينَ (مسند حاکم، رقم الحدیث ۱۴۷، ورقم الحدیث ۱۴۸، کتاب

الایمان، فأما حدیث أبی ہریرۃ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتیں کہ

آپ لعنت کرنے کے عادی ہوں، اور صدیق ہوں (حاکم)

اس حدیث سے بھی لعنت کے عمل کا ناپسندیدہ ہونا اور لعنت کے عادی کا ”صدیق“ نہ ہونا معلوم ہوا۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ، رَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَىٰ أَبَا مِنَ الْكُبَّارِ

(المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحدیث ۶۶۷۴) ۱۔

ترجمہ: ہم جب کسی آدمی کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی پر لعنت کر رہا

ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبیرہ گناہوں کے دروازہ پر پہنچ گیا ہے (طبرانی)

مذکورہ حدیث سے مومن پر لعنت کرنے کا کبیرہ گناہ ہونا معلوم ہوا، اور جس لعنت کی نسبت

بڑے بڑے صحابہ کرام اور فقہائے کرام و اولیائے عظام کی طرف لازم آئے، وہ کیونکر کبیرہ

۱۔ قال المنذرى: رواه الطبرانی بإسناد جيد (الترغيب والترهيب، تحت رقم الحدیث ۴۲۱۸،

الترهيب من السباب واللعن لا سيما لمعين آدميا)

وقال الهيثمي: رواه الطبرانی فی الأوسط والكبير بنحوه، وإسناد الأوسط جيد، وفي إسناد الكبير

ابن لهيعة، وهو لين (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۳۰۰۹، باب فيمن لعن مسلما أو رماه

بكفر)

گناہ نہ ہوگی۔

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (مسند

احمد، رقم الحديث ۱۶۳۸۵) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح

ہے (مسند احمد، بخاری)

یعنی جس طرح مومن کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اس پر لعنت کرنا بھی حرام ہے، یا جس طرح کا عذاب مومن کو قتل کرنے پر ہے، اسی طرح کا عذاب مومن پر لعنت کرنے پر بھی ہے۔

پھر جس مومن اور اللہ والے کو قتل کرنا جائز نہیں، اس پر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا (سنن ابی داؤد، رقم الحديث ۴۹۰۵، كتاب الادب، باب فى

اللعن) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، پھر اس کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، تو اس کے سامنے زمین

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده محتمل للتحسين (حاشية سنن ابی داؤد)

کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں اور بائیں چلتی ہے، پھر جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ اس کی طرف جاتی ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے، تو ٹھیک، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف واپس لوٹ کر آ جاتی ہے (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وَجَّهَتْ إِلَى مَنْ وَجَّهَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا، وَإِلَّا قَالَتْ: يَا رَبِّ، وَجَّهْتُ إِلَى فُلَانٍ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا، فَيُقَالُ لَهَا: اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ (مسند احمد، رقم الحديث ۳۸۷۶) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ لعنت جب بھیجی جاتی ہے، جس کی طرف بھیجی جاتی ہے، تو اگر اس کا راستہ درست ہوتا ہے، یا وہ راستہ پاتی ہے، تو فبہا، ورنہ وہ لعنت یہ کہتی ہے کہ اے میرے رب! مجھے فلاں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میں اس کی طرف راستہ اور چلنے کی جگہ نہیں پاتی (یعنی وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے) تو اس لعنت کو کہا جاتا ہے کہ تو اسی کی طرف لوٹ جا، جہاں سے آئی ہے (یعنی جس نے لعنت کی ہے) (مسند احمد)

معلوم ہوا کہ لعنت انتہائی خطرناک عمل ہے، اور جب تک اس کا کوئی صحیح مستحق نہیں ہوتا، وہ

۱۔ قال شعیب الارزؤوط: إسناده محتمل للتحسين (حاشیہ مسند احمد)

وقال المنذرى: رواه أحمد وفيه قصة وإسناده جيد إن شاء الله تعالى (الترغيب والترهيب، ج ۳ ص ۳۱۴، تحت رقم الحديث ۳۲۲۱)

وقال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو عمير لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة، والله أعلم (مجمع الزوائد، ج ۸ ص ۷۴، تحت رقم الحديث ۱۳۰۱۹، باب فيمن لعن ما ليس بأهل للعنة)

اس کو جا کر نہیں لگتی، بلکہ کہنے والے پر لوٹ کر آ جاتی ہے۔
 مذکورہ دلائل سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مشرک و غیر ناجی ہونے کا حکم لگانے والے کو گستاخ، بے ادب یا ملعون وغیرہ قرار دینا جائز نہیں۔
 اور یہ بات دلائل کے ساتھ پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ قرآن و سنت میں دین کے اندر غلو و مبالغہ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔
 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ (سورة النساء، رقم

الآية ١٧١)

ترجمہ: نہ غلو کرو تم اپنے دین میں اور نہ کہو تم اللہ کے متعلق، سوائے سچ کے (سورہ نساء)

کئی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی غلو و مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کے جذبات میں آ کر اُن غیبی حقائق کا انکار کرنا درست نہیں، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں بیان فرمائے، اور ان میں عقل و قیاس کا بھی دخل نہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بھی داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی سچی و پکی اتباع و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس مکمل مضمون کا خلاصہ

انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ناجی ہونے نہ ہونے اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے نہ ہونے اور زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ افراد کے متعلق، شروع سے اب تک جو بحث کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ بالخصوص متقدمین کے نزدیک انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد کا مومن و موحد ہونا ضروری نہیں، اور تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد کے مومن و موحد ہونے کا قول بنیادی طور پر انقضی اہل تشیع کا ہے، اور نبی ﷺ کے والدین کے متعلق اہل علم حضرات کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔

جمہور اہل علم حضرات بالخصوص متقدمین کا فرمانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کفر و شرک کی حالت میں انتقال ہوا، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا بعد میں ایمان لانا اور ان کے لیے استغفار و شفاعت کا جائز ہونا منقول نہیں۔

اسی طرح زمانہ جاہلیت میں فوت ہونے والے جن افراد و اشخاص کے بت پرستی و شرک یا کفر پر فوت ہونے یا ان کے اہل نار میں سے ہونے کی معتبر نصوص میں تصریح آئی ہے، ان کو دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے ایمان و توحید کا مکلف نہ ہونے کا حکم لگانا بھی درست نہیں۔

جمہور متقدمین کا یہی قول ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول بھی یہی ہے، بلکہ بعض نے تو اس قول پر متقدمین کے اجماع ہونے کا بھی حکم لگایا ہے۔

اور اسی قول کی صحیح احادیث و روایات سے تائید ہوتی ہے، اور اس قول کے دلائل نہایت مستحکم و مضبوط ہیں۔

اور ہم ”فیما بیننا وبين الله“ اسی قول کو حق و صواب سمجھتے ہیں، اور اس کے برخلاف اقوال کو اجتہادی طور پر مرجوح اور خطاء پر مبنی خیال کرتے ہیں۔

کیونکہ حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام کے والد کا غیر مومن و غیر موحد ہونا، قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت و استغفار کی اجازت نہ ملنے اور ان کے اور کئی دوسرے جاہلیت کے زمانہ میں فوت شدہ افراد کے کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے کا صحیح اور معتبر و مستند احادیث و روایات میں ذکر ملتا ہے، اور اس سلسلہ میں بعض احادیث و روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اولاً تو صحیح اسناد سے مروی احادیث و روایات بھی اس مسئلہ کے لیے کافی وافی ہیں، دوسرے بعض ضعیف احادیث و روایات باہم اور دوسری صحیح احادیث کے ساتھ مل کر ”صحیح لغیرہ“ یا کم از کم ”حسن لغیرہ“ کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اس طرح وہ بھی مسئلہ ہذا میں قابل استدلال شمار ہو جاتی ہیں۔

اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے نجات کے لیے ”شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے حاصل ہونے کی روایات اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یا بعض حضرات کے بقول والدین کے فوت ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی، دوبارہ زندہ کیے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور پھر واپس فوت کر دیئے جانے کی روایت سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف، بلکہ متعدد محققین و محدثین کی تصریح کے مطابق ”موضوع و باطل“ ہے، جس پر عقیدہ رکھنا تو درکنار فضائل کے باب میں بھی اس کا اعتبار کیا جانا درست معلوم نہیں ہو سکا۔

البتہ جن حضرات کو اس روایت کی اسنادی تحقیق نہ ہو سکی، یا ان کو اس روایت کے صحیح و معتبر ہونے کی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا، اور اس کی دوسری احادیث و روایات اور نصوص سے موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور بعض دوسرے قیاسات کو بھی استعمال کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کا جذبہ بھی فطری و طبعی طور پر کار

فرما رہا، جن میں علامہ سیوطی کا شمار سرفہرست حضرات میں ہوتا ہے، ان کے بعد پھر ”قرناً بعد قرن“ اور ”روایت در روایت“ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس پر متاخرین کی طرف سے مستقل رسائل بھی تالیف و تحریر کیے جاتے رہے، جن میں اکثر و بیشتر علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے بیان کردہ مستدلّات کا اعادہ کیا جاتا رہا، ساتھ ہی مزید مستدلّات بھی شامل کیے جاتے رہے۔

ان اہل علم حضرات کے خلوص اور نیک نیتی پر ہم کوشش کرنے کا حق نہیں، بلکہ ہم جیسوں کو ان کے اخلاص اور نیک نیتی کو اپنے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی سمجھنا حسن ظن کا تقاضا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی شریعت کا ایک اہم اصول ہے کہ مسئلہ شرعیہ میں کسی کی رائے کے صواب اور رائج ہونے کا مدار صرف اخلاص اور نیک نیتی پر نہیں، بلکہ اس کے لیے دلائل کا مضبوط و رائج ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ تو مختلف مجتہدین و فقہائے کرام اپنی جگہ نہایت مخلص و متقی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اقوال کو دلائل کے تناظر میں دیکھا جاتا اور جائزہ لیا جاتا ہے۔

پس متعدد محققین کے نزدیک دلائل کی رو سے تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آباء و اجداد اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ”موحد و ناجسی“ ہونے کے سلسلہ میں مذکورہ حضرات کا قول ”صواب و راجح“ معلوم نہ ہوا، بلکہ ”خطا و مرجوح“ ہونا معلوم ہوا، جس پر وہ اگرچہ عند اللہ تو مواخذہ کے مستحق نہ ہوں گے، بلکہ کیا بعید ہے کہ حق کو نیک نیتی کے ساتھ پانے کی جدوجہد کرنے کی وجہ سے ایک اجر کو پانے کے مستحق ہوں، لیکن بہر حال اس قول کے کسی صحیح و معتبر حدیث سے ثابت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا قرآن و سنت کی نصوص کثیرہ و صریحہ سے بھی ایک قسم کا معارضہ لازم آتا ہے، اس لیے اس کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ سامنے نہ آ سکی۔

اور یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، سخت و عید کا باعث ہے اور بلا تحقیق کوئی بات بیان کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے۔

چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَنِّي فَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، وَمَنْ
قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (مستدرک حاکم، رقم الحديث
۳۷۹، کتاب العلم) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر تشریف فرما ہونے کی
حالت میں سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم میری طرف سے زیادہ حدیث بیان کرنے
سے بچو، پس جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے، تو حق اور سچ ہی کہے، اور جس
نے میرے بارے میں وہ بات کہی، جو میں نے نہیں کہی تھی، تو اُسے چاہئے کہ وہ
اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے (حاکم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ
بِكُلِّ مَا سَمِعَ (صحيح مسلم، مقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛
ابوداؤد، رقم الحديث ۴۹۹۲، باب في التشديد في الكذب)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹ کے لئے یہ کافی
ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے (مسلم، ابوداؤد)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ

۱ قال الحاکم:

وفی حدیث محمد بن عبید، حدثنی ابن کعب وغیرہ، عن أبی قتادة . هذا حديث على
شرط مسلم، وفيه ألفاظ صعبة شديدة، ولم يخرجاه . وله شاهد بإسناد آخر عن أبی
قتادة .

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

بِكُلِّ مَا سَمِعَ (صحیح ابن حبان، رقم الحديث ۳۰، المقدمة، باب الاعتصام بالسنّة

وما يتعلق بها نقلاً وأمرًا وزجراً بيان لزوم الاتباع بالسنّة وما يتعلق بها) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بتلائے گناہ ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے (ابن حبان)

رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور محبت و عقیدت کا معاملہ، تو وہ بہر حال اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے کفر پر فوت ہونے کی وجہ سے استغفار کی اجازت نہ ملے اور ان کے بتلائے عذاب ہونے پر نہایت رنج و غم ہوا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن کو بھی اس پر رنج و غم ہو، لیکن اس کے باوجود، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔

اور کئی حضرات کی تصریح کے مطابق چونکہ یہ قول جمہور اہل علم حضرات کا ہے، بلکہ متعدد حضرات کے بقول، اس پر متقدمین اہل السنۃ والجماعۃ کا اجماع بھی ہے، اور یہی قول نصوص صحیحہ و کثیرہ اور صریحہ سے مؤید ہے، لہذا اس کے مطابق عقیدہ رکھنے اور حکم بیان کرنے والے پر تکبر کرنا، اس کو مطعون کرنا، اور اس سے بڑھ کر اس کو ملعون وغیرہ قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اس کی زد میں بہت سے جلیل القدر فقہاء و محدثین بالخصوص امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بھی آجاتے ہیں۔

تاہم اس مسئلہ کو بیان کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ رکھنا، اور بے ادبی کے عنصر سے بچنا ضروری ہے، لیکن فی نفسہ بوقت ضرورت و مصلحت شرعیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بحالت کفر و شرک فوت ہونے کا حکم لگانا بے ادبی میں داخل نہیں، اور اس کو مذکورہ صورت میں بے ادبی سمجھنا غلط فہمی پر مبنی ہے۔

البتہ اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہونے کی حیثیت سے،

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (حاشية ابن حبان)

ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے، جس طرح آپ کے چچا ابوطالب کے حق میں عذاب کی تخفیف، صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن بتلائے کفر کے لیے جو دائمی عذاب کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور اٹل ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

آخر میں یہ امر ملحوظ رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا مضمون میں جو تحقیق ذکر کی گئی، اور جس قول کی طرف اپنا رجحان و میلان ظاہر کیا گیا، وہ ایک علمی تحقیق ہے، جس کو تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے، تاکہ اس سلسلہ میں مروی احادیث و روایات کی اسنادی حیثیت اور ان کے معانی و مطالب کی توضیح ہو سکے، اور اس سلسلہ میں پائی جانے والی مختلف افراط و تفریط پر مشتمل صورتوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی اور اہل السنۃ والجماعۃ، نیز جمہور اہل علم حضرات اور اس کے مقابلہ میں بعض اہل تشیع کے قول کی تحقیق ہو سکے۔

لیکن اس مسئلہ کو بلا ضرورت بحث و مباحثہ، بلکہ اپنی تحریر و تقریر کا مشغلہ بنا کر عوام میں تشویش کی لہر پیدا کرنا درست نہیں، لہذا جب تک ضرورت نہ ہو، اس وقت تک اس مسئلہ میں عوامی سطح پر نفیاً و اثباتاً تعرض کے بجائے، سکوت و احتیاط و اسلم اور عوام الناس کو تشویش سے بچانے کا سبب ہے۔

اسی طرح دوسرے قول کو ترجیح دینے والے پر بے جا کثیر کرنا یا اس پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگانا یا اس پر طعن و تشنیع کرنا بھی مناسب طرز عمل نہیں، البتہ دوسرے کی طرف سے سامنے آنے والے غلو یا افراط و تفریط کی معقول دلائل اور مہذب و سنجیدہ انداز میں بغرض اصلاح تردید و توضیح کرنے میں حرج نہیں، لیکن بایں ہمہ اپنے آپ کو تصبیح اوقات سے اور دوسرے مسلمانوں کو بے جا تشویشات سے بچانے کا اہتمام بھی اپنی جگہ ضروری ہے۔

ہم اس سلسلہ میں افراط یا تفریط کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو اعتدال کے راستہ پر گامزن نہیں سمجھتے، اور ہم اس طرح کی افراط و تفریط کرنے والوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اعتدال کو اختیار کرنے اور اس کی توفیق مرحمت فرمانے کی دعاء کرتے ہیں۔

بطور خاص دینی مسائل اور تحقیق میں بے جا تشدد و تعصب اختیار کرنے اور اس قسم کے مسائل میں عوام میں اشتعال پیدا کر کے، امت مسلمہ کے شیرازہ کو منتشر کرنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے دعا گو ہیں، جو جب بھی اور جس کی طرف سے بھی اپنے مخصوص جذبات و خیالات کے خلاف طرزِ عمل کو محسوس کرتے ہیں، بلا تحقیق، اس کے خلاف چڑھائی کرتے ہیں، اور طرح طرح سے بدگمانی و بدزبانی، بلکہ جھوٹ و بہتان تک کا ارتکاب کر کے اور عوام میں اشتعال پیدا کر کے اپنی دنیا و آخرت کے خسارہ کا سامان کرتے ہیں۔

اور اس کے باوجود، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ:

”وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“

یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کارِ خیر انجام دے رہے ہیں۔

اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن و سنت کی نصوص اور مستند و معتبر احادیث کو نظر انداز کر کے بے سند اور جھوٹی حدیثوں کی تبلیغ و تشہیر کر کے اور غمگین ہونے والی چیز پر خوشیوں کے شادیاں بجاوانا، اور نعرے بازی کرانا، اور عقل و نقل کے بجائے، محض طبعی جذبات پر کسی عقیدے کی بنیاد رکھنا، کس قدر خطرناک طرزِ عمل ہے۔

اور اس دعاء پر ہم اپنے مذکورہ مضمون کا اختتام کرتے ہیں کہ:

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ.

وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَآحْكَمُ.

محمد رضوان خان

22/ ربیع الاول/ 1440ھ 01/ دسمبر/ 2018ء بروز ہفتہ

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

علیٰ تحقیقی سائل

مذکورہ دلائل کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں
رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان
لانے کو ”عقیدہ ختم نبوت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ایمان کا لازمی
جزو ہے، اور اس کی نفی کرنا ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس
بات پر امت کا اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں آخری
نبی ہیں۔ اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جو شخص بھی اپنے لیے، یا کسی اور کے لیے نبوت کا دعویٰ
کرے گا، تو وہ قطعاً جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا،
اور جو شخص اس کی تصدیق کرے گا، وہ بھی دائرہ اسلام

سے خارج شمار ہوگا۔

(صفحہ نمبر 116)